

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَلَرٍ مَّعْلُومٍ (الحج: ٢٢)

تفسير كبير

مُصَنَّفُهُ

حضرت ميرزا بشير الدین محمود احمد

خليفة المسيح الثاني مصلح الموعود

رضي الله عنه

جلد سوم

سُورَةُ يُوسُفَ سُورَةُ هُودِ سُورَةُ يُوسُفَ سُورَةُ رَعْدِ سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ

نظارت نشر و اشاعت قادیان

نام کتاب	:	تفسیر کبیر جلد سوم - چہارم
تصنیف لطیف	:	حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ
سن اشاعت	:	فروری ۲۰۰۴ء
باہتمام	:	نظارت نشر و اشاعت قادیان
تعداد	:	۲۰۰۰ (دو ہزار)
مطبع	:	پرنٹ ویل امرتسر

ISBN- 81-7912-051-1

نوٹ : تفسیر کبیر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے اس کے چار ایڈیشن ربوہ اور لندن سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے ہندوستان میں تفسیر کبیر کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت مکمل سیٹ کو پانچ جلدوں میں قادیان سے شائع کرنے کی منظوری عنایت فرمائی ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہر لحاظ سے مبارک اور بابرکت کرے اور لوگوں کے ایمانوں کو جلا بخشنے کا باعث ہو۔ آمین۔

ناظر نشر و اشاعت قادیان

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ
 خدا کے فضل اور رحمت کے ساتھ

ہوالہ ص

کچھ تفسیر کبیر کے متعلق

سورہ یونس سے سورہ کہف تک کے تفسیری نوٹ شائع ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کا صحیح مفہوم پیش کروں اور مجھے یقین ہے کہ اس تفسیر کا بہت سا مضمون میرے غور کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے مگر بہر حال چونکہ میرے دماغ نے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے ایسے ممکن ہے کہ کوئی بات اس میں ایسی ہو جو قرآن کریم کے منشاء کو پوری طرح واضح نہ کرتی ہو۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام کی غویوں سے اپنے بندوں کو نفع پہنچائے اور انسانی غلطیوں کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاء اللہ اگلی جلد سورہ فاتحہ سے شروع کی جائے گی۔ یہ جلد پہلے اس لیے شائع کی گئی ہے کہ ان سورتوں کے متعلق میرے ایک درس کے نوٹ اڑھائی سو صفحات تک چھپ چکے تھے اور ان کے ضائع ہونے کا ڈر تھا۔ پس مناسب سمجھا گیا کہ پہلے سورہ یونس سے سورہ کہف تک تفسیری نوٹوں پر مشتمل جلد شائع ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو بعد میں قرآن کریم کی تفسیر سورتوں کے تفسیری نوٹ شروع سے ترتیب وار شائع کیے جائیں۔

میں نے تفسیری نوٹوں کو لکھتے ہوئے اس امر کو مد نظر رکھا ہے کہ آیات اور سورتوں کی ترتیب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معانی کا ایک سلسلہ پوری ترتیب کے ساتھ پڑھنے والے کی سمجھ میں آجائے گا۔ اور وہ کسی سورہ یا کسی آیت کو بے جوڑ نہ سمجھے گا۔ ترتیب کا مضمون ان مضامین میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر سمجھائے ہیں وَلَا يُعِظُكَ بِشَيْءٍ مِنَ عِلْمِهِ اللّٰهُ الْوَهَّابُ
 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم کے سات بطن ہیں۔ اور ہر بطن کے کئی کئی معانی ہیں۔ اس

صورت میں قرآن کریم کی کوئی ایسی تفسیر لکھنا جو سب معانی پر مشتمل ہونا ناممکن ہے اور جو شخص کہے کہ اُس نے قرآن کریم کی مکمل تفسیر لکھ دی ہے دیوانہ ہے یا جاہل۔ جو شخص میرے ان نوٹوں کی نسبت کوئی ایسی بات منسوب کرے میں اس سے بری ہوں۔

میرے نزدیک ان نوٹوں کی خوبی یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل فرما کر موجودہ زمانہ کی ضرورتوں کے متعلق بہت کچھ انکشاف فرمایا ہے۔ مگر ہر زمانہ کی ضرورت الگ ہوتی ہے اور ہر زمانہ کی ضرورت کے مطابق قرآن کریم میں علوم موجود ہیں۔ جو اپنے موقع پر کھولے جاتے ہیں پہلے مفسرین نے اپنے زمانہ کی ضرورتوں کے مطابق بہت بڑی خدمت قرآن کریم کی کی ہے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ دو غلطیاں نہ کرتے تو ان کی تفسیر دائمی خوبیاں رکھتیں۔ (۱) منافقوں کی باتوں کو جو انہوں نے مسلمانوں میں مل کر شائع کیں ان تفسیر میں جگہ دے دی گئی ہے اور اس وجہ سے بعض معنایں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ہتک کا موجب ہو گئے ہیں۔ (۲) انہوں نے یہودی کتب پر بہت کچھ اعتبار کیا ہے اور ان میں سے بھی مصدقہ بائبل پر نہیں بلکہ یہود کی روایات پر؛ اور اس طرح دشمنوں کو اعتراض کا موقع دے دیا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ لَا تَصَدِّقُوْهُمۡ ذَلَالًا تَلْکَیۡدُوْهُمۡ ان کے ذہن میں رہتا تو یہ مشکل پیش نہ آتی۔ بہر حال ان دو غلطیوں کو چھوڑ کر جو محنت اور خدمت ان لوگوں نے کی ہے اللہ تعالیٰ ہی ان کی جزاء ہو سکتا ہے۔

دو اور غلطیاں بھی ان سے ہوئی ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ کے اثر کے نیچے تھیں۔ ایک بعض آیات کو منسوخ قرار دینا۔ دوسرے معنایں قرآن کی ترتیب کو خاص اہمیت نہ دینا۔ مگر میرے نزدیک باوجود زمانہ کی زد کے خلاف ہونے کے اس بارہ میں انہوں نے مفید جدوجہد ضرور کی ہے اور بالعموم دگواصولی طور پر نہیں آیات زیر بحث کو غیر منسوخ ثابت کرنے کے لیے محقق مفسرین نے ضرور کوشش کی ہے۔ اسی طرح مسلمان کی ترتیب کے متعلق بھی بہت زور لگایا ہے۔

میرے نزدیک ان محقق مفسرین میں علامہ ابن کثیر۔ علامہ ابوجان صاحب محیط اور علامہ زعفرانی صاحب کشکول خاص طور پر قابل ذکر ہیں گو آخر الذکر پر اعتراض کا داغ ہے۔ طبری نے تفسیر کے متعلق روایات جمع کرنے میں خاص کام کیا ہے اور علامہ ابوالبقا نے اعراب قرآن کے متعلق اسلاء ماصن بہ الاستخون لکھ کر ایک احسان عظیم کیا ہے۔

گذشتہ صدی کی کوششوں میں سے تفسیر روح المعانی علوم نقلیہ کی جامع کتاب ہے مگر تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ بالعموم وہ روایت کو اپنے الفاظ میں مدج کر دیتے ہیں مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی تفسیر کا خلاصہ اس میں آجاتا ہے۔

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بسم اللہ الرحمن الرحیم - سجدہ و تسلی علی رسولہ الکریم

استعاذہ کا حکم
تقریم استعاذہ

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس حکم سے
آخر میں اموذ پڑھنے کا حکم دلکشا ہے نہ کہ شروع میں۔ چنانچہ
قرآن کریم کے آخر میں ہی اموذ کی دو سورتیں یعنی سورۃ
العلق اور سورۃ الفاس رکھی گئی ہیں۔ اس میں کوئی شک
نہیں۔ کہ اگر انسان آخر میں ہی اموذ پڑھے۔ تو اور بھی
اچھی بات ہے۔ مگر سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ابتداء میں اموذ کا پڑھنا چونکہ ثابت ہے۔ اس لئے اس حکم
سے زیادہ تر قرآن کریم کے شروع کرنے سے پہلے اموذ
پڑھنا اور دیا جائے گا۔ چنانچہ جبرین معلم منہ سے یہی ہوتی اور
ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے۔ انا ابیہ صلی اللہ علیہ
وسلم دخل فی الصلوۃ کبیر ثم قال اعوذ باللہ من
الشیطان الرجیم یعنی بکبر کے بعد تلاوت سے پہلے آپ
اموذ پڑھا کرتے تھے۔ ابوداؤد نے ابوسعید سے روایت کی کہ
کہ نماز کی ابتدا میں تسبیح و تحمید کے بعد تلاوت سے پہلے آپ اموذ
پڑھتے تھے۔ ابوداؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
آیات انک کی تلاوت سے پہلے آپ نے اموذ پڑھا (دور شور)۔
الفاظ قرآنی ہی اس کے خلاف نہیں۔ کیونکہ قرآن کے معنی پڑھنا ہی ہے
اور ختم کرنے دونوں کے ہو سکتے ہیں۔

قرآن کریم میں علم ہے کہ اس کے پڑھنے
سے پہلے اموذ پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاذا
قوات القرآن فاستعذ باللہ دکل۔ آیت اگرچہ
زبان پڑھنے لگے تو اس کو پہلے اللہ سے استعاذہ کر لیا کرینی ہر قسم
کے شر کے مقابلہ کے لئے خدا تعالیٰ کی مدد اور اس کی پناہ
اللہ یا کر۔ پناہ دو قسم کی ہوا کرتی ہے۔ ایک پناہ دوتی
ہے اس بات سے کہ کوئی شر نہیں پہنچ جائے۔ اور ایک
پناہ ہوتی ہے اس بات سے کہ کوئی ضرر نہ ہو۔ انہوں سے
نہ نکل جائے۔ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ کے
حکم میں دو قسم کی پناہ شامل ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنے
دل کی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی برصیت کی وجہ سے یا کسی
گناہ کی تڑپ کی وجہ سے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم جو قرآن کریم میں پڑھا
کی گئی ہے۔ تمام انہوں سے نکل جائے۔ یا یہ کہ اس
تعلیم کے صحیح طور پر سمجھنے سے تم قاصر رہو۔ اور کوئی شر نہ
پہنچا نہ ہو۔ اس استعاذہ کو ملے
صورت دینے کے لئے جو دعا سکھائی گئی ہے۔ وہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کی دوس
ہے۔

== سترہ کی ہر (۱) ایہ سترہ کہی ہے۔ مگر بعض لوگوں نے اس کی بعض باتوں کو مٹی قرار دیا ہے۔ مگر اس بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی رائے واقعات پر مبنی نہیں۔ بلکہ صرف مفاد پر قیاس کے ہے۔ ادا اس قسم کی رائے یقینی نہیں ہوتی۔

دوبہنسیہ (ب) اس سورۃ کا نام یونس ہے۔ اور اس کی

تقدارات پر
سیکھنے والے
کا اثر

وجہ یہ نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے خیال کیا ہے۔ کہ اس میں حضرت رفس کا ذکر ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ اس سورت کا مضمون رفس کے واقعہ پر مبنی ہے۔ قرآن کریم میں جو بعض انبیاء یا اشیاء کے ناموں پر سورتوں کا نام ہوتا ہے تو بوجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ کہ اس سورت کا مضمون اس خاص شخص کے ذکر کا واقعہ پر یا اس چیز کے حالات پر مبنی ہے۔ جس کے نام پر اس کا نام رکھا گیا ہے۔

تحدیات
درکحات

(ج) سورتوں کے شروع میں جو رکوعوں کی تعداد بتائی گئی ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں۔ یا یہ کہ آیتوں کی تعداد آپ نے بتائی ہے۔ رکوع بہت بعد میں بنائے گئے ہیں اور آیات کی تسلسل کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ اور اس کی بنیاد بخوبی تو اہد پر ہے۔ کسی شخص نے کسی مقام پر مضمون کو مکمل قرار دے لیا ہے اور کسی نے کسی جگہ پر۔ اور اس کی وجہ سے آیتوں کی تعداد میں افریں اختلاف ہو گیا ہے۔ اور یہ اختلاف تین قسم کا ہے۔ بعض نے سورت کی آیتوں کی تعداد میں توافق کیا ہے۔ مگر آیتوں کی عدد بندی میں اختلاف کیا ہے۔ یعنی جسے ایک نے دو آیتیں قرار دیا ہے دوسرے نے ایک قرار دے لیا ہے۔ اور جسے دو حصے نے دو قرار دیا ہے اس نے ایک قرار دے لیا ہے۔ اور مزید اختلاف یہ ہے۔ کہ بعض نے بعض سورتوں کی آیتوں کی صورت تعداد سے کم تعداد بتائی ہے۔ اور میرا یہ اختلاف

اور جو آیتوں کی تعداد میں اختلاف کے مسلمانوں میں قرآن کریم کے معنوں کے متعلق اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ موجودہ قرآن کریم میں کوئی نگذر ایسا ہے جو قرآن کریم کا جزو نہیں ہے۔ اور کسی نے ہاویا ہے۔ پس تعدا کا اختلاف کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ ایک ذوقی اختلاف ہے۔ اور اس سے دشمنان اسلام کا فائدہ اٹھانا غوران کی اپنی بیوقوفی پر دلت کرتا ہے۔

دیگر مطالب کے بیان کرنے سے

پہلے میں اس تعلق کی نسبت کچھ کہنا چاہتا ہوں جو سورۃ یونس اور اس کے بعد کی سورتوں کو ان سے پہلی سورتوں کے ساتھ ہے۔ میں نے جہانگیر فقہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں نہ صرف ہر آیت کو دوسری آیت کے معنوں کے ساتھ رابطہ ہے۔ بلکہ ہر سورہ اپنی سے پہلی اور پچھلی سورتوں کے معنوں سے وابستہ ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر محال ہے۔ کہ بعض سورتوں کے مجموعوں کا دوسری سورتوں کے مجموعوں سے بھی تعلق ہے اور اس طرح ایک زبردست اتصال ہے جو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ سے لیکر سورۃ الناس کی آیت من الحمد والناس تک پایا جاتا ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ قرآن کریم بے ترتیب ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ نہ صرف قرآن کریم کے معنوں میں ایک مکمل ترتیب ہے بلکہ قرآن کریم کی سورتیں ایک سے زیادہ طریق سے باہم وابستہ ہیں۔ اور ان کی ترتیب کو دیکھ کر قرآن کریم کے معجزانہ کام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں رہ جاتا۔ اس معنوں کی طرف اس جگہ توجہ دلائے گی یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بعض مجاہدوں کی وجہ سے پہلے دس پاروں کے نوٹ بعد میں شائع کرنے چاہئے ہیں پس ضرورت تھی کہ اس جگہ اس معنوں کے متعلق ایک مختصر نوٹ دے دیا جاتا تاکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں غلطی باقی نہ رہ جائے۔

یاد رکھنا چاہیئے کہ سورہ یونس کو

پہلی سورۃ کے معنوں سے تین تعلق ہیں۔ اول اس سورۃ کا تسلسل پہلی سورۃ سے۔ جو یہ ہے کہ سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو مضامین کا ذکر فرمایا تھا۔ (۱) اذ ما انازلت سورۃ نظروہ مبغضہم الی بعض ہل یدلکون من احدا ثم انصرفوا حسرتاً لعلہ ینزلہم۔ یعنی جب کوئی سورۃ اترتی ہے۔ تو ان میں سے بعض دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں (یہ اشارہ کرتے ہوئے) کہ کیا کوئی تمہیں دیکھتا تو نہیں پھر اٹھ کر مجلس سے چلے جاتے ہیں۔ خدا بھی ان کے چلن کو حق سے محروم کر دیگا (۲) لعد جاء ک رسول من انفسکم عدیز علیہ ما عنتم لیغنینا تمہارے پاس جسی میں سے ایک ایسا رسول آچکا ہے جس پر تمہارا مصائب میں مبتلا ہونا شاقی گذرنا ہے۔ قرآن سورہ توبہ کے اختتام پر پہلے کتاب کے نزول اور اس کی تکذیب کا اور پھر رسول کی آمد اور اس سے فائدہ اٹھانے کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح سورہ یونس کے ابتدا میں بھی دو امور کا اس ترتیب سے ذکر شروع کیا ہے کہ پہلے کتاب کی اہمیت بتائی۔ کہ تلات آیات الکتاب الحکیمۃ پھر رسول کا ذکر فرمایا۔ اکان للناس عجبا ان اذھینا الی رحیل منہم۔

دوسرا تعلق سورہ یونس کا سورہ توبہ سے ہے کہ سورہ یونس کا معنوں پورے طور پر سورہ توبہ کے معنوں کو مکمل کرتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ سورہ توبہ میں جو دراصل الگ سورۃ نہیں ہے۔ بلکہ سورہ انفال کا حصہ ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اب اسلام کی ترقی کا وقت آ گیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے دعوے بڑے زور شور سے پورے ہونے لگے ہیں پس چاہیئے کہ لوگ اپنے دلوں کی صفائی کر کے خدا سے ملنے کے حضور میں جھک جائیں۔ تا ان کی توبہ قبول ہو۔ چونکہ بعض لوگوں کے دلوں میں کثرت گناہ کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ شاید ہماری توبہ بھی اب قبول نہ ہو سکے۔ اس لئے سورہ یونس میں اس معنوں پر بحث کی کہ اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہے۔ وہ ہر صورت میں بندے پر رحم کرتا ہے۔

ترتیب سورہوں کی
بہم تعلق معنوں

پہلی سورتوں
سے تعلق

ہاں اسے کالِ توبہ کا نمونہ دکھانا چاہیے *

تیسرا تعلق سورہ یونس کو پہلی تمام سورتوں سے یہ ہے کہ سورہ بقرہ سے لیکر سورہ توبہ تک آٹھ یا ہارنی تحقیق کے مطابق سات سورتیں ہیں اور سورہ توبہ الگ سورہ نہیں بلکہ سورہ انفال کا حصہ ہے اور پھر عظمت مضمون کے الگ نمونائی گئی ہے۔ ان سورتوں کا مضمون ایک قسم کا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس سے لیکر سورہ کہف تک ایک سلسلہ مضمون کا ہے۔ اور یہ دونوں سلسلے مضمون کے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی آٹھ سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیش کر کے اللہ آپ کے کام کو دکھا کر اسلام کی صداقت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اسلام کے پیش کردہ عقائد کی برتری اور اس کی تعلیم کی خوبی اور اس کے وسیع عرفان اور اس کی تعلیم کی حکمتوں اور اس کے غیر معمولی نیک اثر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دی گئی جو مگر سورہ یونس اور اس کے ساتھ کی سورتوں میں دلائل عقیدہ اور منہاجِ نبوت پر اور پہلے انبیاء کے دعووں اور ان کے حالات کی طرف توجہ دلا کر نبوت اور اس کی ضرورت۔ مذہب اور اس کی اہمیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس کے اغراض کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پس سلسلہ مضمون ایک ہی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پہلے سلسلے میں ان پیشگوئیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یا اس سے پہلے دیگر انبیاء کی طرف سے کروائی گئی تھیں اور وقت پر پوری ہوئیں۔ اور دوسرے سلسلہ میں مصلیٰ رنگ میں اور منہاجِ نبوت کے ذریعہ سے اسلام کو پیش کیا گیا ہے *

یا د رکھنا چاہیے :- کہ پس

سلسلہ سورتوں کا مدنی ہے۔ ان میں سے صرف دو کی ہیں یعنی سورہ انفال اور سورہ اعراف۔

بعض مدنی سورتیں ہیں
کی سورتوں کو پہلے
کیوں نہیں ہیں

لیکن یہ سورتیں ہجرت کے بالکل قریب نازل ہوئی ہیں۔ اور اس وجہ سے مدنی سورتوں کی طرح ہی سمجھنی چاہئیں۔ سورہ یونس اور اس کے ساتھ کی سورتیں سب کی سب کی ہیں۔ اور ان میں سے بعض مدنی زمانہ کی اور بعض ہجرت کے قریب کی ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ان مدنی سورتوں کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے۔ اور کی سورتوں کو بعد میں کیوں رکھا گیا ہے۔ اگر پہلی سورتوں کو مضمون کے لحاظ سے پہلے ہی چرنا مناسب تھا تو کیوں خدا تعالیٰ نے ان کو پہلے نازل نہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک کام حکمت سے پُر ہوتا ہے۔ چونکہ نبی کے پہلے مخاطبوں اور بعد میں آنے والوں کی ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور تحریر کی ترتیب میں فرق رکھا گیا ہے۔ نزول کی ترتیب ان لوگوں کے حالات کو مد نظر رکھ کر ہے جو قرآن کریم کے پہلے مخاطب تھے اور جمع کی ترتیب ان لوگوں کو مد نظر رکھ کر ہے۔ جو بعد میں آنے والے تھے۔ اب یہ امر ہی رہے کہ جب کوئی تشریحی نبی دعوئے کرے گا تو اس وقت اس کی تعلیم یا اس کی پیش گوئیوں کا پورا ہونا زیر بحث نہیں ہوگا۔ کیونکہ تو تشریع میں تعلیم مکمل صورت میں لوگوں کے سامنے ہوگی۔ نہ ابھی پیشگوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آیا ہوگا۔ پس شروع زمانہ میں لوگ ان امور پر بحث نہیں کریں گے۔ بلکہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بحث اس امر پر ہوگی کہ وہ کیسا خدا ہے جس کی طرف سے ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی کیا صفات ہیں۔ اس کی کیا حالتیں ہیں۔ کیا امام کوئی حقیقت رکھتا ہے۔ انسان کو اللہ امام کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس قسم کے امور سوالات ہونگے۔ جن کی طرف لوگ توجہ کریں گے۔ پس کلام الہی لازماً انہی امور پر مشتمل ہوگا۔ جن کی طرف اس زمانہ کے لوگوں نے توجہ کرنی ہے۔ اور نیز پیش گوئیوں پر جو آئندہ اس کے صدق دعویٰ پر دلیل بنیں اسی طرح شریعت کے بعض ابتدائی مسائل بتائے جائیں گے اور ہر زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس کے دعویٰ کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی مخالفت پر آمادہ ہونگے۔ اور اس کی آمد کو بحث

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(جس) اللہ کا نام لیکر شروع کرتا ہوں، جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

دینہ صاحبہ سے اجازت دینگے۔ اور اس کے عقائد جو وہ خدا تعالیٰ کے متعلق یا ایک مذہبی نظام کے متعلق بیان کرتا ہو۔ اُسے روک دینگے۔ اور کچھ لوگ ان بھی لینگے۔ اس وقت اس امر کی ضرورت ہوگی کہ اس کی آمد کی غرض کو بتایا جائے اور پہلی تالیف کی شہادت سے اس کے دعویٰ کو سنتہ اللہ کے مطابق بتایا جائے۔ اور علم عقلی وہاں اس کے دعویٰ کی تائید میں تیار نہیں۔ اور پہلے انبیاء کے حالات سے سبق لینے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے اور شریعت کی بعض تفصیلات بتائی جائیں۔ اور اُسنے والوں کو ان کے فرائض سے اور کامیابی کے لئے جدوجہد کے اصول سے آگاہ کیا جائے۔ (۳) پھر اس کے بعد تیسرا زمانہ ہوگا۔ کہ اس میں شریعت مکمل کر کے اس کو بطور رحمت کے پیش کیا جائے۔ اور جو پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہوں۔ ان کو پیش کر کے مخالفین کو قائل کیا جائے۔ غرض خود اس ہی کے اپنے کام پیش کر کے بتایا جائے کہ یہ سچا ہے جھوٹا نہیں۔ اور جو کام کر چکا ہے وہی اس امر کا ثبوت ہے۔ کہ اسے ملنے میں دنیا کی بہتری ہے۔

لیکن پہلے زمانہ کے بعد جو لوگ آئینگے۔ وہ مذہب کے ایسے ناواقف نہ ہونگے۔ جیسے کہ پہلے زمانہ کے لوگ۔ ان کے سامنے ایک قائم شدہ جماعت ہوگی۔ جس کے دعویٰ سے ایک مذہب وہ واقف ہونگے انکے سامنے سے پہلا سوال یہی ہوگا۔ کہ اس دعویٰ کے دعویٰ کو کیوں تسلیم کیا جاتا اسکی تعلیم دہریہ تعلیم کے مقابلہ میں کیوں قابل قبول ہو اور اس کے کیا کام ہیں۔ جب ان امور کو کچھ کر کوئی شخص مذہب کی مخالفت کو سمجھ جائیگا۔ تو دوسرے نمبر پر علم کی زیادتی کے لئے اسے یہ ضرورت ہوگی۔ کہ منہاج نبوت کی بنا پر مولیٰ رنگ میں بھی وہ صداقت کو سمجھ لے اور اس کے بعد پھر دوسرے امور کی طرف اسکی توجہ پھیرے گی۔ پس اس طبعی تقاضا کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کے نزول کی ترتیب اور ساری اسکے جمع کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی ترتیب پہلے زمانہ کے لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ہے۔ اور جمع کی ترتیب بعد میں۔ جب انہوں کی ضرورت کو مد نظر رکھ کر ہے۔ اور یہ بات خود ایک ایسی ہی تفصیلات ہے جو صاحب بصیرت کی آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہے۔

بسم اللہ کے متعلق
حضرت محمد کی ایک

اس کے بجلی چلی۔ اور دھواں اٹھا اور گرج ہوئی۔ تو لوگ ڈر کر دوڑ کھڑے ہو گئے۔ جب موسیٰ ان کے پاس واپس گئے۔ تو انہوں نے انہیں کہا۔ کہ ”تو ہی ہم سے بول اور ہم نہیں لیکن خدا ہم سے نہ بولے کہیں ہم نہ لائیں۔“ موسیٰ نے انہوں کو کہا۔ کہ تم مت ڈرو۔ اس لئے کہ خدا آیا ہے اور تمہیں اتنا کرے۔ اور تاکہ اس کا خوف تمہارے سامنے ظاہر ہو کہ تم گناہ نہ کرو۔ تب دسے لوگ دہریہ کھڑے رہے۔ اور موسیٰ کالی بدلی کے جس میں خدا تھا۔ نزدیک گیا اور فرج باب ۴ آیت ۱۹ (۲۱) حضرت موسیٰ نے خدا سے جا کر عرض کی

۱۔ یہ آیت جو ہر سورت کے پہلے آتی ہے۔ ایک پیشگوئی کو یاد دلاتی ہے۔ وہ پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور کتاب استغفار باب ۱ آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کی تفصیل کتاب خروج باب ۱۹ میں مذکور ہے۔ خروج میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ نبی اسرائیل کو پاک کر کے سینا کے نیچے لاکھڑا کر۔ تاکہ وہ تمہیں کہیں تجھ سے کلام نہ کرنا ہوں۔ پہلے تو وہ پہاڑ کے پاس کھڑے رہیں۔ لیکن جب تمہاری آواز بہت بلند ہو۔ تو ادھر آجائیں حضرت موسیٰ جب دال گئے۔ اور خدا کا کلام نازل ہوا۔ تو سنا

سے پہلے یہ لکھا کرتے تھے ۱۵ بنام یزداں بخشائش گر
 داوگرہ (دوبری ص ۲۸۷ جلد اول) پادری سنٹ کلیر ٹنڈل
 صاحب نے اپنی کتاب بناجی الاسلام میں اس عبارت کو
 زردشتیوں کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کتاب
 دساتیروس ہرنی کے مصنف سے پہلے یہ عبارت ہے۔ کہ
 بنام یزداں بخشائش گر مہربان داوگر (اردو ترجمہ بناجی
 الاسلام ص ۱۲) اب یہ عجیب بات ہے کہ عین سبکی مصنف
 اس آیت کو مسروقہ ثابت کرنے کے لئے تین سرخٹے اس کے
 بیان کرتے ہیں۔ ایک یودیوں کو اس کا سرخٹہ بناتا ہے
 وہ صلاصا ہون کو۔ تیسرا زردشتیوں کو۔ اس قدر کوشش
 ان لوگوں کی اس آیت کو مسروقہ ثابت کرنے کی جاتی ہے
 کہ اس آیت کی غلطی کے قویہ لوگ بھی قائل ہیں۔ ورنہ صرف
 اس قدر لکھ دیتے کہ اس آیت کے مضمون میں کوئی خاص بات
 نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ تینوں سرخٹوں میں سے
 اصل سرخٹہ کو نسل ہے۔ جب تین سرخٹے ہیں۔ تو ان میں
 سے کون سے چور ہیں اور کونسا اصلی ہے۔ یا یودیوں نے
 خدشتیوں یا صابیوں سے چرایا ہے۔ یا ہرکس معاملہ
 سب سے بڑھ کر لطیف یہ ہے۔ کہ یودیوں میں اس لفظ کے
 استعمال کا ایک بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ اور نہ وہ الفاظ نقل
 کئے گئے ہیں۔ کہ جن میں یہودی اس آیت کو استعمال کرتے تھے
 بلکہ وجود اس کے کہ سیمیت یا دیت کی شاخ ہے۔ اور
 یہودی کتب گویا سیموں کی اپنی ذہنی کتب ہیں۔ پھر بھی
 مسیحی مصنف یہودی کتب کا تو حوالہ نہیں دے سکے اور نہ
 ان کے الفاظ نقل کر سکے۔ لیکن زردشتیوں اور صابیوں
 کی کتب کے حوالے انہوں نے نقل کروئے ہیں۔ مگر یہ حوالے
 خود مشکوک ہیں۔ کیونکہ زردشتی ان کتب کو دھنی قرار دیتے
 ہیں۔ اور کوئی جب نہیں کہ وہ سب یا ان کے بعض حصے
 اسلام کے بعد بنائے گئے ہوں +

لیکن اگر ان میں صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تب بھی
 قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کا یہ

اپنی میری قوم تو میرے پاس نہیں آتی تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 آپ کو وحی ہوئی۔ انہوں نے جو کچھ کہا سوا اچھا کہا۔ میں ان کے
 لئے ان کے بھائیوں میں سے کچھ سائیک بنی ہر پاکر ونگاٹلا
 اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے خدا کا
 وہ سب اُن سے کہیگا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں
 کو نہیں وہ میرا نام لے کے کہیگا۔ نہ سنے گا۔ تو میں اس کا
 حساب اس سے لوں گا۔ (دستخط ۱۱۱)

اس پیشگوئی میں بتایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام
 کے بعد ایک نبی ان کا شیل ہو کر آئیگا۔ اور وہ جب خدا کا کلام
 سنائیگا تو کہیگا کہ میں خدا کا نام بیکر یہ کلام سناتا ہوں۔
 "خدا کا نام بیکر" سناتا ہوں کا ترجمہ عربی زبان میں بسم اللہ
 ہے۔ پس بسم اللہ یہودی اور عیسائی کو توجہ دلاتی ہے
 کہ اگر تم اس کتاب کو رد کرو گے۔ تو موسیٰ ام کی پیشگوئی کے
 بموجب پکڑے جاؤ گے۔ اتنے واضح لفظوں میں یہ پیشگوئی
 تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسے نہ بولنے
 نے سمجھا۔ عیسائیوں نے یہ بیوقوفی کہ قرآن کریم میں بسم اللہ
 الرحمن الرحیم نازل ہوئی۔ تب نہ لگا کہ اس کا مفہوم کیا تھا۔
 موسیٰ کی پیشگوئی کے الفاظ ۱۶ اور ایسا ہوگا۔ کہ جو کوئی میری
 باتوں کو جو میرا نام لے کے کہیگا نہ سنیگا۔ تو میں اس کا
 حساب اس سے لوں گا۔ صاف بتاتے ہیں کہ بسم اللہ
 کے الفاظ اس کے ہرنے کلام کے پہلے ہونگے۔ پس
 بسم اسکا ہر سونہ سے پہلے آتا اس پیشگوئی کے مطابق
 ہے۔ اور اس پر تکرار کا اعتراض خصوصاً ان اقوام کے منہ
 سے جو موسیٰ ام کی پیروی ہیں۔ بالکل زیب نہیں دیتا +
 سیموں کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا
 ہے۔ کہ یہ آیت پہلی کتب سے نقل کی گئی ہے۔
 راڈول لکھتا ہے۔ کہ یہ کلمہ یہودی الاصل ہے

(دوبری ص ۲۸۷ جلد اول) دوبری لکھتا ہے کہ
 "مترقبہ تائینی ہے۔ کہ یہ کلمہ محمد (صلعم) نے یودیوں اور
 صابیوں سے مستعار لیا ہے۔ آخر الذکر ہمیشہ اپنی تحریر میں

کیا بسم صابی
 کتب کی گئی ہو

التراف

(بقیہ) دعویٰ ہی نہیں کہ یہ آیت پہلی دفعہ قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے بلکہ وہ خود تسلیم کرتا ہے۔ کہ یہ آیت اس سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھی۔ چنانچہ سوا نمل میں اسفزانہ ہے۔ کہ حضرت سلیمان نے جو خطا ملکہ سبا کو لکھا تھا اس میں بسم ادا الرحمن الرحیم بھی درج تھا۔ پس اگر یہ ثابت ہو جائے۔ کہ یہودیہ زندقہ میں یا صہیون یا کسی اور قوم میں یہ آیت پہلے سے موجود تھی۔ تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ قرآن کریم خود تسلیم کرتا ہے۔ کہ یہ آیت حضرت سلیمان کو معلوم تھی اور جو آیت حضرت سلیمان کو معلوم تھی۔ وہ اور انبیاء اور ان کے متبعین کو بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ آیت عربی میں نازل ہوئی اور پہلی قوموں میں ان کی اپنی زبانوں میں پھر یا اس جہ قرآن کریم میں اس آیت کی موجودگی نقل نہیں کلا سکتی۔ کیونکہ قرآن کریم میں اس آیت کا وجود ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے ہے۔ اور جو کلام کسی نئی غرض کے لئے دوبارہ لایا جائے اور کسی خاص نامہ کے لئے لایا جائے۔ وہ نقل و چربی ہرگز نہیں کلا تا۔ موسیٰ کی پیشگوئی تھی کہ وہ اپنی قوم میں سے ایک نبی لایا گیا (۲) اسکو موسیٰ کی طرح حضرت یونس کے پاس بھی (۳) وہ جو نیا مضمون بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے پاکر دنیا کے سامنے پیش کر لیا۔ اس سے پہلے یہ کہہ لیا۔ کہ میں خدا تعالیٰ کا نام لیکر اس کلام کو شروع کرتا ہوں۔ (۴) اگر کوئی بھڑا انسان اس پیشگوئی کو اپنے پرچہ پا کر کرنا چاہیگا۔ تو وہ ہلاک ہو جائیگا (۵) اور جو اس پیشگوئی کے مصداق کا انکار کرے گا۔ وہ بھی ہلاک کیا جائیگا۔ اب بتاؤ اس پیشگوئی کا مصداق سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سوائے قرآن کریم کے اور کون ہے۔ پس

قرآن کریم میں ہر صورت سے پہلے بسم اللہ موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے ہے۔ مگر کیا یہ امر دستاویز کے متعلق ثابت کیا جاسکتا ہے۔ کیا ان کے مصنف بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یا موسیٰ کی طرح شریعت لائے تھے یا ان کی وحی سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ تو ایک تاریخ کی کتاب ہے۔ جس میں جہاد کا حال ہے۔ اور موسیٰ کی پیشگوئی میں یہ شرط ہے۔ کہ اس نبی کے ہر مستقل حصہ وحی سے پہلے بسم اللہ ہو۔ غرض باوجود اس کے کہ بسم اللہ پہلے انبیاء کی امتوں میں درج تھی۔ قرآن کریم میں اس کا وجود تکرار یا چوری نہیں کلا سکتا۔ کیونکہ وہ خود تسلیم کرتا ہے۔ کہ اس سے پہلے بسم اللہ تھی اور اس لئے کہ اس میں بسم اللہ موسیٰ کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لئے آئی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی جھوٹی جاتی۔

مصدقہ قرآن کریم

۱۵ حروف مقطعات اپنے اندر بہت سے راز رکھتے ہیں۔ ان میں سے بعض راز بعض ایسے افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیئے۔ لیکن اس کے علاوہ یہ الفاظ قرآن کریم کے بعض مضامین کے لئے قفل کا بھی کام دیتے ہیں۔ کوئی پسے ان کو کھولے۔ تب ان مضامین تک پہنچ سکتا ہے۔ جس جس حد تک ان کے معنوں کو سمجھا جائے۔ اسی حد تک قرآن کریم کا مطلب کھلتا جائیگا۔

مقطعات میں پڑی کیوں ہوتی ہے

پیری تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب حروف مقطعات بدلتے ہیں۔ تو مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی سورت کے پہلے حروف مقطعات استعمال کئے جاتے ہیں۔ تو جس قدر سورتیں اس کے بعد ایسی آتی ہیں جن کے پہلے

مقطعات یعنی
نہیں ہوتے

مقطعات نہیں ہوتے۔ ان میں ایک ہی مضمون ہوتا ہے۔ اسی طرح جن سورتوں میں وہی حروف مقطعات دہرائے جاتے ہیں۔ وہ ساری سورتیں مضمونی کے لحاظ سے ایک ہی لڑی میں پروٹی ہوئی ہوتی ہیں۔

الم سے شروع
ہوئی لڑی سورتیں

۱۔ میں بتانا چاہوں کہ میری تحقیق میں سورہ بقرہ سے لیکر سورہ توبہ تک ایک ہی مضمون ہے۔ یہ سب سورتیں الم سے شروع کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ الم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر سورہ آل عمران بھی الم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں۔ اور اس طرح گویا پہلی سورتوں کے تسلسلے میں جن کی ابتدا الم سے ہوئی ہے۔ ان کے بعد سورہ اعراف الم سے شروع ہوتی ہے اس میں بھی وہی الم موجود ہے۔ ان حروف ص کی زیادتی ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال اور براہ حروف مقطعات سے خالی ہیں۔ پس سورہ براتہ تک الم کا مضمون چلتا ہے۔ سورہ اعراف میں جو ص بڑھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف تصدیق کی طرف لہجہ ہے۔ سورہ اعراف انفال اور توبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور اسلام کی ترقی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں صوفی طور پر اور انفال اور توبہ میں تفصیلی طور پر تصدیق کی بحث ہے۔ اس لئے وہاں ص کو بڑھا دیا گیا ہے۔

اور سے شروع ہوئی
۱۱ سورتیں

سورہ یونس سے الم کی بجائے اتر شروع ہو گیا ہے۔ آل تودہ میں ا اور م کو بدل کر ڈ کر دیا پس یہاں مضمون بدل گیا۔ اذوق یہ ہوا کہ بقرہ سے لے کر توبہ تک تو عملی نقطہ نگاہ سے بحث کی گئی تھی۔ اور سورہ یونس سے لیکر سورہ کاف تک واقعات کی بحث کی گئی ہے۔ اور واقعات کے نتائج پر بحث کو مضمر رکھا گیا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اتر یعنی انا انذار ہوں۔ میں اللہ ہوں جو سب کچھ دیکھتا ہوں۔ اور تمام دنیا کی تائید پر نظر رکھتے ہوئے اس کلام کو تمہارا سامنے رکھتا ہوں غرض ان سورتوں میں روایت کی صفت بڑھانے کی گئی ہے اور پہلی سورتوں میں علم کی صفت

پر زیادہ بحث تھی۔

۲۔ میں فی الحال اس جگہ اختصاراً اتنی بات کہ دینا چاہتا ہوں کہ حروف مقطعات کے متعلق بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بے معنی ہیں۔ اور انہیں دینی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر ان لوگوں کی تردید خود حروف مقطعات ہی کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ہم تمام قرآن پر ایک نظر ڈال کر دیکھتے ہیں۔ کہ کہاں کہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان میں ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ سورہ بقرہ الم سے شروع ہوتی ہے پھر سورہ آل عمران الم سے شروع ہوتی ہے۔ پھر سورہ نساء سورہ مائدہ سورہ انعام حروف مقطعات سے خالی ہیں پھر سورہ اعراف الم سے شروع ہوتی ہے۔ اور سورہ انفال اور براءہ خالی ہیں۔ ان کے بعد سورہ یونس۔ سورہ ہود۔ سورہ یوسف اتر سے شروع ہوتی ہیں۔ اور سورہ زمر میں م بڑھا کر الم تر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جہاں الم میں م آخر میں رکھا۔ یہاں م کو ڈ سے پہلے رکھا گیا ہے۔ حالانکہ اگر کسی مقصد کو مد نظر رکھے بغیر زیادتی کی جاتی۔ تو چاہیئے تھا کہ نیم کو جوڑا نہ کیا گیا تھا۔ را کے بعد رکھا جاتا۔ نیم کو اتر کے درمیان رکھ دینا چاہتا ہے۔ کہ ان حروف کے کوئی خاص معنی ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ پہلے الم کی سورتیں ہیں۔ اور اس کے بعد اتر کی۔ تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مضمون کے لحاظ سے نیم کو را پر تقدم حاصل ہے۔ اور سورہ زمر میں نیم اور را جب اکٹھے کر دیئے گئے ہیں۔ تو نیم کو را سے پہلے رکھنا اس امر کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ کہ یہ سب حروف خاص معنی رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان حروف کو نہ معنی تقدم رکھتے ہیں ہمیشہ مقدم ہی رکھا جاتا ہے۔ سورہ زمر کے بعد ابراہیم اور حجر میں اتر استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن نخل بنی اسرائیل اور کاف میں مقدمات استعمال نہیں ہوئے۔ اور یہ سورتیں گویا پہلی سورتوں کے مضامین کے نتائج ہیں۔ ان کے بعد سورہ مریم ہے جس میں کتبہ قصص کے حروف

اگر مرت ہی تسلیم کیا جائے۔ تب بھی اس کے معنی یہ ہوئے کہ حروف مقطعات کے کچھ معنی ہیں۔ خواہ یہی معنی ہوں کہ وہ سورت کی لمبائی اور چھوٹائی پر دلالت کرتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ ایک قسم کے حروف مقطعات کی سورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا بتا لے۔ کہ ان کے معنوں میں اشتراک ہے۔ اور یہ حروف سورتوں کے لئے بطور تکرار کے ہیں۔

میرے نزدیک حروف مقطعات کے معنوں کے لئے یہی قرآن کریم ہی کی طرف دیکھنا چاہیئے۔ پہلی سورتوں میں اللہ آیا تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی حروف تھے اور ان کے بعد ذلالت الکتب لاریب۔ فیہ ہدٰی للمعتقین کا جملہ تھا۔ اس کے بعد آل عمران میں اللہ آیا۔ جس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحق القيوم۔ نزل علیک الکتب بالحق آیا۔ یاد رکھنا چاہیئے کہ حق اور لاریب کے دراصل ایک ہی معنی ہیں پس بقرہ میں بھی اللہ کے بعد ایسی کتاب کا ذکر تھا۔ جس میں ریب نہ ہو اور اس جگہ بھی۔ پھر اعراف میں اللہ آیا اور اس کے بعد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدقہ حرج منه فتذکرہ و تذکرٰی للمؤمنین۔ کی آیت رکھی گئی۔ گویا یہاں بھی لاریب نہ والی کتاب کا ذکر ہوا ہے۔ کیونکہ فلا یکن نے صدقہ حرج لاریب فیہ کتاب پر ہی دلالت کرتا ہے ان ابتدائی سورتوں کے بعد وقفہ دیکر عنکبوت اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ فرماتا ہے۔ اللہ احسب الناس ان یلقوا ان یقولوا امنا وھو لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلھم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ان آیات میں بھی ایک یقینی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ استحقاق شک اور ریب کے دور کرنے پر ہی دلالت کرتا ہے۔ پس اس سورت میں بھی وہی معنوں ہے جو سورہ بقرہ

حروف مقطعات کے
معنی کا استنباط
قرآن کریم سے

آلم کے معنی

ذخیرہ میں تھا۔ مگر بقرہ میں انسان بحیثیت مجموعی مخاطب تھے۔ اور یہاں مومنوں سے کہا گیا ہے۔ کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ ابھی شک تمہارے دلوں میں باقی ہو۔ اور ہم تم سے معاملہ کا ملین والا کرنا شروع کر دیں۔ سورہ روم میں بھی یہی معنوں ہے۔ گو بہت باریک ہو گیا ہے۔ فرماتا ہے اللہ۔ غلبت الروم فی ادنی الاذن وھم من بعد غلبھم سینیغلجون۔ خدا تعالیٰ کا کلام روم کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اور وہ ضرور پورا ہو کر رہیگا۔ گویا بجائے سب کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے ایک خاص حصہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے یقینی ہونے پر زور دیا ہو جیسا کہ من اور من کے حروف سے ظاہر ہے۔

سورہ روم کے بعد سورہ لقمان البوسے شروع ہوتی ہے۔ اس میں فرماتا ہے۔ اللہ۔ تلت آیات الکتب الحکیم۔ ہدی ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوۃ وھو بالآخذة ھد یوقنون۔ اولئک علی ہدی من ربھم واولئک ھو المفلحون۔ اس سورہ میں ہی حکیم کا لفظ استعمال کر کے ایک یقینی امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور گویا بقرہ کے ابتدائی معنوں کو دہرا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ اس میں آتا ہے۔ اللہ تغزیل الکتب لاریب فیہ من رب العلمین۔ یہاں بھی ایک بے ریب کتاب کا ذکر ہے۔ پس ان سب آیات سے ظاہر ہے کہ جہاں اللہ آتا ہے۔ اس کے بعد ایک خاص معنوں آتا ہے اور ایک یقینی علم کے نزول کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب اس امر کی موجودگی میں کس طرح سمجھ لیا جائے۔ کہ یہ الفاظ یونہی رکھ دیے گئے ہیں۔ پس حق یہی ہے۔ کہ اللہ کے حروف از اور شک اور یقین پر دلالت کرنے کے لئے آتے ہیں۔ اور وہ چیز جس سے شک و تردید اور یقین پیدا ہوتا ہو کامل علم ہی ہوتا ہے۔ پس اللہ کے معنی یہی ہیں۔ کہ انا اللہ اعلم۔ میں اللہ ہوں۔ جو سب سے زیادہ جانتے والا

ہوں۔ پس اگر شک کو دور کرنا اور یقین حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو میرے کلام کی طرف توجہ کرو۔ اور میری کتاب کو پڑھو اب میں آنسو کو لیتا ہوں۔ ان حروف سے جو سورتیں شروع ہوتی ہیں۔ اگر ان پر غور کیا جائے۔ تو وہ بھی ایک ہی معنوں سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ یوسف میں آنا ہے۔ اَلْزُّ - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ اَنَّ النَّاسَ مَجْجَانٌ اِنْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ رَجُلٍ مِنْهُمْ اَنْ اُنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْ لَهُمْ جَزَاءٌ مِنْ دُونِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنَّ هٰذَا لَلسَّحَابِ مَبِیْنٌ - پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اَلْزُّ - کَتَبَ اَحْکَمْتُ آيَاتِهِ ثُمَّ فَعَلْتُكَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ - اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ اِنِّیْ اِلَہُكُمْ مِنْ دُنُوٍّ وَبَشِيرٌ - وَاَنْ اَسْتَغْفِرَ وَاذِّنْکُمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا اِلَیَّ یَتَّعِبْکُمْ مَتَاعُ الْحَسَنَاتِ اِلَیَّ اَجَلٌ مُّسَمًّیٌ وَ یَوْمَ تَكُلُ ذِی فُضْلٍ فَعْنَلَهُ وَاَنْ تَوَلَّوْا اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابِ یَوْمٍ کَبِیْرٍ پھر سورہ یوسف میں آتا ہے اَلْزُّ - تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِیْنِ - اَنَا اَنْزَلْنَاهُ قُوْرًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ غَنِّ نَقَصَ عَلَیْکَ اَحْسَنُ اَلْقَصَصِ بِمَا وَحِیْنَا اَمَّا هٰذَا الْقُرْاٰنُ وَاَنْ کُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ - پھر سورہ رعد میں آتا ہے۔ اَلْزُّ - تِلْكَ اٰیَةُ الْکِتٰبِ وَالَّذِی اَنْزَلَ اِلَیْکَ مِنْ رَّبِّکَ الْحَقُّ وَلٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السُّوْلٰتِ بِغُورٍ عَمِیْدٌ تَوْنَهَا ثُمَّ اَصْتَوٰی عَلٰی عَرْشٍ وَ سَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَّجْرِیْ لَاجِلٍ مُّسَمًّیٌ یَدِیْنِ الْاَمْرِ یَفْعَلُ الْاٰیٰتِ لَعَلَّکُمْ بَلَقَاءٌ وَ بَکَرٌ تَوْقِنُوْنَ یہاں تیم کا بھی اور راد کا بھی معنوں آگیا۔ پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ اَلْزُّ - کِتَابِ اَنْزَلْنَاهُ اِلَیْکَ الْخُرُوجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَی الْنُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّہِمْ اِلَیْ صِدَاقٍ الْعَزِیْزِ الْحَمِیْدِ اللّٰهُ الَّذِیْ لَہُ فَاوِ السَّعٰوِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ وَ دِیْلِ لِّلْکَافِرِیْنَ مِنَ عَذَابٍ شَدِیْدٍ پھر سورہ حجر میں آتا ہے۔ اَلْزُّ - تِلْكَ اٰیَةُ الْکِتَابِ

وَقُرْاٰنٍ مُّبِیْنٍ - دِہا یو ما لذِیْنِ کَفَرُوْا السُّوْرٰتِ کَانَتْ اَمَّا مُسْلِمِیْنَ ۝ وَاَمَّا اَهْلُکُمْ مِّنْ قُرْبٰی اِلَیْہَا کِتَابٌ مُّعْلُوْمٌ - مَا تَسْبِقُ مِنْ اَمْرٍ اَجَلْہَا وَ مَا یَسْتَاْخِرُوْنَ - اِنْ سَبَّحْتَ ثَمَّ اَنْ تَرْجُوْیَ نَظَرُ ذٰلِکَ سَیَ مَعْلُوْمٌ ہوتا ہے۔ کہ ان میں دو مضامین پر زور دیا گیا کہ ایک پرانی تاریخ پر۔ جس میں سے خاص طور پر شریعوں کو سنارنے کے معنوں کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرے پیدائش عالم کے معنوں پر مدد یونس میں استعمال کے انکاری کے استعمال سے بتایا گیا ہے۔ کہ نذیر و بشیر انبیا ہمیشہ ہی آتے رہے ہیں۔ سورہ ہود میں اول تو یہ قاعدہ بتایا ہے کہ کوئی قوم ایک ہی حالت پر قائم نہیں رہتی۔ بلکہ ایک دائرہ کے اندر چکر لگاتی ہے۔ اور پیدائش عالم کا ذکر کر کے بتایا۔ کہ دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں صاف الفاظ میں تاریخ عالم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ رعد میں جو نکتہ ہم زائد تھا۔ اس میں البحر اور الزُّ دونوں معنوں کو جمع کر دیا ہے اور پہلے تویم کی سناسنت سے ایجابی معنی کلام کی بات اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پیدائش عالم کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں پھر قانون قدرت کا مطالعہ کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور بتایا ہے کہ اسے دیکھو اس میں تمہیں ایک بیدار آقا کا نام نظر آئے گا۔ سورہ حجر میں پھر کھلی تاریخ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب یہ امر ظاہر ہے۔ کہ واقعات اور قانون کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ حقیقت تک یہی نتیجہ نکلتا ہے جس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوں۔ یا جس کی آنکھوں کے سامنے کوئی قانون ظاہر ہو رہا ہو پس ان سورتوں کا رویہ کے ساتھ تعلق ہے۔ بحر السدین ہی دعویٰ کیا گیا ہے۔ کہ میں اللہ دیکھتا ہوں۔ نہ تو پرانی تاریخ میری نظر سے پوشیدہ ہے اور نہ قانون قدرت کا اجرا۔

الزُّ کے معنی

تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

یہ کامل (اور) پر مکت کتاب کی آیتیں ہیں

میسائی امتراض کرتے ہیں۔ کہ قرآن نے معجزات کا دعو نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن کریم تو اپنے ہر فقرہ کا نام آیت رکھ کر اسے معجزات پر مشتمل بلکہ خود معجزہ قرار دیتا ہے۔

الکتاب۔ مصدر۔ یہ لفظ دراصل کتب کی مصدر ہے (کُتِبَ الْكِتَابُ جُمْلًا۔ لشکر کو جمع کر لیا۔ کُتِبَ السَّعْدُ۔ خذوہا بسیرتین۔ چڑھنے کے تینوں کے ساتھ اسے سعی دیا۔ (تاج) انہی معنوں کی مدد سے کتاب کتاب کہلاتی ہے۔ کیونکہ اس میں مضامین کو جمع کر دیا جاتا ہے اور مختلف اوراق کو ایک جگہ اکٹھا کر کے سعی دیا جاتا ہے کتاب کے معنی اس خالی کاغذوں کے مجموعہ کے بھی ہوتے ہیں۔ جس پر کچھ لکھا جائے اور کتاب تحریر کو بھی کہتے ہیں اور کتاب کے معنی فرض اور حکم اور اذانہ کے بھی ہوتے ہیں۔ اور کتاب خط کو بھی کہتے ہیں۔ (اقرّب)

حکیم۔ عالم۔ صاحب الحکمت۔ یعنی حکمت والا۔ الْمُتَّقُونَ۔ للاحکام۔ تمام کاموں کو اچھی طرح کرنے والا۔ جس کے کاموں کو کوئی بگاڑ نہ سکے (اقرّب) الْمُحْكَمُونَ۔ یعنی مضبوط۔ (مفہوم) حکمت کے معنی ہیں۔ عدل۔ علم۔ حکم۔ ثبوت۔ مَا يَنْعَمُ مِنَ الْجَمَالَةِ۔ یعنی پردہ بات جملات سے روکے۔ کل کلام موافق لائق۔ ہر وہ کلام جو سچائی کے مطابق ہو۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی دقت المعنی فی موضعہ کے ہیں۔ یعنی ہر امر کو اس کے مناسب حال طور پر استعمال کرنا۔ اور صواب الاصواب۔ سدادة بات کی حقیقت اور اس کا منہ (اقرّب)

حکم۔ جو حکیم کا مادہ ہے۔ اس کے معنی ہیں مَنْعُ مِنْعًا لاصلاح۔ اصلاح کی خاطر کسی کو کسی کام سے روکنا۔ اور اسی وجہ سے جانور کی لگام کو حکمت کہتے ہیں ایک

یا پیدائش عالم میری نگ سے مخفی ہے۔ پس رویت سے تعلق رکھنے والے امور میں بھی میری ہی ہدایت کافی ہو سکتی ہے۔

ایک اور بات بھی حروف مقطعات کے متعلق یاد رکھنی چاہئے۔ کہ جو حروف مقطعات کے مضامین حروف کے اختلاف سے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک امر میں سب حروف مشترک ہیں۔ اور وہ یہ کہ جو سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ان کے مضامین کی ابتدا وحی الہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اکثر میں تو صافات الفاظ میں کتاب یا قرآن کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے۔ اور چند ایک میں کسی پرانی کتاب کی طوط اشارہ ہے۔ جیسے سورہ مریم میں۔ یا کسی خاص کلام کی طوط اشارہ ہے۔ جیسا سورہ روم میں **حَلِّ لِحَالَتٍ**۔ نلت۔ اسم اشارہ ہے۔ اور دور کی چیز کی طوط اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے۔ اُل حریف تعریف ہے اور اس کے مختلف معنوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کہ جس لفظ پر یہ آئے۔ اُس کے متعلق یہ پتا ملے۔ کہ وہ اپنی جنس میں سے کامل وجود ہے۔

آیات۔ آیت کی جمع ہے جس کے معنی علامت نشان اور دلیل کے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے ہر اک ایسے کلمے کو جسے کسی لفظی نشان کے ساتھ دوسرے سے جدا کر دیا گیا ہو۔ آیت کہتے ہیں (تاج)

میرے نزدیک قرآن کریم میں وارد فقروں کا نام آیت اس مکت سے رکھا گیا ہے۔ کہ تا لوگ یہ سمجھ میں نہ آئے قرآن کریم کے مضامین میں مکمل ترتیب ہے۔ اور ہر فقرہ دو فقرہ کے معانی کے لئے بطور دلیل ہے۔ نیز اس کے مد نظر رکھے مطلب پوری طرح نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ دوسرے اس لئے بھی کہ ہر فقرہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے

مقطعات والی سورتوں میں آیات الاشتراک کتاب

نکات۔ اُل حکم

آیت

آیت کی وجہ تشریح

شاعر کہتا ہے۔

ابنی حنیفۃ احکمو اسفہاء کمر

اے بنی صیف اپنے برہنوں کو بچھاؤ اور بری باتوں سے روکو۔ (مفردات)

تفسیر۔ اس آیت میں خیر الکلام صاف و دل کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لفظ تھوڑے ہیں۔ لیکن اس قدر وسیع معانی پر مشتمل ہیں کہ قرآن کریم کے کلمات کا خاکہ کھینچ دیتے ہیں۔ اضافہ کے جو معنی اوپر لکھے گئے ہیں۔ ان پر غور کرو۔ اور دیکھو کہ کس قدر وسیع مطالب کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اس میں بنایا گیا ہے۔ کہ یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جو اپنے اندر علوم رکھتی ہے۔ عدل کی تعلیم دیتی ہے جماعت سے روکتی ہے۔ تمام سچائیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ محل اور موقع کے لحاظ سے تعلیم دیتی ہے۔ لوگوں کی اصلاح کی غرض سے تعلیم دیتی ہے۔ اس میں بڑی بچی باتیں ہیں عربی زبان کی وسعت دیکھو۔ ایک لفظ میں کتنے دعویٰ کر دئے ہیں۔ اور بتایا ہے۔ کہ یہ ہیں ہمارے کام۔ پس اب تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقع میں اس میں یہ سچا پائی جاتی ہیں۔ یا نہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں۔ تو پھر اس کا انکار خلاف عقل و دانش ہوگا۔ مگر کون کہہ سکتا ہو کہ قرآن کریم میں یہ امور نہیں پائے جاتے۔

تکلف کے متعلق کہا گیا ہے۔ کہ اس کے ساتھ بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور آیت الکتاب ترمید نہیں۔ جن کی طرف بظاہر اشارہ ہے۔ پس سوال یہ ہے کہ تہلیل کا لفظ جو اشارہ بعید کے لئے ہے۔ یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ بعض نے اس کے متعلق کہا ہے۔ کہ قرأت وغیرہ پہلی کتابوں میں اس کتاب کی نسبت پہلے سے خودی ہوئی تھی۔ پس تہلیل کے ساتھ ان مبشر آیت کی طرف اشارہ ہے۔ جن میں اس کلام پاک کی خبر دی گئی تھی۔ اور بتایا ہے۔ کہ وہ مبشر اس کتاب

کی آیتیں ہیں۔ یعنی ان کا وجود اس کتاب کی آیتوں کے ذریعہ سے پورا ہوتا ہے۔ اور جن کا یہ خیال ہے کہ خدا نے پہلے مکمل کتاب کھ چھوڑی تھی۔ اس میں سے وہ دشنام و آیتیں انا بتا رہا ہوتا ہے۔ پس ان کے نزدیک تہلیل کا اشارہ اس پہلی مکمل شدہ کتاب کی آیتوں کی طرف ہے بعض کہتے ہیں کہ جس طرح مشاۃ اللہ کے بعد مکانی کے بنانے کے لئے تہلیل آتا ہے۔ ایسا ہی اس کے درجہ کے بعد کے اظہار کے لئے بھی آتا ہے۔ اور یہاں پر درجہ کے بعد اور تعلیم کے لئے اس لفظ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔

یہ سب مفہوم اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ مگر میرے نزدیک ایک اور مفہوم بھی ہے۔ جو درجہ دہانی بات سے ملتا ہے۔ مگر اس سے کسی قدر الگ بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ آگے آتا ہے آکان للناس عجبا کیا لوگ اے عجیب بات یعنی انہونی بات سمجھتے ہیں۔ انہونی یا عجیب بات اسی کو کہتے ہیں جسے انسان بعید از قیاس سمجھتا ہے۔ پس اگلی آیت سے معلوم ہوا کہ کائنات انہونی کریم کے مضمون کو بعید از قیاس باتیں قرار دیا کرتے تھے۔ اسلئے غماضین کے عقیدہ کے مطابق تصریفاً یا کہ وہ انہونی بات (یعنی جسے تم انہونی خیال کرتے ہو) ایک نہایت ہی چھتہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ یعنی جہاں اس کے کہ انہونی ہوں ان سے زیادہ کوئی اور بات یقینی ہو ہی نہیں سکتی۔ پس تہلیل کا لفظ ان کے استبعاد کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک دوسری اشارہ بعید کا جھڑک کر کہ میں آتا ہوں انہم پر وہ بعیداً و نولہ قریباً (سارچنگ) جس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ لوگ اے مستقبل خیال کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ امر یقینی ہے غرض جس چیز کے متعلق تعجب اور استبعاد ہو۔ وہ بھی دور کی سمجھی جاتی ہے۔ پس ان لوگوں کے خیالات کے مطابق فرمایا کہ وہ چیز جو تمہیں دور کی نظر آتی ہے۔ اور جسے تم بعید از عقل سمجھتے ہو۔ اسے دور کی نہ سمجھو۔ وہ تو اس کتاب حکیم کی آیتیں ہیں۔ اور ہر حال پوری ہو کر رہ سکتی

اشارہ بعید کا لفظ اختیار کرنے کی وجہ

أَكَانَ لِسَائِسَ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ

کیا لوگوں کے نزدیک ہمارا ان میں سے ایک شخص پر (یہ) وحی کرنا کہ لوگوں کو ہوشیار

النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْرَ صِدْقٍ

۱۱۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بشارت ہے کہ ان کے لیوان کے رب کے حضور میں ایک ظاہر و باطن

عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالِ الْكَافِرُونَ إِنَّا هَذَا سَجَرٌ مُّبِينٌ ○

طور پر کامل درج ہے (ایسا عجیب امر تھا کہ) ان کافروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص ایسا یقیناً کھلا کھلا دھوکہ باز ہے۔

عجب
انوار

مل لغات) العجب۔ انکار و رد علیت
 یعنی جب کوئی ایسا امر پیش آئے کہ اس کے ماننے میں طبیعت
 کو انتہائی انکار ہو تو اس حالت انکار کو عجب کہتے
 ہیں۔ استعظافہ۔ پیش آمد امر کو پسند کرنے کو بھی
 عجب کہتے ہیں۔ ودعة تعترہ الانسان عند
 استعظام الثوبی۔ یعنی اس حالت رعب کو بھی عجب
 کہتے ہیں جو انسان پر کسی چیز کو بہت ہی بڑا سمجھنے کے
 وقت طاری ہوتی ہے۔ ومن ابعہ۔ الوضی اور جب
 اللہ کی طرف اس خط کو منسوب کیا جاوے۔ تو اس کے
 معنی پسندیدگی کے ہوتے ہیں (اقرّب)

۱۰۰

الرجل :- خلافتِ عمرؓ کا معنی مرد۔ الکامل
فی الدجولیتہ وہ شخص جس میں مردوں والے کمالات بڑھ
آتم پائے جائیں (اثر ب)

رقم ۵۱

اَوْحَيْنَا: وحی سے ہے وحی کے معنی مفروضات و
 میں لکھے ہیں۔ اصل الوحی۔ الاشارة السديقة
 وحی کے اصل معنی تیزی سے اشارہ کرنے کے ہیں لفظ
 وحی کلام الہی کی ان تمام قسموں کے لئے بولتے ہیں جن
 کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی مرضی سے
 مطلع فرماتا ہے جیسے نزدیک وحی کا لفظ اس کلام کے لئے اسی
 بنا پر چنا گیا ہے کہ علوم و معانیہ الفاظ میں پوری طرح بیان
 نہیں ہو سکتے۔ صرف الہی کلمات اشارہ دینا جا سکتا ہے

پس خود اس نام سے ہی کلام کی رفعت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اُنْذَرْ۔ اُنْذَرْ کا ماضی امر ہے۔ اس کی مصدر اُنْذَرْ ہے اور الفاء نَدَرْ۔ نَدَرْ۔ نَدَرْتُ اور نَذَرْتُ بھی اس معنی میں آتے ہیں کہتے ہیں اُنْذَرْ کا پانامبر۔ اُعْلِمْهُ وَهَدَرْتُ مِنْ حَوَائِجِهِ قَبْلَ حُلُولِهِ یعنی کسی امر کی حقیقت سے اُسے آگاہ کیا۔ اور اس امر کے تنبیہ کے ظاہر ہونے سے پہلے اسے ہوشیار کر دیا اور کہتے ہیں اُنْذَرْ خَوْفَهُ فِي اِبْلَغِهِ يُقَالُ اُنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَيَرُ الْعَدُوَّ اِلَيْهِمْ فَتَذَرُوْا بَيْنَ اُنْذَرْ دُكَ کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ خبر پہنچاتے ہوئے خوب ہوشیار کیا چنانچہ جب کہتے ہیں۔ اُنْذَرْتُ الْقَوْمَ سَيَرُ الْعَدُوَّ تَرُ اس کے یہی معنی ہوتے ہیں۔ کریں نے قوم کو دشمن کی پیش قدمی سے خوب ہوشیار کیا۔ اور اس کا فعل لازم بالمطالع نَذَرُ ہے۔ جس کے معنی ہیں۔ وہ ہوشیار ہو گیا (اقرّب)

الْقَدَمُ - الرَّجُلُ - پاؤں - السَّابِقَةُ فِي الْأَمْرِ
 خَيْرًا كَانَ أَوْ شَرًّا - کسی بات میں کمال حاصل ہونا -
 خواہ بری بات ہو یا اچھی - کہتے ہیں لغزان فی کذا اقدم
 صدق اوقدم سُوءٌ - غلام شخص کو نکال اچھی بات میں
 کمال حاصل ہے - یا نکال بری بات میں کمال حاصل ہے -
الْقَدَمُ - الرَّجُلُ لَهُ مَرْتَبَةٌ فِي الْخَيْرِ - تَدَامُ اس شخص
 کو بھی کہتے ہیں جسے کسی اچھی بات میں کوئی خاص درجہ ملے

القدم۔ الشجاع۔ قدم بہادر (مرد یا عورت) کو بھی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وَثَمَ الْقَدَمِ فِي عَمَلِهِ اس نے اس کام کو شروع کر دیا۔ راقب) الصَّدَقِۃُ۔ یعبرون کل فعل فاعل ظاہر اَوْ بَاطِنًا بِالْصَّدَقِۃِ فیضات الیہ ذلک الفعل الذی یوصف بہ نحو قولہ تَعْرِفُ مَقْعِدَ صَدَقِۃٍ وَأَنَّ لَهُمْ قَدْ صَدَقُوا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (مفرد) صدق سے مراد ہر وہ فعل ہوتا ہے۔ جو ظاہر و باطن میں خوبی رکھتا ہو۔ اور میں فعل کی صدق کو صفت بنا تا جو اس کو صدق کا طرف صفات کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے۔ فی مقعد صدق (مفرد) فلاں شخص ظاہر و باطن طور پر اچھی جگہ میں ہے۔ یا ان لہم قدم صدق انہیں ظاہر و باطن طور پر اچھا درجہ حاصل ہے۔ یا واجعل لی لسان صدق فی الْآخِرِينَ (شراء ۵۴) مجھے ظاہر و باطن طور پر اچھی تعریف حاصل ہو۔ یعنی میرا ذکر خیر کے ساتھ صرف لوگوں کی زبان پر ہی نہ ہو۔ بلکہ واقع میں بھی میرے نیک کام دنیا میں قائم رہیں اور میری تعریف جھوٹی نہ ہو یعنی لوگ غلو کر کے مجھ سے شکر نہ کرنے لگ جائیں۔ یا فرمایا ہے کہ اَذْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجٍ صِدْقٍ (یعنی اسراء ۹۶) مجھے اس طرح کا داخلہ عطا ہو جو ظاہر و باطن میں اچھا ہو اور میں اس طرح اپنے شہرے نکلوں کہ جو ظاہر و باطن میں اچھا ہو۔ یعنی اس میں بڑی دلی اور کمزوری ایمان کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ اور اس کے نتائج نہایت اعلیٰ ہوں۔ سنجیدہ۔ اسم فاعل ہے۔ اور تَخَوُّسَ نکلا ہے۔ اس کے مصدر سَجَدَ معنی ہیں۔ تَخَلَّصَ مَا لَطَفَ مَا اخَذَ وَدَقَ۔ ہر وہ چیز جس کا اخذ یا جز نہایت باریک اور پورے شیدہ ہو۔ الفساد فساد۔ راحداً ج الباطل فی صودرة الحق۔ جھوٹ کو سچ کی شکل میں پیش کرنا واطلاقہ علی ما یفعله من الحیل حقیقۃ لغویۃ ومنہ ان من البیان لیسحراً اور اس لفظ کا استعمال

میلوں اور فربوں پر لغت کے اسی معنی کے مطابق ہے۔ اور اسی کے مطابق کہتے ہیں کہ لعین کلام بھی صحیح ہوتا ہے (راقب) مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ کفار نے طرہا کہا کہ لہو عید اللہ (سوا الا یتیم ابنی طالب کہ خدا تعالیٰ کو ابو طالب کے یتیم کے سوا اور کوئی رسول نہ ملا۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور بتایا کہ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں نزول کے اسباب مقرر کرنا تو خیر ایک ذوقِ احمہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات تو ہر حال اتنی ہی تھیں۔ مگر اس تاریخی واقعہ سے۔ بات ضرور معلوم ہوجاتی ہے۔ کہ کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ اور آپ کی تحقیر کرنے کے لئے کیسے کیسے مضمون ایجاد کرتے تھے۔ ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور دادا کی وفات کے بعد آپ ان کی کفالت میں آگئے تھے۔ ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منسوب کرنا اور آپ کے والد کی طرف منسوب نہ کرنا اس کے صرف یہ معنی تھے۔ کہ آپ پر طعن کریں۔ کہ ایسا غریب آدمی جس کو ایک اور شخص نے پالا تھا۔ بھلا خدا کا رسول ہو سکتا ہے۔ نادانوں نے یہ تو نہ سوجھا کہ حضرت ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کوئی غیر نہ تھے۔ باپ کی عدم موجودگی میں چچا کے گھر بچنے پانچ کو اخلافاً حق ہوتا ہے۔ کیونکہ اہل زندگی کی بنیاد ہی اس قدر ہمہ گیر ہے۔ کہ ایک دوسرے کا مصیبت کے وقت میں نائب بنے گا۔ چنانچہ خود ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پالا۔ اگر ابو طالب کا کوئی بیٹا رہتا اور عید اللہ زندہ ہوتے تو وہ ان کے گھر بیٹا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عید بھی غریب تھے۔ اور صرف غربت کا انہار ان کی طرف آپ کو منسوب کر کے بھی ہو سکتا تھا۔ مگر انہوں نے ابو طالب کا یتیم کہہ کر اس امر کا انہار کرنا چاہا۔ کہ یہ شخص دوسروں کے حکمرانوں پر پلٹنے والا نہیں بادشاہت کے وعدے دلاتا ہے۔

۱
صدق
سبب نزول

۲
کفار کا ایک نر

۳
سحر

کفار کے تعبیر کا
ایک باعث

تفسیر۔ کفار کو اس پر تعجب تھا۔ کہ انہی میں سے ایک آدمی پر کس طرح وحی آگئی۔ مگر یہی ہوتی تو میں جسے احساس ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے۔ کہ ہم میں سے بڑے آدمی نہیں پیدا ہو سکتے۔ گویا کفار اپنی حالت سے ایسے یا بوس ہو گئے تھے۔ کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کہ ان کا علاج ان کے اندر موجود ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کو بڑھانے اور ترقی دینے اور ان کا علاج کرنے کے لئے باہر سے کسی کو آنا چاہئے۔ یہی حال آج کل بہت سے مسلمانوں کا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ہی آسمان سے آکر ہمیں ذلت اور ادبائے نکالینگے۔ ہم میں سے ایسا شخص نہیں پیدا ہو سکتا جو ہمارا علاج کرے۔ اس امر میں انہیں پہلی قوموں سے کس قدر موافقت حاصل ہے۔ وہی یا بوسی ہے اور وہی طریق علاج۔

وہ لوگ جو قوی ترقی کے لئے یا تو امٹ ہی نہ رکھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے۔ کہ غباری بھج کے بغیر کچھ نہیں بن سکتا جب ان میں سے کسی کے بھائی نے دھوئے لیا۔ کہ میں ہی تمہارا علاج کروں گا۔ اور ترقی کی طرف بھاؤں گا تو ان کی جڑ کی مدد نہ رہی۔ وہ جہاں ہو گئے۔ کہ جو بات ناممکن تھی۔ اُسے ممکن کرنے کا اس نے کیونکر دھوئے کر لیا۔

دوسرا باعث

دوسری بات جو ان کے لئے حیرت انگیز بن گئی۔ تھی۔ کہ اس وحی کا دعویٰ ہے کہ مجھے لوگوں کو جو شیاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی بعض پرانی باتوں کو چھوڑ دو اور بعض نئی باتوں کو اختیار کرو۔ ایسے لوگوں کے لئے ہمیشہ یہ بات قابلِ تعجب ہوا کرتی ہے۔ کہ رسول کہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو توڑ دو۔ اور نیا نظام اختیار کرو۔

کفار کی یہ دونوں باتیں متضاد ہیں۔ ایک طرف تو ان میں اتنی یا بوسی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں۔ کہ ہمارے علاج کے لئے ہم میں سے کوئی نہیں آ سکتا اور دوسری طرف اس بات پر مڑتے ہیں۔ کہ ہمارا نظام کیوں جلتے ہو۔ یہ مگر یہی قوتوں کی حالت ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ کچھ چھوڑنا پڑے اور کچھ کرنا پڑے۔ ایک شخص باہر سے آکر ان کے موجودہ نظام

کو قائم رکھتے ہوئے انہیں ترقی کی طرف بھیجے۔ انہیں نہ تعلیم حاصل کرنی پڑے نہ محنت و مشقت کرنی پڑے نہ بری باتوں کو چھوڑنا پڑے۔ بلکہ ایک شخص باہر سے آئے۔ اور دوسروں کو مار دے اور سب کچھ انہیں حاصل ہو جائے۔ وہ یہ نہیں خیال کرتے۔ کہ اگر ان کا پہلا نظام درست ہوتا۔ تو ذلت اور ادبائیں ان پر پڑتے ہی کیوں پس ان کا موجودہ نظام تو دیکھ کر ہی کام چل سکیگا۔

تیسری بات قابلِ تعجب ان کے لئے یہ تھی۔ کہ وہ بشر الذین اصدا اننا لہم قدم صدق عندہم میں دعویٰ کیا گیا ہے۔ کہ میرے کہنے پر چل کر جو لوگ اس نظام کو بولائینگے۔ وہ ترقی کر جائینگے۔ حالانکہ ان کے نزدیک اول تو وہ لوگ بہتر ہیں ورنہ کے نہ تھے۔ بلکہ اوٹی درجہ کے تھے۔ وہم وہ لوگ قوم کی مخالفت پر کھڑے تھے۔ سو ناممکن بات کو ممکن بنا دینے کا دعوے کرتے تھے۔ چونکہ کوئی قوم اسی وقت ترقی کر سکتی ہے۔ کہ اس کے کام کر سوائے لوگ بہتر بنائے گئے ہوں۔ اس کا آپس میں اتحاد ہو۔ اور وہ ایسے مقاصد کے لئے کھڑی ہو۔ جن کا حاصل کرنا ناممکن ہو۔ اور مسلمانوں کو وہ ان سب باتوں سے محروم سمجھتے تھے۔ اس لئے تعجب کرتے تھے کہ یہ کس طرح کا سیلاب ہو جائینگے۔ یہ کیونکر پہلے نظام کو توڑ دیں گے۔ اور اس کی جگہ ایک اور نظام ایسا قائم کرینگے۔ جو ظاہر اور باطن طور پر اچھا ہو گا۔ جس سے یہ بادشاہ بن جائینگے۔ اور روحانی طور پر ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائیگا۔ عندہم ہم انہیں فرمایا کہ روحانی اور جسمانی دونوں ترقیاں ضروری ہوتی ہیں۔ پس اس ہستی کی طرف نسبت دیکر جس کے قبضہ میں یہ دونوں ترقیاں ہیں کامل کامیابی کی طرف اشارہ کر دیا۔ انھذا السیاحہ مبین۔ کفار نے ان پر کی بات کو سن کر کہا۔ کہ یہ شخص باتیں خوب بناتا ہے۔ حتیٰ کہ جھوٹ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اور انسانی قدرت کو

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ

مَامِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ

رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا مَا فَلَاحَ تَدَّ كَرُونَ ٥

۴

الشیء - جَمْعُهُ اس چیز کو جمع کیا مُلْكُهُ اس کا

الک ہوا۔ القوم ساسہم وکان فوقہم قوم

پر حکومت اور سیاست کی۔ النعمۃ: زادھا نعمت

کو بڑھایا۔ الاثر: اَصْلَحَ: وَأَتَمَّ: کام کو درست

اور کہل کیا۔ اَلدُّهْنُ الطَّيِّبُ وَأَجَادَةُ تَرْبِیْهِ

مدتی اور خوبی پیدا کی۔ الصبی: رجا کا حتی اذ دلے

بچہ کی تربیت کی حتیٰ کہ ۱۱۱ اپنے کمال کو پہنچ گیا (اقرب)

اللّٰهُ - اسم باری الوجود، تمام موجودات کو ہستی بخشنے

والى ذات كمال - خَلَقَ: الأديم: قدرة قبل

ان یقطعة - کمال کو کاٹنے سے پہلے اس کی اس شکل

کا اذکارہ کیا جس کے مطابق اسے کلٹنے کا ارلواہ ہے۔

الشيء: - أَوْحِدَهُ وَأَبْدَعَهُ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ

سبق :- پیدا کیا۔ عدم سے وجود بخشا۔ ایجاد کیا۔ اختراع کیا

الأُفْتُ: افتراء اپنے پاس سے بات گھڑ لی۔

الكلام وغيره :- صنعة تياركيا - تشي : مئة

وَلَيْتَنِي هُمُورًا وَرَمَاتُ كِيَا - الْعُودُ: سَوَاةٌ

دوست اور ہمواریا (اُرب) الشہوت۔ سارکی مچ

السَّعَاءُ - آسمان - کل ماعلاک قاضیت - ہر اد پر

سپیل کر کے جوڑنے والے ہیں ان کو ڈرا کر چٹائی ہے اس میں

لاج و لاکر اپنے ساتھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی اعتراض

آج کل مسیحی مصنف کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ عرب کے

جاہلوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف دلا کر

یا لہجہ لا کر اپنے ساتھ لایا۔ حالانکہ کفار کا اعتراض بتانا

ہے۔ کہ یہ نکتہ ان عرب کے جاہلوں کو بھی معلوم تھا۔ پھر وہ کس

طبع دھوکہ میں آ گئے۔ حق یہ ہے کہ تشابہت قلوب ہم دونوں

کے دل میں گئے ہیں۔ ورنہ وہ کونسا مذہب ہو گا۔ جو یہ کہے

کہ جو مجھے مانگا دینے میں جائیگا اور جو نہ مانگا جنت مہل

کر گیا۔ اگر سچائی کے ماننے کے انعامات کا ذکر کرنا چاہے

تو کوئی سچائی بغیر لالچ کے نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ حضرت

سیح کے متعلق کیا کہیں گے۔ جنہوں نے جنت کی نعمتوں

کا وندہ پطرس کو دیا اور اعلان کیا۔ کہ ہر ایک کو جو اس

کی تعلیم پر نہیں چلتا وہ خدا کی بادشاہت سے محروم

رہیگا۔ اور نئے والوں کے لئے انعامات کے وعدے

کئے۔ (متی ۲۷ و ۲۸ و ۲۹)

حل لغات | الترتيب | ماكب - آقا يا سماع

مسحق یا صاحب الہے یعنی کسی چیز والا۔ دہ

سے سایہ ڈالنے والی چیز۔ سقف کل شیء و بیت چھت
 رواق البیت برآمدہ۔ ظہر الفرس گھوڑے کی پیٹھ۔
 اسحاق یادل۔ المطر بارش۔ المطرة الجيدة
 ایک عمدہ کی برسی ہوئی عمدہ بارش۔ العشب سبزہ و گیاه
 (اقرب) الارضیں۔ کرہ زمین۔ کل ما سفل
 بر نیچے کی چیز راقوب (ایثار)۔ ہم کی جمن ہے۔ ایو
 من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ دن کا وقت
 الوقت مطلقاً طلق وقت جو بھی اور جتنا بھی ہو (اتر)
 اشتوی: اعتدلی۔ اعتدال اختیار کیا۔ الطعام
 نفیج پیکر تیار ہو گیا۔ العود من اعوجاج
 استقام کی دور کر سہما اور درست ہو گیا۔
 السجیل: انھی شبابہ و بطن اشتدہ او اربعین
 سکتہ و استقام امر کا نشوونما کے کمال کو پہنچ گیا۔
 اپنی جسمانی ترقی کا کمال پایا۔ اس کے امور کو درستی حاصل
 ہو گئی۔ علی ظہر دا بندہ استقر قرار پذیر ہو گیا۔
 تنکم ہو گیا۔ علیہ: استولی و ظہر استیلا اور غلبہ
 پایا۔ لہ وایہ: قصد۔ توجہ ہوا (اقرب)
 عرفت عودشا: بنی بنو من خشب لکڑی
 کی بنا۔ بنائی۔ البیت: بنا کا تیر کیا۔ المکرم: دکم
 دوا لیمہ علی الخشب۔ بیل کو قرینے سے لگائی ہوئی۔
 کلاویں پر لچھایا (اقرب) العرش سرور الملک
 اور بگ شاہی۔ العز: عزت و غلبہ۔ قوام الامر
 معاملات اور امور کی درستی کا ذریعہ اور حار۔ رکن الشئ
 سہارا۔ من البیت سقف چھت۔ الخیمۃ خیمہ۔
 البیت الذی یستظل بہ سایہ کا کام دینے والا گھر
 شبہ بیت من جودید یجعل فوقہ انشمار
 جھونپڑی (اقرب) یلک پڑ۔ تدبیر سے فعل
 مضارع ہے۔ تدبیر الامر و نظر فی عاقبتہ و
 تفکر و فہم اندیشی کی اور سوچا۔ اعتنی بہ اس
 کی طرف توجہ دی اور اس کا اہتمام کیا۔ و تب و نظمه

امر
الظن
تولم

اذن
استوی

مبادۃ

تذکر

عرش

تدبیر

ترتیب دی۔ الوالی اقطاع: احسن سیاستہا
 عمدہ نگہبانی اور انتظام کیا۔ الحدیث: نقلہ عن غیر
 نقلاً بیان کیا۔ علی ہلاکہ: احتال علیہ و سعی
 فیہ۔ بھگ کرنے کی کوشش کی راقوب (الامور) طلب
 احداث شئ۔ طلب انشاء شئ او فعلہ کسی چیز
 یا کسی کام کو جو وہیں لانے یا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ الحال
 حالت۔ الشان معطر۔ بات۔ الشئی چیز بات
 راقوب (اذن) مصدر ہے۔ اذن یہ: علم جان
 بہ و نہ: اباح۔ اذرت دی (اقرب)
 الخبذ و: فعل امر ہے۔ اس کی مصدر عبادۃ عبودۃ
 عبودیت ہے۔ عید لا تا لہ تمام ترکوشش کے ساتھ
 پستش میں لگ گیا۔ عبد اللہ طاع لہ و خضع
 و ذل و خدمۃ و التزم شرائع دینہ و وحدہ
 احد تعالیٰ کا فرمانبردار بن گیا۔ اپنے آپ کو اس ایک بنا کر
 اس کے احکام کا پابند ہو گیا۔ (اقرب) تلکروا
 صیغہ جمع مذکر مخاطب فعل مضارع معدوم ہے۔ تذکر
 الشئی یاد کیا۔ (اقرب) نصیحت اور تسلیم کو قبول
 کیا (تاج)

ترتیب قرآن کریم کی عادت ہے کہ جس آیت کے
 مضمون کے متعلق کوئی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کو جو
 اگلی آیت یا اگلی آیات میں دیدیتا ہے۔ اور بسا اوقات
 اس اعتراض کو بیان بھی نہیں کرتا۔ صرف جواب ہی دیدیتا
 ہے۔ گویا وہ پڑھنے والے کے ذہن کے انداز میں اور
 قرآن کریم کے مضامین میں ایک کڑی بنا دیتا ہے۔ اور
 اس طرح پڑھنے والوں کو محسوس کرتا ہے۔ کہ جو سوال
 اس کے ذہن میں آتا ہے۔ قرآن کریم اس کا جواب ساتھ
 کے ساتھ دیتا جاتا ہے۔ جو لوگ اس کے اس لطیف پیرایہ
 سے ناواقف ہیں۔ وہ ایسے مقامات پر کہہ دیا کرتے ہیں
 کہ اس کی آیات میں ترتیب نہیں۔ حالانکہ اصل نفع ان
 کے تدبر کا ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی ایک سوال کا جواب

دیا گیا ہے۔ جو پہلی آیت سے پیدا ہوتا تھا۔ اور یہ کہ مسلمان ترقی کس طرح کرینگے۔ ان کی ترقی کے سامان تو کوئی نظر نہیں آتے +

تفسیر۔ چونکہ پہلی آیت میں مسلمانوں کے لئے ایک پامدار کامیابی کی بشارت دی تھی اور ایسے وقت میں دی تھی۔ جبکہ مسلمانوں کے لئے ان کے گھروں میں بھی اصول نہ تھا۔ اور سب ملک دشمن تھا اسلئے خدا نے یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسے حالات میں مسلمان کس طرح ترقی کر سکتے ہیں پس یہ وعدے صرف دھوکا دینے کے لئے ہیں۔ چنانچہ یہ سوال کفار کے دلوں میں پیدا ہوا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساجر کہا۔ یعنی فریب کی باتیں کرنے والا۔ پس اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ کہ ضروری نہیں کہ ہر ام کی ابتدا وہی میں اس کی ترقی کے سامان اپنی مکمل صورت میں نظر آجائیں۔ روحانی عالم بھی جسمانی عالم کی طرح ہوتا ہے۔ آخر زمین و آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اس کی طرف سے آنے والے کام کے علاوہ ضروری ہے۔ کہ اس کی تکمیل کے سامان فوراً پیدا ہو جائیں۔ تو چاہیے تھا۔ کہ زمین و آسمان بھی فوراً پیدا ہو جاتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان کی پیدائش چھ دروہوں میں ہوئی ہے۔ اعظم طبقات اللہ ص سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر ایک دور لاکھوں کروڑوں سال کا تھا پس جس طرح آسمان زمین کا ہر ایک اور غیر مری ذرات سے ایک بلے غرہ میں پیدا ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے ساتھ ہی اسلام کی تکمیل کے سامانوں کا پیدا ہونا اس امر کی علامت نہیں۔ کہ اس کی تکمیل مشکوک ہے۔ اور اس کی بنیاد خدا تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ البتہ کاموں کی بنیاد ہمیشہ ایسے سامانوں سے رکھی جاتی ہے۔ جو انسانی نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوا کہ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت

جو کن فیکون کے الفاظ آتے ہیں۔ یعنی وہ کتنا ہے جو با پس ہو جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں۔ کہ وہ اپنی ملکوں کو فوراً پورا کر دیتا ہے۔ وقت کی محدودیت نہیں کرتا۔ بلکہ ان کے احکام بھی تدبیر پر مشتمل ہوتے ہیں مریض باریک اور مخفی تدبیر سے کام لیکر وہ نتائج پیدا کرتا ہے۔ اور تدبیر کے معنی یہی ہیں کہ اسباب میں ایسا تغیر کیا جائے۔ کہ طبعی نتائج خدا کے مطابق پیدا ہو جائیں۔

ما من شقیعہ میں اس امر کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا والا دھرم اس کے حکم سے ہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اپنے پاس سے کوئی شخص اس رتبہ کو نہیں پاسکتا۔ پس یہ کس طرح ممکن تھا۔ کہ ایسے تاریک زمانہ میں اللہ تعالیٰ کیسے کو پناہ دین دیکر نہ کھڑا کرتا اور اپنے بندوں کو یوں چھوڑ دیتا۔ اس آیت میں بعض امور قابل تشریح ہیں۔ ان کی تشریح تین ذیل میں کرتا ہوں +

فی ستۃ ایام میں یوم سے مراد یہاں سورج سے تعلق رکھنے والا دن نہیں۔ مجاہد رحمہ بن حبیل۔ ابن عباس بروایت منہک و تفسیریں کثیر سورہ اعراف پر آیت فی ستۃ ایام اور زید بن ارقم روح المعانی سورہ اعراف پر آیت فی ستۃ ایام کا مذہب ہے۔ کہ ایک ایک دن سے مراد ہزار ہزار سال ہے۔ گویا ان کے نزدیک زمین و آسمان چھ ہزار سال میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اس آیت سے اخذ کی ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنة صما تعدون۔ (سج ۶۷) خدا کے نزدیک ایک ایک دن ہزار ہزار سال کا ہے۔ یوم کے معنی جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے عربی میں مطلق وقت کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی معنی یہاں لگتے ہیں کیونکہ دن رات زمین کے سورج کے سامنے گھومنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں سورج اور چاند اور زمین کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پس اس وقت یہ دن رات ہوتے ہی نہ تھے۔ اس لئے یہاں مراد وقت ہے

اصلاح ما کا مقام
اذن پر موقوف ہو

یوم سے مراد

۱۷) کہ صبح وشام والادین - پس ان لایہ استدلال میم معلوم
 ہوتا ہے۔ مگر یہ جزاؤں نے کہلے۔ کہ یہ یوم ہزار ہزار سال
 ہی کا تھا۔ یہ میم نہیں۔ قرآن مجید نے تو یہ بھی کہا ہے کہ
 تخرج الملائكة والروح الیہ فی یوم کان
 مقداره خمسين الف سنة؛ (سورہ معارج
 ۱۷) کہ کہ ایک دن پچاس ہزار سال کا بھی جو تلبے اگر
 یہ دن یہاں مراد ہیں۔ قرآن ہی وہاں کی جیدائش کا وصف
 تین لاکھ سال جتنا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ فردی
 ہے کہ خود اتھانے نے اپنے سارے دن میں بتائے ہوں۔

ہدایتِ شمسِ عالم کا ذکر
بائبل میں

اگر ہزار سال کا یا پچاس ہزار سال کا اس کا دن ہوتا ہے۔
تو ممکن ہے۔ لاکھ یا پچاس لاکھ یا کروڑ یا ارب سال کا بھی
اس کا کوئی دن ہوتا ہو۔ سائنس سے پتہ چلتا ہے کہ
اربوں سال زمین و آسمان کے بننے میں گئے۔ اور حضرت
محمدی الدین صاحب ابن عربی کے ایک کشف سے بھی ایسا
ہم پتہ چلتا ہے۔ پس حق یہی ہے کہ ہم اس عرصہ کی ہڈی
بھی پوری طرح نہیں کر سکتے۔ صرف یہ کہہ سکتے ہیں۔ کہ بعض
تغیرات ہزار ہزار سال میں ہوئے۔ بعض پچاس پچاس
ہزار سال میں۔ بعض اس سے بھی بہت زیادہ عرصہ میں۔

پیدايش عالم كاخين
صديٲ ميں

حدیث میں پیدائش عالم کی ایک تفصیل آتی ہے۔
اس کا ذکر کر دینا بھی یہاں ضروری ہے۔ حضرت ابوہریرہ
کی روایت ہے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پیدہی وقال خلق الله التربة يوم السبت وخلق
الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين
وخلق المكنوء يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء
وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر
يوم الجمعة آخر الخلق في آخر الساعة من ساعات
الجمعة في ما بين العصر إلى الليل من تفسير ابن كثير رتبة
في ستة أيام سورة اعراف

نسائی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ مگر دوسرے ادیبوں کی روایت ہے۔ بخاری اور بعض دوسرے محققین کے نزدیک

یہ حدیث مرفوع نہیں۔ بلکہ ابوہریرہؓ نے اسے کعب الانجاء سے سنا ہے۔ اس حدیث کی دوسرے ہفتہ کے دن زمین کو پیدا کیا۔ اتوار کے دن پہاڑ پیدا کئے۔ پیر کے دن درخت نیکی کے دن مصیبتیں اور بلائیں۔ بدھ کو خزاں برکتیں۔ جمعرات کو حیوان۔ جمعہ کے دن عہدے شام تک دن کی آخری گھڑی میں آدم کو حضرت یحییٰ کو مودود نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ آدم جمعہ کے دن عہدے بعد پیدا ہوئے۔ اور اس سے اپنے متعلق استدلال کیلئے۔ خطبہ الحامیہ مضمون یہ: ۱۱

187

بائبل میں پیدا ہونے والے عالم کا ذکر اس طرح ہے۔ خدا کی روح
پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اس کے بعد خدا نے اربابا پیدا کر کے
انہیں میرے اور اہلے کو جدا کیا اور یہ پہلا دن ہوا۔ اور پھر خدا نے
پانیوں کے درمیان فضا بنائی اور فضا کو آسمان کہا اور یہ دوسرا
دن ہوا۔ پھر پانی سب اکٹھے ہو گئے۔ اور خشکی نکل آئی۔ تو
زمین ہو گئی۔ اور جمع شدہ پانی سمندر ہو گئے۔ اور پھر سبزیاں
و نباتات بنائیں اور یہ تیسرا دن ہوا۔ پھر چاند اور سورج
اور ستارے پیدا کئے اور یہ چوتھا دن ہوا۔ پھر پتھریں والے
جانور اور پرندے پیدا کئے اور پانچواں دن ہوا۔ اس کے
بعد موسیٰ۔ کڑے کوٹے اور بلغمی جانور پیدا کئے اور سب
سے آخر انسان کو اپنی صورت پر اور اپنی مانند پیدا فرمایا۔ اور
یہ چھٹا دن ہوا۔ (پیدائش باب اول)

قرآن کریم میں سورہ فہم سورہ فہم میں چھ دنوں کی
تشریح اس طرح کی گئی ہے۔ قُلْ اَسْتَكْفُرُ فَكُفِّرُوْا
بِاَلَدِيْ هَٰذَا اَفْوَءٌ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ اَلَدًا
ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا اَوَّاسًا وَمِنْ فَوْقِهَا
وَبَارًا فِيْهَا وَكَرَّرَ فِيْهَا اَفْوَاهًا فَاِذْبَعَرْتُمْ اَيَّامٌ مَّرْءُو
لِلنَّاسِ يَلْعَلُوْنَ ثُمَّ اسْرَعُوْا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
لَهَا وَاِلَّا رِضْ اَشْيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قُلْنَا اَتَيْنَا
طَائِعِيْنَ وَنَقَضْنَاهُنَّ سَبْعَ سَبْعَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ
اَوْحَىٰ فِي كُلِّ صَمَاءٍ اَمْرًا وَرَبَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا

يَمْعَايُفُ وَحِطًّا ۚ ذٰلِكَ نَعْنِيْ بِوَالْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ
 ان آیات کاوں ترجمہ بنتا ہے۔ کیا تم انکار کرتے ہو۔ اس خدا
 کا جس نے زمین کو دونوں میں بنایا۔ اے اس کے شریک
 قرار دیتے ہو۔ وہ ہے رب العلین اور جس نے پہاڑ بنائے ہیں
 زمین کے اوپر اور برکتیں ڈالیں اس میں اور زرق رکھا
 یہ سب کچھ اس نے چار دن میں کیا اور یہ جواب سب قسم کے
 سوالوں کے لئے برابر تسلی دینے والا ہے۔ (یعنی ایسے الفاظ
 میں جواب دیا گیا ہے۔ کہ ایک عالمی آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا
 ہے۔ اور ایک علم طبقات الارض کا ماہر بھی اس سے تسلی
 پا سکتا ہے۔) اور آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو کہ دفاعی حالت
 میں تھا۔ اور اسے اود زمین کو کہا کہ ہمارے حضور میں حاضر
 ہو جاؤ۔ پسند ہو یا ناپسند۔ انہوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر
 ہوتے ہیں۔ پس کال طہر پر بنایا ان کو دو دنوں میں سنا
 آسمانوں کی صورت میں اور ہر آسمان میں اس کے مفعولہ کام
 کی قابلیت رکھی اور سب سے دوسلے آسمان کو روشن ستارے
 ساتھ مزین کیا۔ یہ اس خدا کا اندازہ ہے جو غالب اور خوب
 جاننے والا ہے۔

اس آیت میں ثَمَّ واو کے معنی میں آیا ہے
 اے اس کے معنی آد کے ہیں اور اس کے پہلے جو مضمون
 بیان ہوا ہے وہ درحقیقت بعد کا ہے۔ ثَمَّ کے ذریعہ سے
 پہلی بات کی صرف تشریح کی ہے۔ بعض لوگوں نے ان آیات
 پر اعتراض کیا ہے۔ کہ یہاں آٹھ یوم بنتے ہیں۔ خلق الارض
 دو دن میں غزافوں اور غذاؤں کا پیدا کرنا چار دن میں
 اودسات آسمانوں کا بنانا دو دن میں۔ اس کا جواب مفسرین
 نے یہ دیا ہے کہ جہاں فی اربعۃ ایلم فرمایا ہے اس جگہ چار
 نئے دن مارد نہیں۔ بلکہ زمین کی پیدائش میں جو دو دن
 فرمائے تھے ان کو ہر چار دن فرمائے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے
 کہ خزانے اود غذاؤں دو دن میں پیدا کیں۔ اور پہلے دن
 خاکہ کیل چار دن ہوں۔

میرے نزدیک یہ معنی گو زبان کے قواعد کے

لحاف سے درست ہیں۔ مگر اس آیت کے مطالب کے لحاظ سے
 درست نہیں معلوم ہوتے۔ اسلئے زمین و آسمان کو چھ
 دن میں پیدا کرنا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ پیدائش کے مابین
 بیان کئے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے۔ کہ زمین دو وقتوں
 یعنی دو دوروں میں پیدا ہوئی ہے۔ اے اس کے بعد چار
 وقتوں میں سنی دوروں میں اس کے اندر کی قابلیتیں
 پیدا ہوئی ہیں جو انسان کے بقا اور ترقی کے لئے ضروری
 تھیں۔ اور یہ ذکر نہیں کہ اس زمانہ میں اس کے ساتھ ساتھ
 اور کوئی چیز نہیں بنی۔ اور آسمان کے متعلق جو آیا ہے کہ
 وہ دو وقتوں میں بننے پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے چھ
 دنوں کے بعد بنا۔ بلکہ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اس
 کے مکمل ہونے پر بھی دو دور گذرے تھے گو وہ ایک دور نہ تھے
 بلکہ زمین کی پیدائش کا جو زمانہ تھا۔ وہی آسمانوں کا بھی تھا۔
 پس کل روز چھوڑ رہے۔ آٹھ نہ ہوئے۔ علم طبقات الارض
 سے بھی یہ ثابت ہے کہ پیدائش عالم ایک ہی وقت میں
 ہوئی ہے۔ زمین بھی اور باقی سیارے بھی ایک ہی وقت
 میں تکمیل کے حارج طے کر رہے تھے۔ یہ نہیں کہ زمین پہلے
 بنی اور پھر دوسرے سیارے یا یہ کہ سیارے پہلے بنے
 اور پھر زمین۔ پس جو ہر زمین کے بننے کا وقت تھا
 اس وقت اس کا آسمان بھی بن رہا تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا
 چاہیئے کہ اسلئے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کہ آسمانی اجرام
 کی اندرونی قابلیتیں کس قدر عرصہ میں بنیں۔

فی ربہ یا ہست

فی سنۃ یا ہست
 یوم کی مقدار

اب رہا یہ سوال کہ یہ یوم یعنی وقت کس کس قدر
 عرصہ کے تھے۔ سو اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیئے۔
 کہ اس کی تعیین خدا تعالیٰ نے نہیں کی اور اس وجہ سے
 ہم بھی نہیں کہتے۔ علم طبقات الارض اور علم سمیت سے جو
 امور یقینی طور پر معلوم ہوں ان سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں
 اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعہ سے کچھ بتا دے
 تو وہ ایک اندازہ کر سکتا ہے۔ ورنہ ہم صرف یہ یقین کیسے
 کہ دو عظیم الشان دور آسمان و زمین کی پیدائش پر گذر سکیں۔

اور آج سوال کہ ان میں سے ہر ایک دور کس قدر عرصہ کا تھا۔ اسے ہم خدا تعالیٰ پر چھوڑ دینگے۔ اصل بات یہ ہے کہ علم ہیئت اور علم طبقات الارض میں بھی قرآنی اصطلاح کے مطابق ایک عظیم الشان تغیر کو عرصہ سے تغیر کیا گیا ہے اور انگریزی میں اسے (PERIOD) کے نام سے موسوم کرتے ہیں جو مفہوم (PERIOD) یعنی عرصہ کا علم ہیئت اور علم طبقات الارض میں ہوتا ہے وہی مفہوم یوم کا قرآنی آیات میں ہے۔

اس آیت سے اور بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش عالم میں سنت مقرر کی ہے کہ ہر چیز کی تکمیل ساتویں درجہ پر ہوتی ہے چھ درجے خلق کے ہوتے ہیں اور ساتواں تکمیل کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ یہ روحانی عالم بھی چھ دوروں میں تکمیل کو پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کے دعوئی کے بعد پہلی حالت دھن کی تھی یعنی سوائے تبارکی اور دھند کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اور یوں مطہم ہوتا تھا کہ آپ کی بعثت سے بجائے دنیا کو کچھ فائدہ پہنچنے کے اٹنا کچھ نقصان ہی ہوا جو اور تفرقہ اور جنگ زیادہ ہو گیا ہے۔ سب معاویہ کی مثل دھن کے تھے کہ کوئی شخص چیز ابھی نظر نہ آتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا دور آیا کہ وہ دھن کچھ کچھ سمیٹنے لگا۔ کچھ آدمی آپ پر ایمان لے آئے اور لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ یہ سلسلہ بھی ایک طویل عرصہ جہتی ہی رہا ہے۔ اس کے بعد اندرونی تغیرات شروع ہوئے۔ اور جس طرح زمین میں زلازل و فحرو آتے ہیں سیلج اسلام کے خلاف جوش پیدا ہوا۔ اور زلازل کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کے پہاڑ یعنی ابوبکر و عمر و عثمان علی نبہ وغیرہم لوگ تیار ہوئے۔ یہ لوگ بھی زلازل کے سب سے متاثر ہوئے۔ اگر زلازل نہ آتے۔ تو ان کے جوہر بھی نہ کھٹتے اور یہ بھی اس مقام کو نہ چنچتے

روحانی عالم کی تکمیل کے سات درجے

شفاعت

اس کے بعد پانچواں دور یہ آیا کہ جس طرح زمین میں نبات پیدا کرنے کی قابلیت پیدا ہوئی تھی آپ کی تعلیم بھی سرسبز و شاداب نظر آنے لگی اور لوگ محسوس کرنے لگے کہ یہ ایک خوش گوار تعلیم ہے۔ اور مختلف علاقوں میں پھیلنے لگی۔ اس کے بعد جس طرح زمین میں حیوانات پیدا ہونے لگے تھے اسلام کے اندر قوت و طاقت پیدا ہو گئی۔ اور پھر اس نے دشمنوں کے حلوں کا دفاع شروع کر دیا۔ آخر ساتواں یعنی تکمیل کا دور یہ آیا کہ جس طرح زمین پر انسان پیدا ہوا تھا اور اس نے کل عالم پر حکومت شروع کی تھی۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ اور طاقت بخشی اور اس کی شریعت جاری ہو گئی۔ اور دنیا پر اس نے حکومت کرنی شروع کر دی۔ گویا انسان کامل کا دور شروع ہوا۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ سے اس طرف اشارہ کیا کہ جس طرح دہاں پیدائش عالم کے بعد خدا تعالیٰ عرش پر قرار فرما ہوا تھا۔ اسی طرح یہاں ہوگا۔ یعنی اسلام کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ مقام تنزیل طرف رجوع کرے گا۔ اور صرت اسلام ہی کے ذریعے سے آئندہ روحانی ترقیات حاصل ہونگی جس طرح عالم ہادی کے پیدا کرنے کے بعد ہر ایک کام تو انہیں سحر کی وساطت سے ہوتا ہے اور عام حالات میں خدا تعالیٰ براہ راست کوئی تغیر نہیں فرماتا۔

دوم مَاصِثٌ شَفِيعٌ رَاكِبٌ بَعْدَ رَاكِبٍ کا حصہ قابل تشریح ہے۔ شَفِيعٌ شَفْع سے نکلا ہے۔ اس کے معنی ہیں دو کر دینا۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ شَفْعُ الْعَدُوِّ وَالصَّلَاةُ ایک کو دو کر دینا یا ایک رکعت پڑھ کر ایک پڑھی۔ اور اسے دو رکعت بنا دیا۔ اور نَاقَةُ شَافِعَةَ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بھی بچہ ہو۔ اور اس کے ساتھ بھی بچہ ہو۔ گویا اپنے پیٹے بچہ کو دو دینا دیتی ہے۔ لیکن صرف ایک کو دو بنا دینا اس لفظ سے نہیں نکلتا۔ بلکہ یہ شرط بھی ہے کہ ضَمُّ الشَّيْءِ إِلَىٰ مِثْلِهِ ہو۔

یعنی اسی قسم کی چیز لایا جائے یا نہیں کوئی اونٹ کے ساتھ ایک گھوڑا اکڑا کر دے۔ اور کہہ دے کہ شفقت العاقبة اونٹ کے ساتھ اونٹ ہی لایا جائے۔ تب ہی شفیع کا لفظ استعمال ہوگا۔ ان معنوں کو مد نظر رکھنے سے شفاعت کا مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شفاعت سے گنہگار میں ترقی ہوتی ہے اور لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ شافع یا شفیع کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ ہم جنس کو آپس میں ملائے۔ پس گنہگار اور بدکار کو نیکیوں سے ملنا تو اس کے مفہوم میں شامل ہی نہیں۔ بلکہ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ جسے خدا تعالیٰ نے شفیع بنایا ہو۔ وہ بدکاروں کو نیک بنانا کہ پہلی نیک جہنتوں کے ساتھ ملائے یہ معنی اس دنیا کے لحاظ سے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں۔ کہ آخری فیصلہ کے ان جو لوگ ایک بڑی مذہب نیک ہوں صرف بعض غایبیاں ان میں ہوں جو ان کو کالمین میں شامل ہونے سے روک رکھیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتا ہو کہ ان کی ان چھوٹی چھوٹی غایبیاں کو نظر انداز کر کے اور اسی کی اس بدو جہد کو مد نظر رکھ کر جو وہ اپنی تکمیل کے لئے کرتے ہیں انہیں کالمین میں ہی شامل کر دے۔ تو خدا تعالیٰ سے اذن پاکر امت کا نبی خدا تعالیٰ سے سفارش کرے کہ ان کی تھوڑی تھوڑی خامیوں کو نظر انداز کر کے ہمارے ساتھ ہی شامل سمجھا جائے۔ یہ معنی اگلے جہان کے متعلق ہیں۔ اور شفاعت کے لئے شرط ہے۔ کہ اذن سے ہو۔ اور اذن بھی اسی شخص کے متعلق ملے گا۔ جو شخص دل سے تو کالمین کے ساتھ ہو اور اس نے کال بننے کی پوری کوشش کی ہو۔ مگر بعض غایبیاں اس میں رہ گئی ہوں۔ ایسے شخص کے حق میں شفاعت ہرگز گنہگار کو بڑھاتی نہیں۔ بلکہ کال ہونے کی خواہش کو تیز کرتی ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑ سکتا۔

سو عرض کا لفظ تشریح طلب ہے۔ عرض کے متعلق

لوگوں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ بعض لوگ اسے ایک جسم قرار دیتے ہیں۔ بعض اس کی حقیقت سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور صرف لفظ پر ایمان لانا کافی سمجھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جبرئیل مرتضیٰ میں عرش کی حقیقت پر ایک لطیف بحث کی ہے۔ اور بتایا ہے کہ عرش درحقیقت صفات تنزیہیہ کا نام ہے جو ازی اور غیر مہمل ہیں ان کا ظہور صفات تشبیہیہ ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ حامل عرش کہلاتی ہیں جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وَبِئْسَ الَّذِیْنَ رَزَقْنَاهُمْ یَوْمَئِذٍ یُؤْمِنُونَ بِشَمَانِیَّةٍ مِّنْ عِیمَاتِ کَیْسَ وَیُؤْمِنُونَ بِشَمَانِیَّةٍ مِّنْ عِیمَاتِ کَیْسَ وَیُؤْمِنُونَ بِشَمَانِیَّةٍ مِّنْ عِیمَاتِ کَیْسَ وَیُؤْمِنُونَ بِشَمَانِیَّةٍ مِّنْ عِیمَاتِ کَیْسَ

اپنے اوپر اٹھائے ہوئے۔ یعنی آٹھ صفات کے ذریعہ سے ان کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ جیسا کہ اس وقت چار صفات مرقوم ہیں یعنی رب العالمین۔ رحمن۔ رحیم۔ نور ملک۔ یوم الدین کے ذریعہ سے۔ چونکہ صفات الہیہ کا ظہور فرشتوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ اس لئے ہمارے فہم کی منیر استعمال کی گئی ہے جس طرح بادشاہ اپنی جلالت شان کا اظہار عرش پر پیشہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت و العرش ہونے میں ہے۔ یعنی صفات تنزیہیہ کے ذریعہ سے جن میں کوئی مخلوق اس سے ایک ذرہ بھر بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ بعض لوگوں نے قرآن کریم کی بعض آیات سے یہ حکم لکھایا ہے کہ عرش مخلوق ہے۔ جیسے مثلاً یہ آیت ہے۔

اَلَّذِیْنَ یُحْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَہُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّہِمْ الْاَیَّۃُ (سورہ صافات) وہ کہتے ہیں کہ عرش کو جب کسی نے اٹھایا ہو ہے تو معلوم ہوا کہ ایک مخلوق شے ہے۔ لیکن یہ استدلال درست نہیں۔ کیونکہ عمل کے معنی مرتبہ کسی مادی چیز کے اٹھانے کی ہی نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کے معنی اس کی حقیقت کے اظہار کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اِنَّمَا عَرْشُکُمُ الذَّمَانِیَّةُ عَلَی السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ الْاَجْبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یُّجَدَّہَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْہَا وَ حَمَلُہَا الْاَنْثَاۃُ اِنَّہَا کَانَ ظَلُوکَہَا

۱۔ شفاعت کا

حل

۲۔ عرض سے مراد صفات

تنزیہیہ ہیں۔

۳۔ عرش کی مخلوق

چیز نہیں

۴۔ عرش سے خلق

عرض ثابت نہیں ہوا

۵۔ عرش

جھوٹا (عذاب ۹۴) یعنی ہم نے اس امانت (شریعت) کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ مگر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ وہ یقیناً اپنے نفس پر ظلم کرنے والا۔ اور نتائج سے بے پروا ہے۔ اس جگہ امانت کے اٹھانے کا ذکر ہے جس کے صفت یہ معنی ہیں کہ اس پر عمل کر کے اس کے نتائج اور اس کی خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح عرش کے اٹھانے کے یہ معنی ہیں کہ عرش کی حقیقت کو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہرات ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات تشریبیہ کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ سوائے اس طریق کے کہ اس کی صفات تشبیہیہ کے ذریعہ سے اس کا علم ہو۔ جس صفات تشبیہیہ صفات تشریبیہ کی حامل ہیں۔ اور ان کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کرتی ہیں۔ مثلاً خدا تعالیٰ کے سبغ و بول کے جامع ہونے کا علم ہمیں صرف ان صفات کے ذریعہ ہو سکتا ہے جو انسانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ جیسے س کا رب ہونا۔ رحمن ہونا۔ رحیم ہونا۔ مالک یوم الدین ہونا۔ اور یہ سب صفات تشبیہیہ ہیں۔ کہ انسانی اخلاق بھی ان کے ہم شکل پائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ صفات مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اس لئے ان کے بلوے عارضی ہوتے ہیں لیکن اگر یہ صفات نہ ہوتیں۔ تو خدا تعالیٰ کے کامل الصفات ہونے کا کسی قسم کا ادراک بھی خواہ کتنا ہی ادنیٰ ہو نہیں سکتا۔

عرش سے مراد صفات تشریبیہ ہیں۔

رب العرش اور وہ عرش کے مفہوم میں فرق۔

ایک اور آیت بھی ہے جس سے عرش کے مخلوق ہونے کا استدلال کیا جاتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم۔ سيقولون لله الآية (سومنون ۴) یعنی پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ وہ ضرور جواب میں کہیں گے کہ اللہ اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ کہ جب خدا تعالیٰ رب العرش ہو۔ تو معلوم ہوا کہ وہ عرش کا خالق ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے۔ کہ رب کے صفت خالق کے ہی

رب العرش کے لفظ سے تعلق عرش ثابت نہیں ہوتا۔

کا وہ عرش علی الہ سے بھی تعلق عرش ثابت نہیں ہوتا۔

معنی نہیں ہوتے بلکہ صاحب کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ جیسے رب المال۔ پس رب العرش کے معنی والے ہمارے ہیں یعنی عرش والا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ذوالرحمۃ (رکعت ۵۶) خدا تعالیٰ رحمت والا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہے۔ قل لله العزۃ جلیلۃ (فاطر ۲) حالانکہ رحمت اور عزت دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اور نہ ذوالرحمت کہنے سے رحمت مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ اور نہ بذل العزۃ کہنے سے عزۃ مخلوق ثابت ہوتی ہے۔ پس رب العرش کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات تشریبیہ بھی رکھتا ہے۔ جس طرح کہ وہ صفات تشبیہیہ رکھتا ہے۔ صفات تشبیہیہ کی طرف مخلوقات کی پیدائش سے اشارہ کیا ہے +

ربا یہ سوال کہ رب کا لفظ ذویا صاحب کی جگہ کیوں استعمال کیا ہے۔ سوا اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض نادان فلسفی اللہ تعالیٰ کے مستقل فیضان رکھتے ہیں کہ وہ علت العلل ہے۔ اس کی صفات اپنے طور پر اضطرابی رنگ میں ظاہر ہوتی جتنی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے جمود کی نسبت رب کا لفظ استعمال کر کے جو تصرف پر دلالت کرتا ہے بتایا ہے کہ اس کی صفات اضطرابی نہیں ہیں۔ بلکہ اس کے ارادے کے ماتحت ہیں۔ جس رنگ میں اس کا کامل ارادہ اور بے عیب مشیت چاہتی ہے۔ اللہ کا اظہار ہوتا ہے۔ پس اس لفظ کے استعمال سے اس نے ایک بہت بڑے اعتراض کا رد کر دیا ہے۔ اور اس کا عقیدہ کو ظاہر کر دیا ہے +

تیسری آیت جس سے استدلال کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وهو الذی خلق السموات والارض فی ستة ایام وکان عرشہ علی الماء یمتکو حکم ایکو احسن عملاً (زبور ۱۱) یعنی وہ خدا ہی ہے۔ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا لَا مُكَذِّبَ

اسی کی بات تم سب کو لوٹ کر جانا ہو (۲) اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے (جو) پورا ہو کر رہنے والا ہے) وہ یقیناً

يَسْأَلُ الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا

مخلوق کو پوچھ کر پتا ہے پھر اُسے لوٹاتا ہے تاکہ جو لوگ ایمان لائے

چھ دنوں میں پیدا کیا ہے۔ اور اس کا عرش پانی پر ہے تاکہ وہ یہ اڑنا ہو کر کہ تم میں سے کون میں سے ہے بہتر ہے۔ چونکہ اس جگہ پانی پر عرش بنایا ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ عرش مخلوق ہے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ پانی سے مراد اس جگہ پانی نہیں ہے کیونکہ خلق السموات والارض سے پہلے عرش کا پانی پر ہونا درست نہیں اس لئے پانی تو سموات وارض کا ایک جزو ہے۔ اور ان کی پیدائش کے بعد کی شے ہے۔ اور اگر خلق السموات کے بعد سمجھا جائے کہ اسی طور پر عرش پانی پر ہے تو اس کا بھی کوئی مطلب نہیں معلوم دیتا۔ ہمیں عرش پانی پر نظر آتا ہے چونکہ اس کی کوئی عکاسی نظر نہیں آتی ہے۔ حالانکہ حکیم ہستی کا ہر کام حکمت پر مشتمل ہوتا ہے اور جس چیز کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے اور نہ اس سے ہمیں کوئی واسطہ ہے۔ اس کے ذکر سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے بیان سے تو اسد تعالیٰ کی عظمت شان کا بھی کوئی اظہار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکی حقیقت سے ہمیں بیخبر رکھا گیا ہے۔ پس نہ پانی سے مراد یہاں پانی ہے اور نہ عرش سے مراد کوئی مخلوق شے بلکہ پانی سے مراد الہامی زبان کے مطابق کلام الہی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا عرش کلام الہی پر رکھا ہوا ہے۔ یعنی اس کی عظمت شان کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مگر اس کی صفات تہذیبیت کام الہی کے ذریعہ سے تشبیہ رنگ اختیار کرتی ہیں تب انسان اس کی شان کا ایک اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہم نے اس لئے کیسے کہتا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ انسان کے

نزولی اور صفات تشبیہ کا تو تعلق انسان کے اعمال سے ہے لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ایک نظر نہ آنے والا تحت اگر پانی پر رکھا ہوا ہو۔ تو اس سے جو اے اعمال کے اچھے یا بُرے ہونے کا کوئی استہان ہو سکتا ہے یا اس بیان سے ہم کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

عقلاً بھی یہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ کہ عرش کوئی مخلوق چیز ہو کیونکہ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ دنیا کی پیدائش کے بعد خدا تعالیٰ کو کسی تحت کی غرورت پیش آگئی۔ جو خدا ہمیشہ سے بغیر تحت کے حکومت کر سکتا تھا وہ آئندہ بھی بغیر تحت کے حکومت کر سکتا تھا۔ اگر اظہار شان مراد ہو تو اظہار شان تو نظر اتنی ہی چیز ہے ہو سکتی ہے جسکو انسان دیکھتا ہی نہیں نہ اس کی علامت ہی کو دیکھتا ہے اس سے اظہار شان ہو ہی نہیں سکتا۔

اس امر کا ثبوت کہ عرش سے مراد صفات تہذیبیت ہیں۔ یہ آیت بھی ہے کہ لا الہ الاہو رب العرش الکبریٰ (سورہ یونس ۳) اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کریم کو توصیف باری کے ثابت کرنے میں ایک خاص تعلق ہے اور یہ امر ظاہر ہے کہ توصیف کا اصلی اور حقیقی ثبوت اسد تعالیٰ کی صفات تہذیبیت ہی ہیں کیونکہ صفات تشبیہ میں مخلوق شے ایک ہو جاتی ہے۔ اور ایک کمزور عقل والے انسان کے لئے بہت سے افہام و تفہیم کی ضرورت پیش آتی ہے۔

اس جگہ پانی سے مراد حقیقی پانی نہیں ہو سکتا

بعد از خلق عرش

عرش کو مراد صفات تہذیبیت ہونے کا ایک اور ثبوت

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ

اور انہوں نے نیک (اور صالح) کام کرنا اور ہر ایک کو جسے مل چھوڑے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ایک ایک کے لیے ایک توپنے کی

مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ○

ایک چیز یعنی گھونٹا ہوا پانی ہوگا اور (دوسرا) ایک دردناک عذاب ہوگا۔ کیونکہ وہ کفر کرتے (چلے جاتے) تھے لہ

بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں (جہل قسط انصاف والا آدمی اور یہ لفظ مغزو اور جمع دونوں کی صفت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ الحصة والنصيب اس کے معنی حصہ اور نصیب کے بھی ہوتے ہیں۔ اند نصف صلح کے ذریعہ کو بھی قسط کہتے ہیں (اقرب) الشراب کل ما يشرب من المائعات حلا ولا كان اوجوا (اقرب) ہر پینے کی چیز خواہ حل ہو یا عرام الحميم القريب الذي تمتم باصرہ وہ قریبی جس کی فرویت کے تم بغیر جھٹے ہو الصديق دوست یا حق اس کی جمع ہے۔ اور اس کے معنی العاء الحار اور العاء البارد کے بھی ہوتے ہیں یعنی گرم پانی کے بھی ہوتے ہیں۔ اور سو پانی کے بھی۔ اس وقت اس کی جمع قائم آتی ہے۔ اس طرح اس کے معنی القبط یعنی سخت گرمی اور المطر الذي ياتي بعد اشتداد الحر۔ وہ بارش جو سخت گرمی کے بعد آئے۔ اور العرق پیدہ بھی ہیں (اقرب)

تفسیر۔ وعد الله حقاً اس میں وعد کہو اللہ وعدا حقاً ہے۔ فعل کو مذكور کر کے مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے۔ پس اس کے اس معنی یہ ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک پختہ وعدہ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک تو انسان کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اُس اپنی ظاہری آزادی دیکھو دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ آخر اس کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے پڑے گا۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی آخر میں کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ

حل لغات۔ مرجع جمع سے نکلا ہے اور اس کا مصدر ہے اور اس کے معنی ٹوٹنے کے ہیں۔ دوسرا مصدر اس کا مرجع ہے جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ يَبْدُو بَدْءُ سے ہے۔ اور اس کے مختلف معنی ہیں۔ بَدْءُ بالشيء افتتاح کسی چیز کا افتتاح کیا۔ بَدْءُ بفلان قدمہ فلان شخص کی طرف پہلے متوجہ ہوا یا اس کا کام پہلے کیا۔ بَدْءُ الشيء اخذ فيه او قدمه في الفعل۔ یعنی اس کام کو کرنے لگا یا اس کو ارد کاموں سے پہلے کرنا شروع کیا۔ بَدْءُ الشيء انشأوا واختاروا۔ اس چیز کو پیدا کیا اور اس کو ایجاد کیا۔ بَدْءُ الله تعالى الخلق خلقهم مخلوق کو پیدا کیا بدو من ارضه۔ خارج منها وتغرب اپنی زمین سے نکل گیا اور دوسرے ملکوں میں چلا گیا (اقرب)

الخلق۔ النفرة۔ پیدار کرنا۔ اناس۔ لوگ (اقرب) المخلوق خلق کے معنی مخلوق کے بھی جہتے ہیں (مفردات) يُعِيدُ اعادہ کر کے اس سے ہیں انجہ اسے لوٹا دیا۔ الکلام کثر۔ وہ جب کلام کے متعلق آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اسے دہرایا فلان لا يعيد ولا يبذل اذا لم تكن له حيلة۔

کہتے ہیں فلان لا يعيد ولا يبذل جب وہ بالکل بے بس ہو (اقرب) الصالحات صالح کی جمع ہے۔ جو صلیح سے نکلا ہے۔ صالح کے معنی ہوتے ہیں قسط فساد سے پاک اور باصلاحت صالح القسط العدل۔ قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہوتے ہیں اور یہ ان معاد میں سے ہے۔ جنہیں صفت کے طور پر

شرع

بدء شراب

حمیم

خلق

مرور چیز کی

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ دِيَّانًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ

دی ہے جس نے سورج کو ذاتی روشنی (دیا) اور چاند کو نور (والا) بنایا ہے اور ایک اندازہ کے

مَنَازِلَ لِّتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ

مَنَازِلَ اسکی منزلیں بنائی ہیں تاکہ تمہیں سالوں کی گنتی اور حساب معلوم ہو اس (سلسلہ) کو اللہ تعالیٰ نے حق

ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○

(و حکمت) کے ساتھ ہی پیدا کیا جو وہ ان آیات کو علم والے لوگوں کے لئے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے

اللہ تعالیٰ نے انسان کو خواب کے لئے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ
فرمایا۔ وَمَخْلَقَتِ الْبَحْرَ وَالْأَنْهَارَ لِيُعْلَمُوا حِينُ وَاسْتِ
کوس نے صوف اپنا عید بننے کے لئے پیدا کیا ہے۔ اسی وعدہ
کی طرہ وعد اللہ حق میں اشارہ دیا ہے کہ اگر کار سب
انسان اللہ تعالیٰ کے لئے اور بیوں کی بخت کی اصل فرض پوری
ہو کر رہی ہے؟ انہی سبب اللہ تعالیٰ تمہیں عید میں بھی دو
طرح اشارہ ہے اس طرح بھی کہ مرنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ
پھر زندگی دے گا اور اس طرح بھی کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا
کرتا چلا جاتا تاکہ تیکوں کے کام نہ بنیں یہوں کیونکہ اگر کوئی
خیر کا کام کرے اور اس کے بعد کوئی مخلوق نہ ہو تو اس کے کام سے
کون فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ مخلوق پیدا کرنا چلا جاتا
ہے۔ اور پچھلے لوگ پہلوں کے کام سے فائدہ اٹھاتے ہیں
اور پہلوں کے لئے ثواب کا موجب بنتے ہیں؟

اس آیت میں جو عمل صالح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں
ان میں فردی اور قومی ترقی کا ایک بہت بڑا نکتہ ہے۔ لوگ اس
کا ترجمہ نیک عمل کرتے ہیں۔ مگر اس کے معنی نیک عمل کے نہیں
ہیں۔ بلکہ نیک اور مناسب حال عمل کے ہیں۔ یعنی عمل نیک
بھی ہو۔ اور جو بھی موقع کے مطابق۔ مثلاً یہ نہ ہو کہ جماد کے
لئے چارم ہو۔ اور روزے رکھنے لگے۔ روزے ایک نیک عمل
ہیں۔ مگر جماد کو جاتے وقت مناسب حال عمل نہیں ہیں۔
اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماد کے موقع پر فرمایا
کہ تمہارے روزہ روزہ کی طرح لگے۔ کیونکہ وہ روزہ کی تکلیف
کے کیس کا انتظام نہ کر سکے اور روزوں نے فوراً کیس پر تیز کر لیا۔

صلح کے معنی اور نیک
اہم نکتہ

دوسرے سب مسلمانوں میں بھی نقصان اٹھایا۔

حل لغات۔ ضیاء کو عربی حارہ کے لحاظ سے نور

سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ضیاء اور

ضوء اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں روشن ہوتی ہے

اور نور کا لفظ اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کی روشنی غیر

سے حاصل شدہ ہو (اقرب) ضیاء رضا کا بصرہ بھی ہے جسکے

معنی روشن کر دینے یا روشن ہونے (مسند دلائل) کے

ہوتے ہیں۔ اور ضیاء جمع بھی ہے ضوکی۔ جیسے سود کی جمع

سیا (اقرب) نور کے معنی اس فرق کے علاوہ جو اوپر ذکر

ہو چکا ہے۔ یعنی وہ روشنی جو کچھ مجھے مکتب ہوا اور بھی گئی آتے ہیں ان ملکات کے خلاف کا نام نور ہے۔ اور کبھی یہ لفظ ضیا کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے۔ و سوا لجا منیرا (اعزاب ۱۸) نور ضیا کی شعلہ کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو چیز اپنی ذات میں روشن ہے اس کی روشنی کے انکاس کو بھی نور کہتے ہیں (۳) اور نور ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے دوسری چیز میں نظر آنے لگ جائیں یعنی منور جیسے فرمایا۔ اللہ نور السموات و الارض (۴) ہر وہ چیز جس سے دوسری چیزوں کی پوری حقیقت کھل جائے۔ اس کو بھی نور کہہ دیتے ہیں (۵) اور نور کے معنی دم کے معنی ہیں یعنی رونق کے۔ ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کے چہرہ پر بڑا نور ہے۔ یعنی آثار برکت و عبت ہیں (اقرب یفصل فصل کا مضارع مجھے معنی ہیں۔ جملہ فصولا متمایزۃ کسی چیز کو الگ الگ ٹکڑوں میں کر دیا۔ اور جب یہ لفظ کلام کے متعلق استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ بیتنہ یعنی اسے اچھی طرح کھول کر بیان کر دیا۔ اور فصل ابعثی کی ضد بھی ہوتا ہے یعنی اس میں کسی قسم کا اضافہ یا اجال نہ رہتے دیا۔ (اقرب) فرمایا۔

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا۔ وہ خدا ہی ہے جس نے سورج کو ضیا بنایا یعنی ضایا (روشنی والا) بنایا اور چاند کو نور یعنی فانور (نور والا) بنایا۔ قدرۃ اس میں لام کے ساتھ آتا ہے۔ اور قدرۃ بولتے ہیں۔ یعنی اس کے لئے یہ چیز اندازہ کر دی یا اس کے لئے یہ چیز مقرر کر دی تو قدرۃ کے معنی قدرۃ کے ہونے یعنی چاند کے لئے منازل مقرر کر دیں۔ مگر کبھی کبھی محاورہ میں قدرۃ کا لفظ جحل اور صیغ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ الفاظ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اور اس صورت میں ہم لام مقدّرہ نکالیں گے۔ بلکہ جیسے وہاں ضایا اور فانور ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماں ضایا زل

نور کی حرکت ہی
مقدور فعل اور
نور کا ذریعہ
ہے۔

نفس

نفس

مرا ہو گا۔ یعنی اس (ضایا زل) کو جحل کا مفعول ثانی قرار دینگے۔ اور معنی یہ ہو جائیگے۔ کہ ان میں سے ہر ایک کو منزل دلاتا بنایا ہے۔ کچھ کی ضمیر دونوں طرف جاتی ہے۔ یعنی سورج اور چاند دونوں کے لئے منازل مقرر ہیں۔ سورج بھی در حقیقت حرکت کرتا ہے۔ گویا زمین کے گرد گول حرکت نہیں کرتا جیسا کہ پتلے رمانے کے لوگ سمجھتے تھے تحقیقاً جدیدہ سے یہ ثابت ہے کہ سورج نہیں بلکہ زمین گھومتی ہے لیکن تاہم سورج اپنے سیاروں سمیت کسی طرف گوجا رہا ہے۔ اور ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہ یہ حرکت کتنی لمبی ہے لیکن ہے۔ کہ یہ حرکت ایک نہایت وسیع دائرہ کی صورت میں ہو جس کا اندازہ لاکھوں سالوں میں بھی نہ کیا جاسکتا ہو۔

تفسیر۔ فرمایا لتعلموا عدد السنين والحساب۔ دیکھو ہاں کیسی لطیف بات بیان فرمائی ہے۔ ہر حرکت کا اندازہ کرنے کے لئے اس کے مقابل کی چیزوں کی نسبت ہی معیار ہو کر رہتی ہے۔ مثلاً ہم ریل میں سفر کریں اور جس رفتار سے ریل چل رہی ہو۔ اسی رفتار سے تمام ارد گرد کی چیزیں بھی حرکت کریں۔ تو ہمیں ذرا بھی محسوس نہ ہو گا۔ کہ ہم نے حرکت کی ہے۔ بلکہ چل بیٹھے تھے وہیں اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ تو گویا چلنے کی کیفیت نسبت ہی سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر نسبت موجود نہ ہوتی۔ تو کیفیت بھی معلوم نہ ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لتعلموا عدد السنين والحساب کہ ہم نے سورج اور چاند کی منازل اس لئے مقرر کی ہیں۔ تاکہ تم عدد سنین اور حساب کو جان سکو۔ یعنی ان خارجی وجود کی حرکت کو دیکھ کر معلوم کر سکو۔ کہ تم پر ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اور تم اس بلکہ پر نہیں رہے۔ جہاں پہلے تھے اگر یہ فرق نہ ہوتا یعنی زمین سے باہر کوئی اور کرہ نہ ہوتا جو حرکت کرتا اور کبھی کہیں اور کبھی کہیں نظر آتا۔ تو کبھی بھی ہم میں زمانہ کا احساس پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اگر وہ کرہ

خود ایک خاص قانون کے ماتحت حرکت نہ کرتا یا اس کے گرد دوسرے کردہ جات ایک خاص قانون کے ماتحت حرکت نہ کرتے تو وقت کے احساس کو خاص اندازوں میں تقسیم کرنا ناممکن ہو جاتا۔ پس تمام تاریخ اور حساب کا معاملہ سورج اور چاند سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک کی گردش سو۔ اور دوسرے کے گرد دوسرے سیاروں کی گردش سو۔ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور اس سے مہینوں اور ہفتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور سورج کے گرد زمین گھومتی ہے۔ اور اسی طرح اس کے سامنے گھومتی ہے۔ اس سے دنوں اور سالوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ حساب کا تعلق بھی سیاروں کی گردش سے نہایت گہرا ہے +

اس میں ایک لطیف مذہبی نکتہ بیان فرمایا ہو اور وہ یہ کہ سب سے محنت کے اندازے معلوم ہوتے ہیں اور حساب سے نتیجہ کا پتہ لگتا ہے۔ ہر کام میں دو اندازے ہوا کرتے ہیں۔ اول یہ کہ کتنی محنت کی۔ دوسرے یہ کہ کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اگر یہ دو اندازے مد نظر نہ رکھے جائیں۔ تو لوگ مقابلہ میں ہارے نہیں اتر سکتے۔ مثلاً ایک شخص ایک سال میں ایک کپڑا جماتا ہے۔ اور دوسرا دو گھنٹے میں۔ تو پہلا دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غرض محنت اور نتیجے کے توازن سے ہی کسی کام کی کامیابی یا ناکامی کا حال معلوم ہوتا ہے اور یہ دونوں باتیں سورج اور چاند سے تعلق میں پھر ہیں طبع جہانی طور پر سورج اور چاند مقرر ہیں تاکہ عدد سنین اور حساب کو کٹا ہر کریں۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی سورج اور چاند ہوتے ہیں یعنی انبیاء وہ مذہبی طہر پر عدد سنین کا حساب لکھ کر رہتے ہیں۔ یعنی ان کے ذریعہ سے ہی روحانی دنیا میں محنت اور اس کے نتائج کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وقت کی قیمت قوم کو معلوم ہوتی ہے۔ نبیوں کے بغیر مذہبی دنیا میں کوئی حقیقی احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور روحانی ترقیات کے اندازوں سے دنیا بالکل بے خبر رہتی ہے۔ بعینہ میں طبع سورج اور چاند

کے بغیر ظاہری دنیا وقت کے احساس سے اور اس کے اندازوں سے واقف نہیں ہو سکتی۔ چڑھوں کو دیکھو لو یا اسی قسم کی دوسری ادنیٰ قوم کو۔ ان میں انسانی پیدائش کی غرض و نہایت کا احساس ہی مٹ گیا ہے۔ ہزاروں سال سے وہ اس حالت میں ہیں۔ لیکن روحانیت بلکہ دنیوی ترقی تک کا احساس ان میں نہیں ہے۔ انہیں کہا بھی جائے۔ تو کہتے ہیں۔ کہ قسمت ہے۔ گویا وہ ایک نہ ختم ہونے والی رات کے اڑبکے نیچے غافل پڑے ہیں ہیں انبیاء دنیا کے لئے بطور سورج کے اور بطور چاند کے ہوتے ہیں۔ وہ فطرۃ انسانی کی غنمی ترقی کو اور اس کے ارتقا کو کٹا ہر کرتے ہیں۔ اور ان سے علم حاصل کر کے لوگ روحانی دنیا کی ترقی کی خبر پاتے اور اس کے مطابق ایک یقین نکتہ عمل کرتے اور نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اور ان کے بغیر روحانی دنیا میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی +

الہ بالحق یعنی اس نے زمین و آسمان کو غنم اور بوجی بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ اس کو شوق نہ تھا۔ کہ کڑہ پر کڑہ بنا چلا جائے اس نے یہ سب کچھ پاؤ اور قصد کے لئے پیدا کیا ہے پس ربانی سرچ کی طرح روحانی سورج بھی چاہیے تھا۔

یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ وہ اپنی آیات بیان فرماتا ہے۔ اس سے فائدہ صرت وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ جو اس نظام عالم کا علم رکھتے ہیں۔ جو سورج چاند کے منازل کو جانتے ہیں۔ کیونکہ جس شخص کو ان تغیرات کا علم ہی نہیں۔ وہ عدد سنین اور حساب کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم نہ ہو۔ اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کوئی شخص فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک روحانی علوم کو نہیں سمجھتا اور ان کی حقیقت پر غور نہیں کرتا +

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

رات اور دن کے آجے پیچھے آنے میں اور یہ کچھ اللہ (تعالیٰ) نے آسمانوں اور

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّقُونَ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ

زمین میں پیدا کیا ہے ملائحتی لوگوں کے لئے یقیناً یقیناً بہت سے نشان ہیں

اختلافات **عقل لغات** - اختلاف کے دو حصے ہوتے

ہیں (۱) ضد اتفاق - یعنی عدم اتفاق (۲) مختلف
ذین علم کان خفیۃ - زید علیہ کا خلیفہ ہوا۔ اس بات
میں تکیلے معنی ہیں - یعنی رات کے بعد دن کا آنا اور دن
کے بعد رات کا آنا۔

تفسیر - پہلی آیت اور اس آیت میں یتقون
اور یحسون کا فرق کر دیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں

بتلا یا تھا کہ علم والے لوگوں کے لئے نشان ہیں۔ اور اس
میں فرمایا کہ تقویٰ رکھنے والوں کے لئے آیات ہیں۔ اس
فرق کی وجہ یہ ہے کہ دن اور رات کے اختلاف کو جاننا
تو ہر شخص ہے۔ ایک چوہرے کو بھی معلوم ہے کہ یہ دن
ہے۔ اور یہ رات ہے۔ مگر اس سے فائدہ اٹھانا تقویٰ

پر موقوف ہے۔ متقی ہی اس تغیر اور اختلاف سے
فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر پہلی آیت میں منازل شمس و قمر کا
ذکر ہے۔ اور ان کا جاننا علم سے تعلق رکھتا ہے۔ پس فائدہ
بھی عالم ہی اٹھا سکتا ہے۔ جیسے دکان میلون رکھا اور
اس جگہ یتقون فرمایا۔ اور فرماتا ہے کہ رات اور دن بیشک

دونوں مفید چیزیں ہیں۔ اور ان کا سلسلہ بھی چل رہا ہو
کبھی رات آتی ہے اور کبھی دن۔ یہی حال قوموں کا ہوتا
ہے۔ کہ ان پر کبھی رات آتی ہے اور کبھی دن۔ مگر جس قوم

پر رات ہی رات رہے۔ وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اور اسی
طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے۔ کہ کسی
قوم پر ہمیشہ دن ہی دن رہے۔ کیونکہ انسان اپنے احوال
میں کبھی یکساں نہیں رہ سکتا۔ جو جس چیزوں سے بے پروا

جائیگا اور زیادہ زمانہ گزرتا جائیگا۔ تاریکی ہوتی جائیگی جیسے
سورج سے دور ہونے کی وجہ سے ہم پر رات پڑ جاتی ہے
ورد سورج کہیں چلا نہیں جاتا۔ پس کوئی قوم اس بات
سے خوش نہ ہو جائے۔ کہ رات اور دن کا آنا جانا لازمی
ہے۔ کیونکہ روحانی دنیا میں بھی گورات کا آنا لازمی ہے

مگر اس کا دور کرنا بھی انسان کے اختیار میں ہے۔ بیشک۔
ترقی اور تفرق قوموں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ مگر تفرق
کو دور کرنا اور ترقی کے حصول کے لئے کوشش کرنا بھی
ضروری ہے۔ زندگی پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کا چھوڑ

دینا اور رات کو ایک طبی اور خود بخود دور ہوجانے والی چیز
سمجھ لینا غلطی ہے۔ متقی انسان رات کے وقت کو دیکھ کر
کوشش کرتے ہیں کہ ان کی قوم پر سدج چڑھے۔ اور نئی اگر
بھی تعلیم دیتے ہیں۔ کہ اپنے دروازے کھولیں۔ اور سورج

چڑھاوے۔ اس بات پر مطمئن نہ ہو جاؤ۔ کہ تفرق قوموں کے
ساتھ لگا ہی ہوا ہے۔ کسب کا تعلق ہمارے ہے۔ جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ما جرحتم بالظہار (انعام ۷۷)
پس اگرچہ رات قدرتی اور مفید چیز ہے مگر بیرون کے ماعنی اللہ نے
السّموات والأرض سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ تمام کام اپنے
تعلق رکھتے ہیں۔ کہ ان کو کھودنا زراعت تجارت وغیرہ سب

کسب دن سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اور وہ سورج سے پیدا ہوا ہے
پس اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں سے فرماتا ہے
کہ تم بھی اس روحانی سورج (مکھڑ صلی اللہ علیہ وسلم) سے تعلق پیدا
کرو تا تمہاری قوم پر دن چڑھے اور رات نہ ہو۔ کیونکہ سورج
سے تعلق پیدا کرنے بغیر یہ بات ناممکن ہے۔

یعنی علم کے مطابق یہ
یتقون و یحسون

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ

جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں

الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَفْلُونَ ۝ ۸

اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں اور ان کے دل سے ہمارے نشانوں کی طرف سے غافل ہو گئے

أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ ۹

ہیں ان لوگوں کا نفع امان کی (اپنی امانی کی وجہ سے) اور نہ ہی آگ ہے۔ ۹

۹ ص لفات۔ یوحنا۔ رجا میں سے نسل
مشارع ہے۔ عربی زبان میں رجا کا لفظ دو معنوں میں استعمال
ہوتا ہے۔ اصل ہے۔ اس کی امید بھی۔ ثانی۔ اس
سے ذرا (اقرب) عام طور پر امید کے معنوں میں آتا
ہے۔ اور خوف کے لئے کم۔ مگر آفرور ہے۔ لفظ بھی
یلتقوا اور لاتی یلاق بر دو باب کا مصدر ہے۔ پہلے
باب میں اس کے معنی ہوئے۔ استقبلہ آگے ہو کر ملا۔
راتھ اسے دیکھا۔ اور دوسرے باب میں اس سے جوڑ کر لفظ
اس کے آئے سامنے ہوا (اقرب) وفی المغرب وقد
غلب اللقاء فی الخدوب اور مغرب میں کھا ہے کہ لقاء
کا لفظ زیادہ تر جنگ کے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہوا
(اقرب) اطمئن ان کذا۔ ممکن وامن له۔ ٹھہر گیا
اور جمع و متعاد ہو گیا۔ (اقرب) صاوی اونی یا وئی ہادی
سے نکلا ہے۔ اور اس کا اسم خوف ہے۔ اونی الی کذا۔ انقم
ایہ۔ اس سے پرت گیا (مفروا) ہادی اس مقام کو
کہتا ہے کہ جہاں انسان آتے اور اسے اپنی حفاظت کی
جو سمجھے۔ کیونکہ ایسی جگہ سے انسان کو یا پرت جاتا ہے۔
کسب الشیء۔ جمعہ اس چیز کو جمع کر لیا۔ الا شہ
تحتلہ سماہ کو باطن پر چکر اختیار کر لیا۔ ما کلا وعلما
طیبہ وریحہ ماں یاظم کو طلب کیا اور نفع بخش بنایا
(اقرب)

تفسیر۔ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ وہ ایسے الفاظ
استعمال فرماتا ہے۔ جو باوجود اختصار کے وسیع مطالب
پیدا کر دیتے ہیں۔ اور چونکہ اس غرض کو پورا کرنے میں
عربی زبان بہت کچھ مدد ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس
زبان کو قرآن کریم کی زبان ہونے کا شرف بخشا ہے۔
اس آیت میں ہمیں وہ عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب
لاحدجوں لقاء نامے الفاظ میں بیان فرمایا ہے جیسا
کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ رجا کے دو معنی ہیں امید اور
خوف اسی طرح لقاء کے دو معنی ہیں۔ شوق سے آگے ہو کر
خفا۔ یا جنگ و جدال۔ اب فطرۃ انسانی پر غور کر کے دیکھو
تمام انسانی ترقیات یا امید سے وابستہ نظر آئیں گی۔ یا
خوف سے۔ کمال عمل یا خوف سے پیدا ہوتا ہے یا امید سے۔
بعض لوگ اس لئے کام کرتے ہیں۔ کہ انہیں کچھ مل جائے۔
اور بعض اس لئے کہ وہ دیکھ نہ پائیں۔ قرآن مجید نے ایک
ہی فقرہ میں دونوں فطرتوں کو مخاطب کر لیا ہے۔ اور فرماتا
ہے کہ اے وہ فطرۃ جو امید کے لئے کام کرتی ہے۔ تو ہمارا
ملنے کی امید کیوں نہیں رکھتی اور اس امید کے معاہدے
کیوں عمل نہیں کرتی۔ اگر تو امید سے ذور رہی تو ہم سے
ترقی کرنے کے منزل کے عین گڑھوں میں گر جائے گی۔
اور انہی الفاظ میں دوسری فطرت کو بھی مخاطب کر لیا ہے
کہ اے وہ فطرت جو اللہ سے کام کیا کرتی ہے۔ تو ہماری سزا

سے پہنچنے کے لیے کوشش نہیں کرتی۔ اور اس سے کہیں نہیں ڈرتی۔ اور نہ یاد رکھ کہ ایسے ایسے ابتلا و تیر کر سکتے ہیں۔ کہ جن کی برداشت تیری طاقت سے زیادہ ہوگی گویا قرآن مجید نے ایک لفظ سے ہمارے سامنے والی اور خوف سے اطاعت کرنے والی دونوں فطرتوں کی تسلی کر دی۔

دنیوی ترقی اور
مکمل ترقی

اس آیت میں دھنوا بالحبوة الدنیا والہا انوا بھا اور اگر دنیوی ترقیات کے متعلق اپنا نقطہ نگاہ واضح کر دیا ہے کہ اسلام دنیوی ترقیات کا مخالف نہیں جس امر کا وہ مخالف ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان دنیا پر اکتفا کرے اور خدا تعالیٰ کی محبت اس کے دل سے نکل جائے۔ دوسرے ایک دین کے حصول کے بعد مزید ترقی کا خیال ترک کر دے اور اس پر شہر جائے اور اطمینان پکڑے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اطمینان کے معنی سکون کے ہوتے ہیں گن اور سزا کا جنت یعنی حرکت کے ترک کر دینے کے معنی اسے کہتے ہیں جو جہاں کرتا ہے کہ اس نے اپنے مقصد کو پایا۔ اور اس نے جہاں ٹھہرنا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اور آگے چلنا اس نے بند کر دیا۔ اور مزید ترقی کی کوششیں اس نے چھوڑ دیں اصل بات یہ ہے کہ رضا و قسم کی ہوتی ہے۔ ایک رضا وہ ہوتی ہے جس کے بعد انسان کو آئندہ کوشش کا بھی خیال رہتا ہے۔ وقتی طور پر تو وہ راضی ہو جاتا ہے لیکن آئندہ زیادہ کے حصول کی کوشش کا مادہ اس میں باقی ہوتا ہے۔ دوسری رضا جس کے بعد آئندہ کسی کوشش کا خیال اس کے دل میں نہیں رہتا۔ اس جگہ واضح کرنا چاہا کہ وہ دوسری رضا کی طرف اشارہ فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ جو دنیا پر اطمینان کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں مہول جاتا ہے اور اخروی ترقیات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے الزام کیے ہوئے ہے کہ مجرد دنیوی ترقیات کو رغبت الہیہ کی ترقیات تو خود انعامات الہیہ میں سے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ دعا سکھاتا ہے۔ دینا اتنا

فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناعتاً بالثلاث۔ جو دنیوی ترقیات اور اخروی ترقیات سے وابستہ ہو وہ انعامات الہیہ میں سے ہیں۔ اور ان کو مانگنا عوس کے فرائض میں سے ہے +

اس سے آگے چل کر مضمون کو اور بھی واضح کر دیا ہے اور والذین ہرمن ایاتنا غافلون فرما کر بتایا ہے کہ یہ لوگ جبہ رسم ندامت میں وہ ہیں کہ جو دنیا میں اس قدر بہک ہو جاتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کے کلام اور اس کے نبیوں اور اس کی شرائع کی تھکر کر کے لگ جاتے ہیں۔ اور ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی ہدایت کے حقد کو بند کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے دلوں کے رنگ خدا جی کی ہدایت سے دور ہو جاسکتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ان سے بنا کر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس طرح آئندہ کے لئے بھی ان کے ہدایت پائے کی امید نہیں رہتی +

تیسرا نکتہ جو اس آیت میں یاد رکھنے کے قابل ہے یہ ہے کہ اس میں گناہ اور سزا کی حقیقت پر ایک لطیف روشنی ڈالی گئی ہے۔ گنہ کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقیقی گناہ جس کی سزا مٹی ہے۔ وہ ہر جو کسب ہو۔ اور کسب کے معنی جیسا کہ لغت سے ثابت کیا جا چکا ہے جمع کرنے اور جان بوجہ کر کرنے کے ہیں۔ پس کسب کے معنی سے دراستہ کر کے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گناہ کا ردہ ہے جو جان بوجہ کر گناہ کی آکاشیں میں گرفتار ہے۔ اگر خطا اور نسیان سے کوئی بڑا فعل انسان سے صادر ہو جاتا ہے۔ تو وہ حقیقی گنہ نہیں۔ اور ایسا انسان شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں گنہ گار نہیں کہلائیگا۔ اور دوسرا اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ گناہ گنہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ گنہ گار کو کسب یعنی تو اتنے سے گنہ گار بننا ہو۔ اگر تو اتنے سے دینی انسان کو دیدہ و دانستہ ہی گنہ کرے۔ مگر اس کے فعل کے بعد ایسا نہ ہو کہ اسے جھوڑ دے اور توبہ کرے تو وہ بھی گنہ گار نہیں ہوگا۔ کیونکہ کسب کے معنی میں جس گنہ کا بھی شائبہ ہے۔ اور تو اتنے سے خط

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک (اور مناسب حال) عمل کئے انہیں اُن کا رب ان کے

رَبُّهُمْ بِأَيِّمَا نِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ

ایمان کی وجہ سے (کامیابی کے راستہ کی طرف) ہدایت دیگا (اور) آسائش والی جنتوں میں اپنی

فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ○

10

اتھرن کھائیچے ندریں بہتی ہونگی شاہ

دولت کرتا ہے۔ پس ان معنوں کی رو سے اسلامی شریعت میں سزا کے قابل مجرم وہی ہوگا۔ جو دیدہ و دانستہ جرم کرے اور بعد میں اس سے تائب نہ ہوا ہو۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں اس کی تشریح ان الفاظ میں ہر
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَعْلَ أَجْزًا
رَأَى اللَّهُمَّ رَأَى ذَنْبًا وَاسِعًا الْمُغْفِرَةَ (نجم)
جو لوگ بڑے گناہوں اور کھلے عیسوں سے بچتے ہیں۔ سو
اس کے کہ وہ مرتکب ہو کر بعد میں اس کو چھوڑ بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ اجزا (ایک) تیرا رب یقیناً وسیع مغفرت والا ہے۔
سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مأوہم الساد۔ ان کا
مأولیٰ نار ہوگا۔ ماویٰ جیسا کہ بتایا گیا ہے پناہ کی جگہ اور اس
مقام کو کہتے ہیں۔ جس سے انسان چٹ جاتا ہے۔ اب یہ
غیب بات ہے۔ کہ آگ کو پناہ کی جگہ اور چٹ رہنے کا
مقام قرار دیا جائے۔ مگر تصور سے غور سے معلوم ہو سکتا
ہے کہ اس جگہ الہی سزا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ
کی سزا دیکھ دینے کے لئے نہیں بلکہ علن کیلئے ہوتی ہے۔
اور جس طرح علاج کی تکلیف کو انسان پر سمجھاتا ہے۔ مگر آخر
اس میں اپنی بہتری سمجھ کر اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح
ذیب عذاب کی حقیقت کا انکشاف گناہگاروں پر پوری طرح
ہو جائیگا۔ تو وہ اس ناکو میں میں ان کو ڈالاجائے گا۔
اپنا ماویٰ خیاں کر گئے معنی حقیقی عذاب سے نجات کا ذریعہ

جو کہ خداوند تعالیٰ کی ناراضگی اور اس سے دوری ہے۔ پہلی دُعا کا لفظ استعمال کر کے بتایا ہے کہ عذاب بھگدھنے کا ذریعہ نہیں بلکہ پاک کرنے کا ذریعہ ہے اور صرف یہی ایک ذریعہ نجات و تطہیر ہے۔ عذابِ آخری کا نام ناراضگی رکھا گیا ہے۔ کہ دنیا و دُعا مطابقت کا مجموعہ ہے ماری اور نوری۔ خدا تعالیٰ سے حقیقی نور کی طرف رجحان ہے۔ جو ٹھنڈک اور خوشی کا موجب بنتا ہے۔ اور دنیا کی طرف جھک جانا ناراضگی کی طرف رجحان ہے۔ یہ کیونکہ مری ایک آگ ہے۔ جو اُسے اختیار کر لیتا ہے اس کے لئے اسی کے مشابہ مقام تجویز کیا گیا ہے۔

تلاہ اصل لغات تحت کا لفظ فوق کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس کے معنی نیچے کے ہوتے ہیں اور اسفل کا لفظ بھی نیچے کے معنوں میں آتا ہے۔ مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ اسفل اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا نچلا حصہ ہو مگر تحت اسی چیز کے نچلے حصہ کو نہیں کہتے۔ بلکہ اس تحت کو کہتے ہیں۔ جو کسی دوسری چیز کے نیچے کی ہو۔ ان کو بھی کہیں اسفل کا لفظ تحت کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ نیز یہ لفظ نذیل اور ماتحت لوگوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ لا تقوم الساعة حتی یظهرہم الخفوت۔ یعنی قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک فرما اور مرد

لوگ غالب آکر حکومتوں پر قابض نہ ہو جائیں۔ قرب
قیامت کا زمانہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ ہے۔

آخری زمانہ میں
مردوں کے
سرایہ دار اور چور ملکوت
کرنلی بیگونی

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَجِيتُهم فِيهَا سَلَامٌ

ان (جنتوں) میں (خدا تم کے حضور) آتی پکارا اے اللہ (میں) تیری تسبیح (کرتے ہیں) ہوگی۔ اور (انکی ایک دوسری

اس حدیث میں بالشوکی حکومت کی طرف اشارہ ہے
یعنی مسیح موعودؑ کے کانپھور کا زمانہ نہ آئیں گے۔ جب تک
کہ محنتی لوگ سرمایہ داروں پر اور مزدور لوگ محنتوں پر غالب
ہو جائیں گے یعنی وہ بادشاہ نہ بن جائیں گے۔ اور سرمایہ داران
کے ماتحت نہ ہو جائیں گے۔ ان معنوں کے رو سے میں سمجھتا
الانصار کے یہ معنی ہوئے۔ کہ ان کے قبضہ میں نہ رہیں
ہوئی اور وہ ان کی اپنی ملکیت ہوگی۔ کیونکہ عمل ان کے
اپنے تھے جس طرح اس دنیا میں انصار انہار زمینداروں
کو ہوتے ہیں۔ یا انہیں سرکاری ٹیکس ادا کرنے پڑتے
ہیں۔ وہ ان ایسا نہ ہوگا۔ بلکہ نہریں ان کی اپنی ملکیت
ہوگی۔ النعیم۔ عام طور پر لوگ اس کے معنی غلام
سمجھتے ہیں۔ اور وہ اسے نعمت کی جمع قرار دیتے ہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ النعیم کے معنی (۱) علیہ (الترت)
یا (۲) اللعنة الکثیرۃ معنی بہت سی نعمت کے ہوتے
ہیں (مغزوات)

نعم
جنتوں کے
میں ہونے

ایمان کے تھے
عمل کی شرط

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ
اصل براہیت ایمان کے سبب سے مٹی ہے۔ خالی عمل کچھ
چیز نہیں۔ جن تک اس کے ساتھ دل کی اصلاح نہ ہو۔
ایک شخص چوری کا پورا ارادہ رکھتا ہو۔ مگر اسے چوری کا
موقع نہ ملے۔ تو وہ دیانت دار نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح
دل تو غیر اللہ کے خوف سے پر ہو۔ مگر ظاہر میں اسے سجدہ
نہ کرے۔ تو وہ شخص مومن نہیں کہلا سکتا۔ بعض نادانانہ
خیال کرتے ہیں۔ کہ اسلام عمل پر زور نہیں دیتا۔ بلکہ عرف
ایمان کو پیش کرتا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں۔
اسلام جس بات پر زور دیتا ہے۔ وہ یہ ہے۔ کہ عمل کے
ساتھ دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ اگر دل پاک
نہیں اور عمل کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو ایسا ایمان کچھ

فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور کون عقل مند اس امر
کا انکار کر سکتا ہے۔ کہ اصل پاکیزگی دل کی اور خیالات
کی پاکیزگی ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو عمل بھی
نہیں ہوتا کمال اس کی اتباع نہ کریں۔ یہ تو ہو سکتا
ہے۔ کہ انسان لوگوں کے خوف سے عمل اور قسم کے کر کر
مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ انسان لوگوں کے خوف سے اپنے
خیالات کو بدل لے۔ دل پر دوسرے انسانوں کا تعارف
نہیں ہوتا۔ زبردست بادشاہوں کے قبضہ سے بھی دل
بالا ہے۔ پس ایسی چیز براہ تعالیٰ نے ہدایت کا مدار رکھا
ہے جو خود انسان کے قبضہ میں ہے۔ اور دوسری لوگوں
کا اس میں دخل نہیں

بایدانہم کہ اس امر کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ
جزا ایمان کے مطابق ہوگی۔ یعنی ظاہری عمل میں گو وہ شخص
برابر ہوں۔ لیکن وہ اخلاص اور وہ محبت جو عمل کے پیچھے ہو
اس سے جزا میں فرق آجائیں گے۔ یہ بھی ایک زبردست نکتہ
ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو تم پر فضیلت
اس چیز کے سبب سے ہے۔ جو اس کے دل میں ہے۔ ہم جانتے
ہیں کہ ایک شخص نمازیں زیادہ پڑھتا ہے اور روزے بھی زیادہ
رکھتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے حضور کو ایک دوسرا شخص قرب
کر رہا ہے۔ اس کی وجہ اس کے دل کی حالت ہوتی ہے۔
حقیقی پاکیزگی اور غنہ میں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے اس
کے تھوڑے عمل زیادہ فوائد کو کھینچ لیتے ہیں۔ درحقیقت
اس شخص کے سب اعمال ہی عبادت بن جاتے ہیں۔
کیونکہ اس کے بظاہر دینیوی نظر آنے والے اعمال بھی
خدا ہی کے لئے ہوتے ہیں۔ اور دینی نوع انسان کی ہر جزی
اس کی ہر حرکت کا موجب ہوتی ہے۔

وَ اخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

کیلئے دعا (تسارے لئے ہمیشہ کی سلامتی دہی ہوگی اور اگلی دعا کا آخری حصہ یہ رہوگا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو ضرور ہے۔

لئے حمل لغات - دعویٰ۔ پکار اور آواز کے
مسنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تخیل کے معنی ہیں سلام۔
جیسے ہم آپس میں السلام علیکم کہتے ہیں۔ بقا۔ اصلاح
مساوات۔ جڑوں سے محفوظ رہنا۔ اعلیٰ بادشاہت
یعنی اس وجہ سے پیدا ہو گئے ہیں کہ جب کوئی شخص بادشاہ
بنایا جاتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے۔ نال خدان الفیہ۔ کہ
خدا ان شخص کو سلام کا مقام حاصل ہو گیا ہے یعنی وہ سلام جو بادشاہوں
سے مخصوص تھا۔ اور وہایت اللہ کے الفاظ تھے۔ جاہلیت کے زمانہ
میں جو بادشاہ ہوتا۔ اس کے ساتھ کلام کرتے وقت یہ الفاظ لے
جاتے تھے۔ جن کے معنی یہ ہیں کہ خدا تعالیٰ تجھے ہر قسم کے محرومی
اور شکست سے بچائے۔ الفیہ من اللہ الا کوامد الاحتیاج
یعنی جیہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی خلق کو
تجہ حاصل ہوا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے حق
دیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے (قرینہ)
سلطان کے معنی ہیں استعصان التسلیم۔ باپ
تفصیل سے اہم مصلحت ہے اور اس کے معنی سلامتی دینے کے
ہیں۔ انقیاد یعنی فرمانبرداری۔ سلام خدا کا نام بھی ہر
کیونکہ وہ تمام چیزوں اور نقصوں سے پاک ہر (الشعر ۴)
تفسیر - اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن
جب آخری انعامات پائیں گے۔ تو پہلے آجے اختیار ان کے
منہ سے سبحانک۔ اللہ تعالیٰ کی جی اے اللہ تو ہر صفت سے
پاک ہے۔ (۲) وہ سر سے آپس میں سلام کریں گے
یہ ان کو خدا کی طرف سے سلام دیگا (۳) تیسرے ان کا آخری
کلام یہ ہوگا کہ وہ الحمد للہ سبحانک یسبحون کہیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ
وہ جنت میں جاتے ہی سبحانک اللہ تعالیٰ کہیں گے۔ تو اس
کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان پر خدائے اشیا کی تسبیح کر رہے ہیں۔
مومن دنیا میں سبحانک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ مگر اس جگہ یہ صفت

اعتقاد ہی رنگ میں ہوتا ہے۔ وہ کئی دفعہ آم کا پھلکا بڑا
دیکھتا ہے اور اسے نفل سمجھتا ہے۔ بات کو ایک کیرا
اس کے بستر میں آگھٹتا ہے وہ اس کی محبت نہیں جان
سکتا۔ لیکن تاہم وہ سبحانک اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ایسا ہی وہ کل
میں جھانپا دیکھتا ہے جن میں بعض کائناتیں ہیں۔ اور
بعض بے کائناتیں ایسا ہی بعض درخت ان کے پتے ان کی
شناختیں دیکھتا ہے اور ان کی محبت نہیں جانتا۔ وہ یہ سمجھ کر
کہ کوئی محبت ہوگی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ کیونکہ ہم اس بنا
میں قیاس کر لیتے ہیں کہ جب بعض چیزوں میں اس کی محبت
نظر آتی ہے۔ تو باقی چیزوں میں بھی محبت ہوگی۔ نیز خدا
کا سچا کلام بتاتا ہے کہ خدائے جیہ ہے ہم ایمان لاتے ہیں
اگر چہ کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت ہمیں معلوم نہیں مگر
باوجود اس کے سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں۔ لیکن جنت میں
جو سبحانک اللہ تعالیٰ کہ جائیگا۔ وہ علم کی بنا پر ہوگا۔ وہاں اللہ
پر کامل جائیگا کہ دنیا میں ہر ایک حقیر سے حقیر چیز چھوٹے
سے چھوٹا واقعہ ایک سبب اور ایک اثر رکھتا تھا۔ اور دنیا
اور دنیا والوں کی ترقی یا تنزل یا فائدہ یا نقصان پر اثر کرنا
تھا۔ اور چونکہ اس دنیا کے اعمال لگے جہان میں ہمیں ہونے
اس لئے اس دنیا کی ہر ایک چیز کی حقیقت انسان کو معلوم
ہو جاتی تھی۔ اور وہ علم کی بنا پر جان لے گا کہ اس دنیا میں
کوئی چیز بھی بے حقیقت نہ تھی۔ بلکہ کوئی حرکت بھی حقیقت
نہ تھی۔ پس بے اختیار ہو کر سبحانک اللہ تعالیٰ کہہ منہ سے
نکل جائیگا۔ اور چونکہ دنیا کی تمام تکالیف حقائق اشیا
کے عدم علم کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ محبت نہ جاننے کی وجہ
سے سسکھنے کی معرکہ مقدار سے زیادہ استول کر کے
لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یا مثلاً آگ کھانا پکانے کے
لئے بنائی گئی ہے۔ لیکن ایک بچہ اسے اپنے کپڑوں میں دھکتا

جنت میں مکات
ہم دیکھتے کی بنا پر
معاذ ہو جائے۔

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ

اور اگر اللہ لوگوں پر اپنے اعمال کی بری کامیابی ان کے مال کو جلد یا بے کی طرح جلد وارد کرتا تو ان کی

بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا

(دنوں کے اختتام کی) مسعاد ان پر لائی جا چکی ہوتی (مگر چونکہ ہم نے ایسا پسند نہیں کیا) اسلئے ہم ان لوگوں کو جو ہماری

يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ○

۱۲

ملاقات کی امید نہیں رکھتے اس حالت میں چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگردان پھر رہے ہیں غلہ

کہ یہ بڑی مصیبت ہماری اور شکایت کہ تو یہ اس لئے ہوگا کہ وہ نہیں جانتا کہ اس گرمی سے ہی ہزاروں چیزوں کو فنا کر دے۔ سچ رہے۔ ان ملکوں کو رب العالین ہی سمجھ سکتا ہے جس کا ہر چیز سے تعلق ہے اور ہر چیز کی عاجزوں کو پورا کرنا جس کا کام ہے۔ پس اگلے جہان میں جانے پر جب مومنوں کو تمام حقیقتوں اور ملکوں سے اگاہی ہو جائیگی۔ تو وہ کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ بیشک ہم اپنے محدود علم کی وجہ سے دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ رب العالین خدا ہی جو ہمیں غرض سے کچھ باریک بار کی حقیقت کو واضح ہو سکتا اور ہم اس کی کچھ

غلہ حل لغات۔ استعجلہ۔ حشہ۔ اسے کام پر آمادہ کیا۔ امڈہ ان بھل۔ اسے جلدی کرنے کے لئے کہا۔ طلب بھلتہ و لم یصل الی وقتہ۔ کسی کام کے لئے کوشش کی کہ وقت سے پہلے ہو جائے۔ مفلان یستعجل ای یكلف نفسه البخلۃ یعنی اپنی طبیعت پر زور دے اگر تیزی سے چلا۔ استعجل فلا نا سبقہ و نقدہ۔ فلاں شخص سے آگے نکل گیا۔ (اقراب) الخیر بعد ان اللہ علی کمال اتہ الا ثلثۃ۔ کسی چیز کا اس کے مناسب حال کلمات کے ساتھ پایا جاتا۔ امال مطلقا۔ خالی مال کو بھی سزاقت زیر کہہ لیتے ہیں۔ الخیل۔ بہت گھوڑا کو بھی زیر کہہ لیتے ہیں خیر میں بھی کو بھی کہتے ہیں کہ میں ہر قسم کا کام کرتا یا کرتا ہوں۔ (اقراب) قضی الیہ الامر۔ انہا

ہے اور م جاتا ہے۔ غرض تمام بیاریاں اور تکلیفیں پیر کی ملکوں کے نہ جاننے کی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن جنت میں چونکہ سب حقیقتیں کھل جائیں گی اور حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی اسلئے حقیقی سلام یعنی کامل سلامتی بھی حاصل ہو جائیگی۔ کیونکہ ملکوں کے جان لینے کی وجہ سے وہ چیزوں کی مضرت سے بچ جائیں گے۔ اور مصیبت اور آفت سے چھوٹ جائیں گے۔ اس لئے شیطان اپنے بعد جو کشف الوفاق ہو جائے پھر فوراً ان کے منہ سے علی وجہ البصیرۃ نکلیگا۔ وہ یہ بھی پکارا ٹھینکے کہ یہاں تو سلامتی ہی سکا ہے۔ کیونکہ وہ علم کامل کی وجہ سے چیزوں کے غلط استعمال سے بچ جائیں گے۔ اور ان کا صحیح استعمال کے فائدہ اٹھائیں گے۔ جس خفی حال ہو جائیگی تو یہ اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں حاضر کیا کہ ہر قسم کے کمالات ہیں مل گئے اور ہر سب اعمال کے سب نتائج، اسباب بھی پچھے نکلتے ہیں۔

اس جگہ اگر یہ سوال ہو۔ کہ انہوں نے الحمد للہ رب العالمین کیوں کہا۔ خالی الحمد تو کیوں نہ کہہ دیا۔ حالانکہ یہ کافی تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ رب العالمین ساتھ لگانے کی مختلف وجہ ہیں۔ جن میں سے ایک یہ ہے کہ تمام تیز زوں کی ملکوں کو جانا اور ان سے فائدہ پہنچانا رب العالین کا ہی کام ہے۔ جو تمام دنیا کی ضروریات کو جانتا ہے۔ مثلاً ایک گرم ملک میں گرمی کی تکلیف کو دیکھ کر اگر کوئی کہے

استعجل

خیر
رب العالین کا نقد
پڑھانے کی وجہ

تھیں

وَأَمْلَأَهُ اس تک اس چیز کو پینچا دیا (قریب) اور جب کسی بات کے متعلق ہو۔ تو اس بات کے سنائیے کے معنی ہونگے۔ اور جب کسی چیز کے متعلق ہو۔ تو اس کے معنی اس چیز کے پینچا دینے کے ہونگے پس اَفْعَضُ إِلَيْهِمُ الرَّاحِلَ کے معنی چمگے۔ ان تک ان کی موت پہنچا دی۔ یعنی انہیں روک کر دیا۔ الا جِل۔ مَعِ الشَّيْءِ وَوَقْتُهَ الَّذِي يَجْلُ فَيَه۔ اہل اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی کام ہونا ہو۔ کہتے ہیں۔ ضَمِيَتْ لَهُ اجْزَاءُ۔ میں نے اس کے واسطے غلوں کام کے لئے ایک مدت مقرر کر دی (قریب) طَلْعِيَانِ مَصْدَرٌ طَلْعٌ يَطْلُفُ يَطْلُفُ يَطْلُفُ کی مراد اُس کے علاوہ طلع اور طغیاناً کی صورت پر بھی اس کی مصدر آتی ہے۔ طلع کے معنی ہیں جَاوُزُ الْقُدْرَةِ وَالْحِجَّةِ۔ اِذَا زُو اور حد سے باہر ہو گیا۔ طلع الكافور غلا في الكفر۔ کفر میں زیادہ بڑھ گیا۔ فَلَوْتُ۔ اسرت في المعاصي والظلم گناہ اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا۔ اَلْمَوَدُ۔ اِرْتَفَع۔ پانی اونچا ہو گیا۔ طغیاناً اور سیلاب آگیا (قریب) يَهْمُوهُونَ۔ حمہ سے مضارع کا صیغہ ہے۔ کہتے ہیں حمہ الوجیل۔ جس کے معنی ہیں۔ تَدْوَدُ فِي الصَّلَالِ وَتَحِيثُو فِي مَنَازِلِهِ اَوْ طَرِيقِهِ۔ شخص گمراہی کی حالت میں حیران پھرنا۔ یا باھٹ کر میں یا راستہ میں حیران رہ گیا۔ کہ اس کیفیت یا اصل راستہ کون سا ہے۔ اور یہ بھی عاودہ ہے کہ جب کسی کو دلیل نہ سوجھو یا بات نہ آئے۔ تو اس حالت کو بھی عَمَّہُ کہتے ہیں جیسا کہ کھلے۔ الْعَمْدَانِ لَا يَهْدُونَ الْحَقَّةَ۔ عمدہ کے معنی ہیں کہ انسان کو دلیل نظر نہ آئے۔ اس کا اسم فاعل عاصی ہے اور اس کی جمع حممہ اور صیغہ مبالغہ حممہ ہے جس کی جمع عہمون ہے۔ یعنی کا حفظ جو قرآن کریم میں آتا ہے۔ اور جس سے انہی کا لفظ بنا ہے اس کے معنی بھی اندھے بن کے ہیں مگر عہشوی کا قرآن پر کردہ حمہ ہے۔ اعمی اس شخص کو کہتے ہیں جو آنکھ کا مقل کا اندھا ہو۔ مگر عاصی موت اس کو کہتے ہیں جو عقل کا اندھا ہو۔ آنکھ کے اندھے کو عاصی نہیں کہتے (قریب) پس معنی یہ ہونے کہ اپنی ظالمانہ زیادتیوں سرگردان پھرتے ہیں اور پھرتے رہیں گے سعدان کی

عقلیں اسی ہوئی ہیں۔ اور ماری رہ چکی +
تفسیر اس آیت کے پہلے حصہ کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ اور مددی سے شریہ پھانے اور طلب کرنے کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے استعمالہم بالخیر کے یہ معنی کئے ہیں۔ کہ جس طرح وہ شریہ طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بھی مددی سے انہیں شریہ پہنچا دیں۔ تو ان کا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن یہ معنی عقل کے خلاف ہیں۔ اگر خیر سے مراد شریہ ہو تو اللہ تعالیٰ شریہ کا لفظ استعمال نہ فرماتا۔ اصل وقت مطلب کے بیان کرنے میں یہ پیش آتی ہے۔ کہ ان کے خیر کو طلب کرنے پر خدا تعالیٰ ہمیں شریہ پھانے کا ذکر کوئی نہ فرماتا جو ہمیں طلب کرنے پر نہ توانا بنا چاہئے تھا۔ مگر یہ وقت اس لئے بڑی ہے۔ کہ خیر کے سبب معنوں پر غور نہیں کیا گیا۔ اور نہ استعمال کے سبب معنوں پر۔ اگر خیر کے معنی مطلق مال کے لئے ہوتے۔ تو یہ وقت نہ ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی بنتے کہ جس طرح یہ لوگ دنیاوی اموال کے جمع کرنے میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اگر خدا تعالیٰ اس کے بدلہ میں ان کو سزا دیتا چاہتا تو ان کا فیصلہ ہوتا۔ مگر خداوند تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا اور تو یہ کام وقتہ دینے سے۔ تاکہ جو صلہ کرنا چاہیں کر لیں۔ اور ان معنوں پر کوئی اعتراض نہیں پیدا ہوتا۔ جو شخص اپنی تمام توجہ دنیا کے اموال کے جمع کرنے پر ہی فرج کرنا ہے۔ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نامائلی کو محض کا ناپے۔ دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خیر کے معاملہ میں بڑھا ہوا۔ اور آگے نکلا ہوا۔ عہ اور معی اگر اسی طرح وہ لوگوں کو عذاب بھی دیتا چاہتا۔ تو ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ مگر وہ خیر میں تو انسانوں سے آگے نکلا ہوا ہے اور عذاب پہنچانے میں وہ صیما ہے۔ ان معنوں کے لئے سے حمم کی صیغہ فاعل کی صیغہ نہیں۔ بلکہ مفعول کی صیغہ سمجھی جائیگی بغضات پہلے معنوں کے کہ ان میں استعمالہم میں ضم کی صیغہ فاعل صیغہ تسلیم کی گئی تھی۔ اور یہ دونوں باتیں عربی

استعمالہم بہت کے معنی

طغیان

حمہ

عہ اور معی

استعمالہم کی صیغہ مفعول ہے۔

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو وہ اپنے چلو کے بل (لیٹا ہوا) یا بیٹھا یا کھڑا

أَوْ قَائِمًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ

پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو وہ (اسطرح سے گزرا کر) گزرتا ہے

يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ

کہ گنہگاروں کو کسی تکلیف کے بعد گزرنے کے لئے جو اس سے پہلے تھی نہیں دکھانا (تھا)۔ اسی طرح تمام حد سے بڑے جائزاتوں کو جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

نوعی صورت کر کے دکھایا گیا ہے ۝

۱۳

کے ساتھ ایک ہی سوال کے جواب کے لئے آئی

ہیں +

فَنذَرَ الَّذِينَ يَسِّرُ يَتَابَعُ ۚ كَرِهَ الْغَرِيمُ ۖ

میں غفلت کرتے تو ہذا لوگ مگر ایسی پر غارتہ ہونے کے سبب

سے غفلان اور مگر ایسی میں پڑے رہتے۔ مگر جاریہ طریق نہیں

ہے۔ ہم تو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے فوراً

نہیں پکڑتے۔ تاکہ جس قدر لوگ بچ سکیں بچ جائیں۔

۝ حل لغات - صرف - اسرف کا

اسم فاعل ہے۔ کہتے ہیں اسرف المال۔ ہذا رک۔ مان کو

یونہی کھیر دیا۔ ضائع کر دیا۔ جاودا الحد واقفا فیہ اسکا

خرچ میں حد سے بڑھ گیا۔ اور زیادتی سے کام لیا۔ اور اسرف

کے معنی خطا کے بھی ہیں۔ یعنی غلطی کی۔ اور جھگڑنے کے بھی

یعنی اس سے اس طرح غلطی کی کہ گویا جانتا ہی نہیں۔ اور

غفلت کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے غفلت کی (ارتق)

تفسیر - دعانا لجنبہ الایہ میں صدمہ کی مختلف حالتوں

کا ذکر کیا ہے۔ جنبہ کو سجدہ یا شدت خوف سے گر جانے کی

حالت کا قائم مقام رکھا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو سخت

تکلیف ہو تو اس کے پاؤں لاکھڑائے مگ جاتے ہیں۔ اور دگر

زبان کے لحاظ سے جائز ہیں۔

استعجالہم بالخیر میں اس امر کی طرف اشارہ ہے

کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کی نصرت ہی نہیں ملتی

وہ اپنی ساری توجہ دنیا کے اموال کے جمع کرنے میں ہی

مہر کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب کسی کو کسی کام کے لئے

جلدی ہوتی ہے۔ تو وہ دوسرے کام کی طرف مطلقاً توجہ

نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی اسے کسی اور کام کی طرف توجہ

دلائے بھی۔ تو وہ یہی جواب دیکر چلا جائیگا۔ کہ مجھے جلدی

ہے۔ یہ آیت درحقیقت ان کے اس سوال کا جواب ہے

کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کی طرف

سے ہیں۔ تو ہم لوگ عذاب سے جلد کیوں تباہ نہیں کر بیٹھ

جاتے۔ فرمایا عذاب تو بڑیگا۔ مگر اس مصلحت کی غرض یہ ہے

کہ تانچہ اور لوگ مان لیں۔

۝ جلد سے پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم اکثر اوقات

سوال کو حذف کر جاتا ہے۔ اور جواب سے ہی سوال کی طرف

اشارہ کر دیتا ہے۔ اس آیت نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ

کہ ان کی غفلت استغاثہ والی آیت میں کفار کے جلد

قبض کرنے کا ہی جواب تھا۔ پس یہ سب آیات بالکل ترتیب

۱۔ مصلحت کیوں دی
جاری ہے۔

۲۔ اسراف

۳۔ ترتیب

۴۔ صدمہ وسیبہ کی
مختلف حالتیں

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۝

اور یقیناً تم پر ہم سے پہلے قوموں کے بعد قوموں کو جسک انہوں نے ظلم کیا اور ان کے

وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۝

یاس ان کے رسول کھئے نشان نیکر آئے اور (پھر بھی) وہ بالکل ایسا نہ لائے ہم ہلاک کر چکے ہیں

جاتا ہے۔ اس طرح متاع دنیا اوقافاً ان کی سنت گمراہی اور پریشانی بتانے کے لئے رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں انسان کسی اٹھ کر اچھا جاتا ہے۔ اور کسی بیٹھا جاتا ہے اور اسے کسی ایک حالت پر قرار نہیں آتا۔ اور ایک جگہ ایک نہیں سکتا۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ فی الواقع کھڑا ہو یا بیٹھا ہو +

اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ یوں تو زور دیتے رہتے ہیں۔ اگر یہ صوابی ہے۔ تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ لیکن اگر کسی عذاب بھی بھیج دیا جائے۔ تو سخت گمراہ جاتے ہیں۔ اور سب مقرر قرار جاتا رہتا ہے۔

مَرْكَانَ لِهَيْدِ عَمَّا فِيں اللہ تعالیٰ نے کفار کی حالت بتا کر میں اسلای اطلاق کھائے ہیں۔ کہ جب کسی کو مدد کے لئے جاؤ۔ تو اس سے جدا ہوتے وقت پہلے اس کو اہواز طلب کرو۔ پھر شکریہ ادا کرو۔ پھر جاؤ۔ کیونکہ یہ بڑی بہ تدبیر ہے کہ کسی کو مدد کے لئے جلیا جائے۔ مگر اس کا شکریہ بھی ادا نہ کیا جائے۔

فَزَيْنٌ لِّلْمَسْرِ فَعِيں میں اطلاق کے کئی نکتے بیان کئے ہیں۔ اول یہ کہ کسی کی نیت پر عمل نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار کے متعلق فرماتا ہے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے۔ ان کو صورت قرار دیکر بھی ان کی نیت پر عمل نہیں کرتا۔ بلکہ فرماتا ہے کہ ان کو نظر ہی ایسا آتا ہے۔ ان کی عقل ہی کمزور ہو گئی ہے۔ پس کیا ہی تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو عقل سے قلیل اختلاف پر نوراً دوسرے کی نیت پر عمل کر دیتے ہیں۔ اس بلکہ اگر یہ سواں ہو۔ کہ جب ان کی عقل میں

نہایت برکت قابل
قرن میں ہوتی
رہے وقت پر
دیکھ کر ہونے
کنا مشکو
دوسرا نکتہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کی دلیل ہر جگہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ نیت کی درستی اور شرارت کی عدم موجودگی کے وقت بھی شرارت کا قیاس ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ کہ نیت کو درست تسلیم کرتے ہوئے سزا کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات اس وقت ہوتی ہے۔ جب نیت اپنے ہی اعمال کی وجہ سے خراب ہو گئی ہو۔ یا یہ کہ نیت کا بدلنا اپنی طاقت میں ہو اور نہ بدلے۔ جیسے کم علمی اگرچہ ایک مذہب ہے۔ لیکن اگر کسی کی نیت پر مرت سستی کی وجہ سے ہو تو قابل سزا ہے۔ ایسے شخص سے کہا جائے گا کہ کیوں سستی کی۔ اور علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ یعنی قانون میں تو نیت کا بالکل دخل ہی نہیں ہوتا۔ خواہ کسی نیت سے کوئی شخص زہر کھائے۔ وہ ضرور ہلاک ہو جائیگا۔ شریعت میں ایک حد تک لحاظ رکھا جاتا ہے +

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۝

۱۴

ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ۱۴

قرآن

۱۴ حل لغات۔ المقررون۔ القرن کی جمع ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں۔ کل اُمتِ ہلکت فہام۔ یعنی منہم احد ہر ایسی قوم جو تہم کی تہم ہلاک ہوئی اور اس میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ الوقت من الزمان زمانہ کے ایک حصہ کو بھی زمانہ کہتے ہیں اصل زمان واحد ایک زمانہ یا ایک نسل کے لوگوں کو بھی زمانہ کہتے ہیں۔ اُمت۔ بعد اُمت۔ زمانہ کے دور کو بھی کہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بتایا جاتا ہے۔ کہ ایک قوم دوسری قوم کے بعد آرہی ہے۔ عربی کا ایک ممدورہ قرن الشیطان بھی ہے۔ اور اس کے بھی دو معنی ہیں۔ المستبوعون لوائیم۔ شیطان کی لوگ۔ تسلطہ۔ شیطان کا تسلط (اُترب) فہما کا نوا یثو منوا کا جو حمد اس آیت میں ہے۔ اس کے معنی لدو زبان کے ممدورہ کے مطابق یہ ہوئے۔ کہ انہوں نے ایمان لانے کی طرف توجہ بھی نہ کی۔

قرآن پر قرآن کی تفسیر۔ شروع دینا سے قوموں کے بعد تو میں ہلاک ہوتی چلی آئی ہیں۔ ایک مثال میں دو نہیں تین میں کو لوگ اس جنت پر درگاہ کو بھول جائیں۔ قوموں کے بعد تو میں آئیں اور ہلاک کی نہیں پھر کس قدر نادانی ہے۔ کہ کوئی قوم اپنی ترقی اور ثروت پر نازاں ہو اور اپنی تباہی کی سماعت کو بھول جائے۔

عذاب الہی ظالم پر اس آیت سے بعض آہی قانون معلوم ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ عذاب الہی ظالم پر آتا ہے بغیر ظلم کے عذاب نہیں آتا۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ کہ جس قدر تو میں پہلے ہلاک ہوئی ہیں۔ ظالم ہو جانے کے سبب سے یہ معنی دینی یاد دہانی احکام کو نظر انداز کر دینے کے سبب سے ہلاک ہوئی ہیں۔ دوسرے یہ کہ باوجود ظالم ہونے کے بھی کئی قرن ہلاک نہیں ہوتی۔ جب تک اس کے پاس رسول نہ

آجائیں۔ اور اسے اس کی غلطیوں پر مستنبت نہ کر دیں۔ کیونکہ فرمایا کہ سب قوموں کو ہم نے اسی وقت ہلاک کیا جبکہ ظالم ہو جانے کے بعد ان کے پاس رسول بھی آئے۔ اور انہوں نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔

كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ یعنی جب تک کوئی قوم ظلم نہ کرے۔ اور پھر اسے نئی بھیج کر مستنبت نہ کر دیا جائے۔ اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا کرتے۔ پس اس جگہ بھی رحم پر زور دینا مقصود ہے نہ کہ عذاب پر کیونکہ فرمایا ہم تو کسی قوم کو بیروں میں مبتلا دیکھ کر ان پر پناہ رحم نبی کی صورت میں نازل کرتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنی بدکرداریوں کے بد نتائج سے محفوظ ہو کر اس نبی کی اتباع کر کے ہمارے انعامات کے وارث ہوں۔ لیکن وہ اس کی مخالفت کے خطرناک جرم کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ تعجب آتا ہے کہ اس زمانہ کے لوگ اپنے منہ سے عذاب کا اقرار کرتے ہیں۔ مگر نبی کے آنے کو تسلیم نہیں کرتے۔

عذاب دو طرح کے ہوتے ہیں (۱) طبعی (۲) شرعی۔ شرعی عذاب کے لئے یہ شرطیں ہیں۔ کہ لوگ ظلم کریں۔ اور نبی صحت ہو تب عذاب آوے۔ مگر طبعی عذاب کے لئے یہ شرط نہیں۔ بلکہ جو قوم دنیوی طور پر کمزور اور ترقی کے اسباب سے محال ہوگی۔ اس کو ہلاک کر دیا جائیگا۔ ان کی ہلاکت کا موجب ان کی دنیوی کمزوری بھی نہ کہ خدا کی محبت کی کمی۔

شرعی عذاب کی پہچان اس طرح ہوجاتی ہے۔ کہ اس کے اندر بعض غیر معمولی باتیں جائیں۔ مثلاً عذاب کی صورت اور اس کا رنگ ٹھنڈک ایسا ہو۔ جو عام طور

عذاب کا نام

عذاب کی دو قسمیں

عذاب الہی ظالم پر آتا ہے۔

شرعی عذاب کی علامات

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ

پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں (ان کا) جانشین بنایا

لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ○

تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو کلمہ

۱۵

لفظہم ایک
سوال

کی جگہ لے - السلطان الاعظم الذی لیس
خود قہ امام (اقر) سب سے بڑا بادشاہ جس پر اور کوئی
حکمران نہ ہو۔

تفسیر - یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال تو قائم مقام
بنانے وقت ہی دیکھ لئے گئے تھے۔ کیونکہ ہر قوم جو دوسری
قوم کے بعد آئیگی۔ اور اس کی خلیفہ بنائی جائیگی۔ وہ لازماً
پسوں کی نسبت اچھی ہوگی۔ تبھی تو وہ خلیفہ بناتی گئی۔

اور پہلی کتابہ کیا گیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے۔ کہ قائم مقام قوم
بعض اور باتوں میں پہلی سے ادنیٰ ہو۔ مثلاً پہلی قوم فن
معماری میں کمال رکھتی ہو۔ بعد میں آنوالی قوم ویسی نہ
ہو۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ جس امر میں اسے قائم مقام
بنایا گیا ہے اس میں وہ پہلی سے کم درجہ ہو۔ پس جب
ایک قوم کو قائم مقام بنایا ہی اس لئے کیا گیا تھا۔ کہ وہ عمل
میں پہلی سے اچھی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا۔ کہ ہم
اس لئے جانشین بناتے ہیں۔ کہ دیکھیں تم کیسے
عمل کرتے ہو۔

تعلیل کی مدد سے

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عمل دو قسم کے
ہوتے ہیں ایک وہ عمل جو انسان کو نعمت کا مستحق بناتے
ہیں۔ اور دوسرے وہ عمل جو نعمت کے لئے کے بعد اسکو
قائم رکھنے کے لئے کرنے ضروری ہوتے ہیں۔ کئی ملاحظہ
ملاحظہ ہیں ہوشیار ہوتے ہیں مگر جب زندگی کی کششوں
میں پڑتے ہیں۔ تو بالکل نئے ثابت ہوتے ہیں یہی تو کلمہ
کا حال ہوتا ہے۔ بعض تو میں شان و شوکت کے لئے سے
پہلے بہت اچھا نمونہ دکھاتی ہیں۔ مگر جب حکومت ملجائی

سے کبھی عیبی عذاب کی صورت میں نہ پایا جائے مثلاً
اس کے متعلق پہلے سے پیشگوئیوں کے ذریعہ سے خبر
دیجائے۔ یا غیر معمولی طور پر قانون قدرت میں انقلاب پیدا
ہو مثلاً یکدنہ زلزلے پر زلزلے شروع ہو جائیں۔ بیماریاں
فطرت اور دوسری قسم کے مصائب ایک ہی وقت میں جمع
ہو جائیں۔ ان صورتوں میں ماننا پڑیگا۔ کہ وہ تغیرات جو
دنیا میں ہو رہے ہیں شرعی عذاب ہیں اور ضرور کوئی رسول
مبعوث ہوا ہے۔

ان شرعی عذابوں کے علاوہ عیبی عذاب ہمیشہ
دنیا پر آتے رہتے ہیں۔ پس ان لوگوں کے دھوکے
میں نہیں آنا چاہئے۔ جو کہتے ہیں کہ فلاں وقت فلاں قوم
تباہ ہوئی۔ ان کی بادشاہت جاتی رہی۔ اس وقت ان
میں کو سنا ہی آیا تھا۔ حالانکہ قوموں کی تباہی اور بادشاہوں
کی بربادی ایک طبعی امر ہے۔ ان لوگوں کا جواب یہ ہے کہ
پہلے تم یہ ثابت کرو۔ کہ یہ عذاب غیر عیبی تھا۔ اور پھر بتاؤ کہ
اس وقت کوئی نبی نہ تھا۔ مگر یہ بات وہ ہرگز ثابت نہیں
کر سکتے۔ یہ امر بھی یاد رکھنا چاہئے کہ عذاب کے لئے یہ شرط
ہے کہ وہ قرن پر آئے۔ یعنی ایک پوری امت پر نازل ہو۔
نہ کہ بعض حصہ قوم پر۔ افراد یا جموعہ افراد پر تو ہر زمانہ میں خدا
آتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کے زمانہ میں بھی اس کی جماعت کے
بعض افراد پر عذاب آتا رہتا ہے۔

۱۵ہ ص لغات - خلافت اور خلفاء
لفظ خلیفہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں۔ من یخلف
غیرہ ویقوم مقامہ۔ جو کسی کے پیچھے آئے اور اس

وَإِذْ أُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا

اور جب انہیں ہماری روشن آیات پر دھک سنائی جاتی ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے

يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاثِتٍ بَقَرَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ

ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے محمدؐ تو اس کے سوا کوئی اور قرآن آیا ایسے ہی کہہ کر بغیر تبدیل ہوئے

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي

تو (انہیں) کہہ دو کہ یہ میرا کام نہیں کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تغیر و تبدل کر دوں۔ میں (تو) اچھ

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ

بکھ (مجھ پر وحی سے علم نازل کیا جاتا ہو (لفظاً) اسکی پیروی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو (اس پر وحی میں)

کتنی دیر تک قائم رکھتے ہو۔

اگر مسلمان اس ہمیش نکتہ کا خیال رکھنے۔ تو آج

ان کا یہ حال نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک وقت اپنی اولادوں

کی تربیت کے فرض سے کوتاہی کی۔ اور ان کی ناجائز

محبت ان پر غالب آگئی۔ یا انہوں نے شایوں میں احتیاط

سے کام نہ لیا۔ اور ایسی عورتوں کو اپنے گھروں میں لائے

جو اسلامی تربیت کی قابلیت نہیں رکھتی تھیں۔ اور وہ عظیم

اشان عمارت جو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

فائقوں تیار ہوئی تھی اپنی دنیا دونوں پر گر گئی۔ انا اللہ وانا

ایہ را جوں۔ اگر آئے ہجی وہ قوم جسے خدا تعالیٰ نے اسلام

کی ترقی کے لئے چنا ہے۔ اس امر کا خیال رکھے۔ تو انشاء

دنیا میں ایک زبردست تغیر پیدا ہو سکتا ہے۔ رسول کریم صلی

اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فرض کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا جو

کلکم راع وکلکم مسئول عن عیبتہ تم میں سے ہر ایک شخص علاقہ

اپنی ذات کی ذمہ داری کے بعض دوسرے وجودوں کا بھی ذمہ

ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے صرف یہی نہیں پوچھے گا۔ کہ تم نے کیا

عمل کئے۔ بلکہ یہ بھی پوچھے گا کہ جن کی ذمہ داری تمہارے سر پر

تھی۔ انہیں تم نے کس قابل بنایا۔ پس غالی اپنے نفس

کی طاعت انسان کے کام نہیں آسکتی +

ہے۔ تو فیصلی کے معیار کو قائم رکھنا ان کے لئے مشکل

ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس جذبہ کو اس لئے بھی بڑھایا

گیلے۔ کہ انسانی اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک

خود عمل صالح اور ایک وہ عمل جو عمل صالح کو قائم رکھنے میں

اس جملہ کے بڑھانے سے یہ بھی مطلب ہے۔ کہ تمہاری

ذاتی نیکیوں کی وجہ سے تم کو خلفاء فی الارض بنایا

تھا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کہ تم ان

اعمال کو کس طرح بجالاتے ہو۔ جو نیکی کے محافظ ہوتے ہیں

حق ہی ہے کہ نیک اعمال سے بہت زیادہ مشکل وہ اعمال

ہوتے ہیں۔ جو نیکی کو قائم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ قوموں

کی تباہی کا باعث ہی یہ ہوتا ہے۔ کہ وہ ترقی کے لئے تو

کوشش کرتی ہیں۔ مگر اس کو قائم رکھنے کے لئے کوشش

نہیں کرتیں۔ اپنے فتوحاتی کا خیال رکھتی ہیں۔ مگر اولاد کے

اخلاق کی طرف پوری توجہ نہیں کرتیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ

ان کا نیکی کا معیار گرنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ آفریں لفظ رہ جاتے

ہیں اور حقیقت مفقود ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ یہ تغیر کئی نسلیں

میں ہوتا ہے۔ اس کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آخر

قوم تنہا ہی کے گرد سے گس رہ جاتی ہے۔ پس اس جہ میں اسی

طرف توجہ دلائی ہے۔ کہ اب ہم دیکھیں گے۔ کہ تم اپنی خلاف

مسلمانوں کا اپنی
اللہ کی تربیت
سے متاثر

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

میں ایک بڑے (جو تکاد) دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں

۱۶

لئے حل لغات - تلا الکلام تلاوت
 قراءۃ - یعنی کسی اور کا کلام یا اپنا کلمہ جو کلام یاد سے
 یا تحریر سے پڑھ کر سنایا (اُقرَّب) ان الفاظ کا ترجمہ
 "ان پر پڑھی جاتی ہیں" کرنا اور دوسروں کے خلاف ہے
 اور پڑھنے والا اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ کلا
 یرجون لِقَاءَنَا کے معنی لے کے لے دیکھو۔
 یونس آیت ۷ صایکون لی - میرے لئے کیسے
 ممکن ہو سکتا ہے۔ التلقاء اسم من اللقاء ویترجم
 فیہ فیستعمل ظرفا للمکان اللقاء والمقابلۃ
 فَيُصْبِحُ عَلَى الظَّرْفَةِ یَقَالُ تَوَجَّهَ تَلَقَاءُ الْمُنَادِ
 وحسب تَلَقَاءِ فَلَانِ اِیْ حَذَلَهُ (اُقرَّب) یعنی تَلَقَاءُ
 لغاؤا کلام ہے۔ لیکن اس کے معنوں کو وسیع بھی کر لیا جاتا۔
 اور اسے مقابل کی جگہ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
 اس وقت اسے غرت قرار دے کر نصب دیتے ہیں۔ کہتے
 ہیں۔ توجَّه تَلَقَاءُ اِنْدَاؤُتْے آگ کی طرف مُر کیا۔ یا مجلس
 تَلَقَاءُ فَلَانِ - فلاں شخص کے سامنے بیٹھا۔ جب یہ لفظ
 نفس کی طرف مصاف ہو۔ تو عِند کے معنوں میں آتا ہے
 کہتے ہیں۔ من تَلَقَاءُ نَفْسِیْ اِیْ مِنْ عِنْدِ نَفْسِیْ - یعنی
 اپنی مرضی سے کام کیا کسی کے مجبور کرنے سے نہیں کیا (اُقرَّب)
 تفسیر - اس آیت میں بینات کا لفظ آیات کا حال
 مؤکد ہے۔ جس کا ترجمہ نعمت کی طرح کیا جاتا ہے۔ اور اکثر
 مقامات پر انبیاء کے ذریعہ سے جو نشانات یا کلام دنیا کو
 سنایا جاتا ہے۔ اس کے لئے بینات کا لفظ استعمال کیا
 گیا ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے۔ کہ آیات دو
 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک محض آیات۔ دوسری آیات بینات
 دنیا کا ہر فرد ایک آیت ہے کیونکہ عقلاً وہ اس بات پر
 دلالت کرتا ہے۔ کہ میرا پیدا کرنا بلا موجود ہے۔ لیکن ہم

۱۷
 یہ اپنے قیاس سے معلوم کرتے ہیں۔ وہ دلیل خود اس امر
 کی طرف اشارہ نہیں کرتی۔ کہ میں اس غرض سے پیدا کی
 گئی ہوں۔ مگر وہ آیات جو انبیاء کی معرفت آتی ہیں۔ ان
 کے ساتھ۔ امر بھی واضح کر دیا جاتا ہے۔ کہ وہ امور غیبیہ پر
 بطور دلالت کے نازل کی گئی ہیں۔ اور اصل مقصود ان پر
 ہستی باری کا ثبوت۔ نبیوں کی شہادت۔ صفات الہیہ
 ظہور کی حقیقت بعث مابعد الموت کا انکشاف ہے پس
 چونکہ ان آیات کے متعلق حقائق کھینچا جاتا ہے۔ کہ وہ ایمانی
 امور کے لئے بطور گواہ کے ہیں۔ ان کا نام برخلاف قانون
 قدرت کی آیات کے آیات بینات رکھا جاتا ہے۔ مثلاً
 دہائیں ایک آیت ہیں۔ لیکن وہ بادیوں کی نبی پہلے سے
 خیر دیتا ہے اور لوگوں کو ہوشیار کر دیتا ہے۔ کہ دوسری
 صداقت کے ثبوت کے طور پر ظاہر ہوگی۔ آیت ہی نہیں
 بلکہ آیت بینہ ہے۔ کہ عام واد کی نسبت زیادہ وضاحت کر
 اپنے مقصد کو ظاہر کر رہی ہے۔

۱۸
 منکر لوگ ان آیات بینات کو مسخر بھائے فائدہ
 اٹھانے کے دو مطالبے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس قرآن کی
 بجائے اور قرآن لے آؤ۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ذکر سکو۔ تو کم سے
 کم اس میں تبدیلی کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ یہ مطالبات
 ان کے دل کی سختی اور رنگ آلودگی کے سبب سے ہیں
 کیونکہ ان کے پاس نشانات تو پہلے ہیں مگر باوجود ان نشانات
 کے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ پس معلوم ہوا۔ کہ
 ان کا مقصد فائدہ اٹھانا نہیں ہے بلکہ بوجہ اس کے کرل
 ایمان سے غالی ہیں۔ ہنسی اور شرارت مقصود ہے۔ اور
 چاہتے ہیں کہ نشانات کا جو اثر پہلے پر پڑا ہے۔ اس کو
 دور کر دیں۔

۱۹
 الذین لا یرجون لقاءنا کے جملے سے صاف ثابت
 ہوتا ہے کہ

بعض آیات قرآنی
 بھی جہتی ہیں

۲۰
 اس حدیث کی غرض
 اور کلمہ کی کلمہ
 ہوتا ہے

ہے کہ نشانات کو دیکھ کر عام پس سے معجز کے دل نرم ہو گیا
 ہیں۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر ائمہ الکفر کو فکر پڑتی ہے۔
 اور وہ ایسی چال چلنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات
 پھر غفلت میں آسکے۔ اور آخر صلیح کی شکل اختیار
 کرتے ہیں۔ انسانی فطرت صلیح کے طریق کو پسند کرتی ہے۔
 اور صلیح کے مطالبہ پر امور متنازعہ دنیا کی اہمیت کو بے اہم
 نظر انداز کر کے صرف اس امر کو اپنے ذہن میں جمالتی ہے
 کہ خواہ کچھ قربانی کنی پر صلیح کو پسند چاہیے۔ وہ لوگ بھی چال
 چلتے ہیں۔ اور درمیانی راہ پر جانے کی دعوت دیتے ہیں اور دونوں
 مطالبہ پر پیش کرتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن
 لے آؤ۔ یعنی تم نے کلام کرنا شروع کیا ہے تو اپنی نئی تعلیم میں مذکورہ قوم
 کے لیڈر بیکرواؤں کے خیالات کے مطابق کام کرو۔ تو ہم سب لوگ تمہارا پیچھا
 چلنے کو تیار ہیں۔ اس طرح ملک کا فساد دور ہو جائیگا۔ اور بھائی سے
 بھائی جدا نہ ہوگا۔ اور اگر تم ایسا پسند نہیں کرتے۔ تو دوسری
 تجویز ہم پر پیش کرتے ہیں۔ کہ کم سے کم ایسے مضامین کو بیچ
 میں سے اڑا دو۔ جن سے تمہاری قوم کو رنج ہوتا ہے۔ مثلاً
 شرک کے خلاف تعلیم یا قومی رسوم کے خلاف تعلیم۔ اس تجویز
 کے پیش کرتے وقت ائمہ الکفر خوب جانتے ہیں کہ آپس
 امور کو تو مان نہیں سکتے۔ پس لوگوں کے جذبات سے پھر
 بھڑک اٹھیں گے۔ کہ کیس قدر تنگ خیال آدمی ہے۔ کہ قوم
 اور ملک میں اتحاد پیدا کرنے کے لئے اپنے بعض خیالات
 چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ بھول جائیں گے
 کہ بیشک قوم اور ملک ایک اہم چیز ہیں۔ لیکن سچائی
 ان سے بھی اہم ہے۔ اور یہ بھی خیال نہ کریں گے۔ کہ قوم کا
 تنزل تو ان سچائیوں کے انکار کی وجہ سے ہے۔ پس وہ صلیح
 کس فائدہ کی۔ جس میں ان سچائیوں کو چھپایا جائے جن
 پر قومی ترقی کا انحصار ہے۔ اور اس طرح قوم کو ہمیشہ
 کے لئے کامیابی کے راستہ سے پھر اڑا دیا جائے۔ آہ یہ
 خیال ہمیشہ تنزل کی طرف جانے والی اقوام میں۔ اس
 ہوتا ہے۔ کہ انہیں ان کے موجودہ نظام کو بدلنے میں

اس مطلب کا
 جواب

ترقی نصیب ہو جائے۔ اور وہ ہمیشہ مسلمین کے خلاف
 یہی رویہ اختیار کرتی ہیں۔ کہ قومی صلیح کو باقی سب امور پر
 ترجیح دیتی ہیں۔ حالانکہ اس سے زیادہ جھوٹ اور کوئی
 نہیں ہوتا۔ کہ ایک گری ہوئی قوم میں حقیقی صلیح ہو۔ قرآن کی
 فرمائا ہے۔ تعلیم ششٹی۔ ان کے دل پیٹے ہوئے ہیں
 اس کے باوجود وہ سب فساد کا الزام اپنے وقت کے مصلوں
 پر لگاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے فساد اُدرایا۔
 اور قومی صلیح کے نام سے صدقات کی قربانی میں اخلاص کا
 مطالبہ کرتے ہیں۔ جسے کوئی راستہ از انسان قبول
 نہیں کر سکتا۔ اور اس سے دشمنان حق کو اس کے خلاف
 لوگوں کو بھڑکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کل
 مسلمانوں میں جو رہا ہے۔ مگر افسوس کہ باوجود قرآن کریم میں
 اس حقیقت کے واضح کر دینے کے وہ اپنی حالت کو سمجھتے
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔
 اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ائمہ الکفر
 کی اس تدبیر کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو ان سے
 کہہ دے۔ کہ میں اپنی طرف سے اس تعلیم کو کیسے بدل سکتا
 ہوں۔ تم جانتے ہو۔ کہ میرا یہ دعویٰ نہیں۔ کہ میں اپنی عقل
 سے اس تعلیم کو پیش کرتا ہوں۔ اگر میری عقل کا سوال
 ہوتا۔ تو بیشک کہا جاسکتا۔ کہ ایک فرد کی عقل کو قوم کی
 عقل کے تابع کر دیا جائے۔ مگر یہ تو اللہ تعالیٰ کا تجویز کردہ
 نسخہ ہے۔ اس میں تبدیلی نسخہ کی غلطی کی وجہ سے قوم ہنسنا
 اس طرح ہو سکتی ہو کہ تم لوگ اپنی حالت کو بدل لو۔ اس فوجوں
 اس بات کی طرف بھی ایک نصیحت اشارہ فرمایا ہو کہ اگر تعلیم
 انسانی حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور دوسری اصلاح اور علاج
 کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لئے فرمایا کہ اگر میں اسے اپنے
 پاس سے بدل دوں۔ تو اس بات کا بہت بڑا نقصان ہوگا
 کیونکہ صرف ہی تعلیم تمہاری اصلاح کر سکتی ہے۔ پس اس میں
 تبدیلی کرنا یقیناً اصلاح نہیں ہوگا۔ بلکہ تکلیف ہوگا
 دوسرے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ کہ اس میں جو

تمہاری تباہی۔ بڑی ذی اور غداپ کی جوس دی جاتی ہیں۔ اور تم انہیں ناپسند کرتے ہو۔ اور انہیں بدلنے کے لئے کہتے ہو۔ جب تم میں تبدیلی پیدا ہو جائیگی۔ تو یہ تمام خیریں خود بخود بدل جائیگی۔ اور اس وقت تم کو ترقی۔ کامیابی اور غلبہ کی بشارات کا وارث بنا دیا جائیگا۔ گویا یہ خیریں نب ہی بدلیں گی۔ جب تمہاری حالت بدلے گی۔ میرا کام نہیں کہ ان کو خود بدلوں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے پاس سے نہیں بدل سکتا۔ جب تک خدا نہ بدلے۔ کیونکہ میں تو صرف وحی الہی کی پیروی کرتے ہوں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ کیا نبی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر وحی کے کرتا بھی ہے۔ اور نہیں بھی کرتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بغیر وحی کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ کہ وہ محبت الہی میں اس قدر گمراہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے وحی الہی سے ہی بعض کاموں میں عقل سے کام لینے کا حکم نہ دے۔ تو وہ کچھ بھی بغیر وحی کے نہ کر سکتا۔ لیکن چونکہ وحی الہی ہی اسے کہتی ہے۔ کہ وہ استنباط اور استخراج کے طریقے کو جاری رکھے۔ اس لئے وہ عقل سے بھی کام لیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ نبی استنباط سے کام نہیں لیتا صرف وحی کا ہی تاج ہوتا ہے اور چونکہ وہ استنباطی کے حکم کے ماتحت استنباط بھی کرتا ہے۔ اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ استنباط کو بھی کام لیتا ہے۔ لیکن یہ ہرگز درست نہ ہوگا۔ کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نبی جو کچھ کہتا یا کرتا ہے۔ صرف وحی سے کہتا اور کرتا۔ کیونکہ اس طرح ان اجتہادی غلطیوں کا جو انبیاء سے ہوتی رہتی ہیں کوئی جواب نہ ہوگا۔ اور نبی کو خود باللہ میں ذلک خدا تعالیٰ کی وحی کے خلاف عمل کرنے والا سمجھنا پڑیگا۔ جیسے مثلاً یہ آیت عفا اللہ عنک لہذا فت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلموا لک الذین کذبوا۔ تو یہ عفا اللہ عنک تجھ پر فضل کرے تو نے انہیں (تو) کہ غزوہ میں جانے

سے اجازت مانگنے والوں کو اجازت دی جب تک کہ تجھ پر سچوں کی تحقیقت نہ ظاہر ہو جاتی۔ اور جھوٹوں کا جھوٹ نہ کھل جاتا۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم ہر ایک کام خدا تعالیٰ کی وحی سے کرتے تھے۔ تو نفوذ باعد یہ بھی ماننا پڑیگا۔ کہ اس موقع پر آپ نے وحی الہی کے خلاف کام کیا۔

ہاں اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کے اس جگہ قرآن مجید کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے اٹھ بقراءت غیہ لکھا ہے کہ یہاں اس لئے قرآن مجید کوئی دفعہ بھی الا ما یوحی الی بھی قرآن مجید سے مستثنیٰ ہوا مطلب ماتحت ہی یہ ہے کہ میں قرآن مجید کے مستثنیٰ تمام باتیں وحی الہی سے کرتا ہوں اور اس میں خود کوئی دخل نہیں دیتا۔ لہذا میں کیا نبی وحی کے بغیر کوئی تبدیلی یا تغیر نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے ان لوگوں کوئی کام نہیں کرتا کہ وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہر سورہ سے پہلے لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہے۔ نہ کہ وحی سے۔ یا ترتیب قرآن اور سورتوں کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں۔ کیونکہ استنباط کی طرف سے فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے مستثنیٰ میں ہر بات کو وحی سے ہی طے کرنا ہوں۔ اور یہ کہنا کہ مشک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی الہی سے ایسا کرتے تھے مگر صحابہ نے اپنی مرضی سے بعض تغیرات کر دیئے۔ باطل ہی عقل کے خلاف ہے۔ کیونکہ جب آنحضرت صلی اللہ وسلم کو حق نہیں تھا۔ تو مہربانہ کو کیسے یہ حق حاصل ہو سکتا تھا۔ اور وہ سوائے اس کے کہ خود باللہ انہیں مرتہ قرار دیا جائے۔ کب ایسا کر سکتے تھے ہ

اس آیت پر بعض سخی معترض اعتراض کرتے ہیں کہ ان اربعہ الا ما یوحی الی اور ہا یوں کی ان ابدلہ میں نسخ قرآن کے مسئلہ پر جو اعتراض پڑتا تھا اس سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کا مجھ پر الزام نہیں آ سکتا۔ یہ تو جو

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ تَقَىٰ

(اور) تو (انہیں) کہہ اگر (اللہ تعالیٰ) کی (بھی) مشیت ہوتی (کہہ) کسی جگہ کوئی اور تعلیم دے گا یا تو میں اسے چمکاتیں نہ سناؤں وہ (بھی) تمہیں اس

۱۴ فَقَدْ كَبِّرْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

(تعلیم) سے آگاہ کرتا چنانچہ اس سے پہلے میں ایک سو بار (اور) تمہیں گداز چکا ہوں۔ کیا پھر (بھی) تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

بلکہ یہ خیال ہے کہ اگر میں ایسا کروں تو قوم عظیم کا عذاب آجائے گا۔ اور قوم عظیم کا عذاب قوی عذاب ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ وسیع ہوتا ہے۔ اور دنیا پر ایک مستقل اثر چھوڑ جاتا ہے۔ پس اس آیت میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم آتی ہے وہ خود لوگوں کے فائدہ کے لئے ہوتی ہے۔ اور کام ترقی اس سے وابستہ ہوتی ہے پس اگر اس تعلیم میں تبدیلی کر دی جائے۔ تو اس کا نقصان خود ملک اور قوم کو پہنچے گا۔ اور قوم کی تباہی کا دن آجائے گا۔ پس اس کے بدلنے میں قوم کی خیر خواہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے قائم کرنے میں قوم اور ملک کی خیر خواہی ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ جسے کوئی بیاد رکھ کر سے کہے کہ اس مشکل فلان دوئی پر اللہ تعالیٰ نے کھانڈا۔ تو وہ کہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ نسخہ بدلنے سے تکلیف ہوگی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کو بدل دیتا۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نسخہ یہی مفید ہے یہ

کچھ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ خیال بالکل فضول ہے۔ کیونکہ اس جگہ پر نسخہ کا جواز نہیں نکلتا۔ بلکہ یہ آیت تو بتاتی ہے کہ نسخہ قرآن مجید میں کبھی جو بھی نہیں کیونکہ کفار جو بدلتے لا سحاب کرتے تھے ان کی غرض اس سے یہ تو تھی کہ وہ تبدیلی کے بعد ان میں گئے۔ بلکہ ان کی غرض یہ تھی کہ بعد میں اعتراض کریں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے جیسی تو حسب نثر تبدیلی کر لیتے ہیں۔ اور اگر نہ بدلیں گے تو قوم کو کسائیٹے کہ یہ شخص قوم کی صلح اور اتحاد کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اگر پہلے ہی قرآن کریم میں نسخہ ہوا کرتا تھا۔ تو ہمیں اس حکارازہ تدبیر کے اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ وہ پہلے نسخہ جو قرآن کریم میں ہو چکے تھے۔ ان پر اعتراض کر دیتے پس یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے۔ کہ قرآن مجید میں نسخہ بالکل نہیں ہوا۔

کسی حدیث میں یہ کہ عیب بات ہے کہ وضاعوں نے ایسی روایات نہیں بیان کی کہ قرآن میں غلطیاں آیت اب نہیں مٹی یا فلاں سورتہ کا جگہ یہ آیت نکلتی ہے نہیں جفت۔ لیکن ایسی روایات بنانے کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں گیا۔ کہ قرآن مجید کی فلاں آیت منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ فلاں آیت رکھی گئی ہے۔

افى اخاف ان عصيت ربي عذاب يومئذ عظيمہ کے یہ نسخے نہیں کہ اگر مجھے ڈرنے ہوتا کہ عذاب عظیم پہنچے گا تو میں تبدیلی یا تغیر کر دیتا۔ کیونکہ آیت کے یہ الفاظ نہیں کہ مجھ پر عذاب نازل ہو گا۔ اس سے میں ڈرتا ہوں

كُلُّ لُغَاتٍ دَرِي يَذْدَى ذَرِيَا

و دد ايتري علمه۔ درى کے سنی ہوتے ہیں۔ اسے جان لیا

راقراب) اددى يهذه علمه۔ اسے اس کا علم دیا۔ (راقراب)

ليث بالمكان يقيث كيننا وليثنا وليثنا۔ مكث و

اقامہ۔ مكان میں رہا یا ٹھہرا۔ قلد کا لفظ جب نامی پڑے

تو اس کے معنی کو حال کے قریب کہتا ہے۔ پس اس آیت

کے معنی ہوتے کہ میں تم سے موت کے زمانہ تک رہتا چلا آیا

ہوں۔ کہیں غائب نہیں ہوا۔

دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہو جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر
جھوٹ باندھنے والے سے زیادہ جھوٹا اور کوئی نہیں
ہو سکتا۔ جو شخص بندوں پر جھوٹ نہیں باندھتا۔ وہ خدا
پر کس طرح جھوٹ باندھ سکتا ہے +

انسانی فطرت کا قاعدہ ہے۔ کہ اس میں اتنی ہی
غیر خواہ نیک کی طرف خوبیاں بدی کی طرف۔ ایک تخت نہیں
ہوتا۔ بلکہ ایسے تئیر کے لئے ایک عرصہ چاہئے۔ لیکن
آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے۔
اور آپ کی تمام عمر آپ کے ہم وطنوں کے لئے ایک کھلی
کتاب کی طرح تھی۔ پس اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کے دشمنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ کہ تم ہمارے
رسول کی طرف جھوٹ تو وہ منسوب کرتے ہو۔ جو سب
بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی خدا پر افتر کرنا۔ لیکن اس کے

نشو و نما کے۔ نے کسی عرصہ کا ثبوت نہیں دے سکتے
بلکہ اس کے بر خلاف تم خود تسلیم کرتے ہو۔ کہ یہ رسول
دعویٰ نبوت کی گھڑی تک تمہارے درمیان رہتا رہا
ہے۔ اور اس گھڑی تک تم اس کو نیک پاک امین
اور راست باز ہی قرار دیتے رہے ہو۔ پھر تم کس طرح
کہہ سکتے ہو۔ کہ یہ شخص اپنے پاس سے جھوٹ بنا کر
تم کو یہ تعلیم دے رہا ہے +

من قبلہ کہہ کر یہ بتایا گیا ہے۔ کہ دعویٰ نبوت
کے بعد کے اعتراض قابل التفات نہیں۔ کیونکہ اس وقت
خلافت کے باعث دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نکتہ کو
ہر قتل بادشاہ روم نے بھی خوب سمجھا تھا۔ کیونکہ جب اس
ابوسفیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چال ملین
کے متعلق شہادت طلب کی۔ تو اس سے یہی مطالبہ کیا
تھا۔ کہ آپ کا چال ملین اس دعویٰ سے پہلے تمہارا
نزدیک کیسا تھا۔

افلا تعقلون۔ کہہ بتایا ہے۔ کہ اس کے نفوذ

تفسیر۔ یعنی جیسا کہ تم اس کے بدنے کے لئے کہتے
ہو اگر اس کا بدن مفید ہوتا۔ اور دوسرا نسخہ کام آ سکتا
تو وہ نسخہ پہلے ہی کیوں نہ آ جاتا اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت
تھی۔ اس آیت سے نسخہ کے عقیدہ پر سخت حملہ ہوتا ہے
نسخ صرف حکام میں ہو سکتا ہے۔ وہ بھی صرف اس لئے
کہ بعض اوقات ایک حکم مفید ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوسرا
لیکن اگر حالات کے بدلنے کے بغیر نسخ ہو جائے۔ تو مانا چڑھ گا
کہ وہ پہلی تعلیم اپنی ذات میں مفید نہ تھی۔ اور اس کا پیش کرنا
یہی ملتا تھا۔ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ تو ان سے
کہہ دے کہ اگر یہ تعلیم مفید نہ ہوتی۔ بلکہ کوئی اور تعلیم تمہاری
حالت کی اصلاح کر سکتی۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم
پا کریں اس تعلیم کو کیوں نہیں مستحکم اور خدا تعالیٰ کی تعلیم
یہ تعلیم ہی تھی۔

فقد بئسنت فیکم کہہ خدا! من قبلہ۔ اس ایک
بست بڑا اصل عربی نبوت کی صداقت کے پچانے کا
بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ ہر شخص کے حالات کی پرکھ اس اصل
پر ہو سکتی ہے۔ بظہر للک اس کے منوں کو ناجائز دست نہ
دیعی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف
توجہ دلائی گئی ہے۔ کہ وہ نبوت یا قرآن کریم کے نزول کے
زما سے پہلے زمانہ کو بطور شہادت کفار کے سامنے پیش
کریں۔ کہ اس میں میری زندگی صداقت کا ایک اعلیٰ نمونہ دکھا
ہے۔ اور اس زمانہ اور نبوت کے زمانہ میں کوئی دفعہ نہیں
پڑا۔ میں تمہاری زندگیوں سے غائب نہیں رہا۔ کہ تم
خیال کرو۔ کہ اس عرصہ میں جس توجہ کیا ہو گا۔ جب تم تسلیم
کرتے ہو۔ کہ عمر بھر میں پکارا مستیاز با ہوں۔ اور امین
کہلا رہا ہوں۔ تو ان اعمال کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی بخشش
سے مجھے انعام مانا چاہیے تھا۔ نہ یہ کہ میں کدم ایک ہی
رات میں جھوٹا اور غریبی ہو جاتا۔ کس طرح ممکن ہے کہ
جو شخص کل شام تک سب سے بڑا سچا ہو۔ بچ جوتے تک

بات کتنا عقل کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ بات علم النفس سے ثابت ہے کہ فوری تغیر و اسباب کے بغیر نہیں ہوتے یا تو مسمانی تغیر کے سبب ہے۔ جیسے کہ کسی انسان کے دماغ کو چوٹ دینے کے ذریعہ سے کوئی صدمہ پہنچ جائے جس سے اس کا حافظہ جاتا رہے۔ یا اخلاق بگڑ جائیں۔ یا اخلاق کی اصلاح ہو جائے۔ یا پھر کسی عظیم الشان روحانی تغیر سے یکدم تغیر ہو جائے۔ جیسا کہ مثلاً بعض مذہبی انسان کو کوئی عظیم الشان صدمہ پہنچتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یا دوسری کا پسوا اختیار کر کے ہدی کی طرف جھک جاتا ہے۔ یا کسی عظیم الشان صداقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یکدم نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ ان دو تغیرات کے بغیر انسان میں فوری تغیر نہیں ہوتا۔ غلط تدبیر کی تغیر ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ سے ہرگز ثابت نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو نہ جس کی طور پر نہ روحانی طور پر۔ کیونکہ نبوت ایک عرصہ پہلے آپ دنیا کو ترک کر کے عیسویہ عبادت کرنے کے عادی تھے۔ اور اپنے اہل وطن سے مایوس نہ تھے۔ بلکہ ان کے ہم درد اور خیر خواہ تھے۔ اور ان کی ترقی کے لئے کوشش کرتے تھے۔ پس ان حالات میں بالکل خلاف عقل ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ کل تک تو بے شک یہ شخص نیکی کا ایک اعلیٰ نمونہ تھا۔ مگر آج ہر ترین جھوٹا انسان ہو گیا ہے۔

اس زمانہ کے ماسو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ اور افسوس کہ آپ کے مخالف بھی ویسی ہی باتوں میں مشغول رہے ہیں۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کاش لوگ غور کرنے کو بھی شخص جو بدترین دشمنوں کے نزدیک بھی دھمائے مسیحیت سے پہلے اسلام کا سب سے بڑا خادم اور مستبازی کا ایک بنیغیر نمونہ تھا۔ وہ یکدم اس قدر کیوں بگڑ گیا کہ اس نے خدا تعالیٰ پر انفر اکڑنا شروع کر دیا۔

قرآن شریف کی اس دلیل کے متعلق بعض تائیدی

ابوہریرہ کی شہادت

تقریباً حدیث کی شہادت

حضرت مسیح موعود کا اس کا کہانی ہے کہ نبوت میں پیش کرنا

حاصل نہیں کے متعلق بعض تائیدی

واقعات حسب ذیل ہیں۔ ترمذی۔ کتاب التفسیر میں آتا ہے کہ ابوہریرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی جس میں ابوہریرہ نے کہا۔ انا لا نکذب ولا نكذب بعدا جنت یہ۔ ہم تجھ کو جھوٹا آدمی نہیں دیتے۔ بلکہ اس تعلیم کی تکذیب کرتے ہیں۔ جو تو لیکر آیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبوت کے دعوے کے بعد بھی مخالفین کو یہ دہریہ نہ تھی۔ کہ نبوت سے پہلے زمانہ کے متعلق آپ پر کوئی الزام لگائیں۔ بلکہ شروع شروع میں آپ کو جھوٹا کہنے سے پرہیز کرتے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ جھوٹا کہنے لگ گئے۔

نظر ابن الکراث کا واقعہ لکھا ہے اور یہ ان نو دشمنوں میں سے ہے۔ جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا تھا۔ کہ ایک دفعہ کفار آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ کہ حج کے موقعہ پر باہر سے آنے والے لوگوں کو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہیں گے۔ ایکٹ ان میں سے کہا کہ ہم کہہ دیں گے۔ یہ شخص جھوٹا ہے۔ تو انھیں ان حالات کھڑا ہو گیا۔ اور جوش کے ساتھ کہا۔ قد کان محمد فیکم غلاماً حدثاً ارضاً کرم فیکم و اصدفکم حدیثاً و اعظمکم مائتہ حتی اذا ذاہم فی صدغہ الشیب و جلہ کرم بجا جاء کرم بہ قلعہ ساحر لا والله ما هو بساحر۔ یعنی دھرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان جوان ہو گا۔ اس کے اخلاق پسندیدہ تھے تم غلبہ سے زیادہ پاک تھا۔ نہایت اچھا تھا۔ وہ اسی حالت میں راہ مائتہ کہ تم نے اس کی کنپٹیوں میں سفید بال دیکھے۔ یعنی وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ گیا۔ اس وقت جب اس نے اپنی تعلیم کو تمہارے سامنے پیش کیا۔ تو تم کہنے لگے جھوٹا ہے جھوٹا ہے۔ خدا کی قسم وہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی لوگ ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ کہ وہ جھوٹا ہے۔ (شفاء قاضی میاض)

اس روایت میں کئی لطیف باتیں بیان ہوئی ہیں اول یہ کہ اس میں ساری عمر پر بحث کی گئی ہے۔ یعنی جوئی

سے لیکر جیز عمر تک بچپن کے زمانہ کو جھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ اس پر کوئی عقلیہ اعتراض ہی نہیں کیا کرتا۔ دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اور آپ کی خصوصیات تفصیلاً بیان کی گئی ہیں۔ تیسری خوبی یہ کہ ایک ایسے دشمن کی طرف سے روایت ہے کہ جو اس کے بعد آپ کے قتل کے واقعوں میں شامل ہوا اور کفر کی حالت میں ہی رہا گیا۔ چوتھی خوبی اس میں یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیسا گہرا نقش بن گئے دونوں پر تھا۔ کہ ایک دشمن اپنے گھر میں ایسا فقر و کستار سے کہ جو حقیقت کے لحاظ سے ابو بکرؓ جیسے انسان کے منہ سے نکلنا چاہیے۔ جیسی لا واللہ ما ہو بسلاح معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی نقش اس کے دل پر غالب آ گیا۔ اور اس کی عداوت دب گئی۔ اور وہ مجبور ہو گیا۔ کہ اس عداوت کا اس قدر پر زور الفاظ میں غلامیہ اقرار کرے۔

بخاری باب بدر الوحی میں حضرت خویبر رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے۔ کلا والله ما یخزہا لی، واللہ ابلی انک لتصل الودھ وتحمّل الحکل وتکسب المعدوم وتغفر العیض وتعين علی ذنائب الحق۔ کہ اللہ جھک کر صواب نہ کرے۔ کیونکہ تو صلہ رحمی کا اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتا۔ نایاب خوبیوں کو پیدا کرتا مساکین نوازی کرتا اور مصیبت زدوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ شہادت آپ کی پہلی زندگی کے منطوق آپ کی نبوت کی ہے۔ جو انسان کے اخلاق کی بہترین گواہ ہوا کرتی ہے۔

پھر بخاری میں ابوسفیان سے روایت آتی ہے کہ جب ہرقل کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط پہنچا تو اس نے غماش کروایا۔ کہ عرب کا کوئی آدمی لے۔ جس سے کچھ مدعی کے حالات دریافت کریں۔ آخر ابوسفیان اور اس کا قافلہ جو تجارت کے لئے واپس آیا ہوا تھا دربار میں حاضر کیا گیا۔ ہرقل نے ابوسفیان کے ساتھیوں

کو اس کے پیچھے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہوئے تو فوراً بتا دینا۔ اس سلسلہ گفتگو میں ہرقل نے ابوسفیان سے پوچھا فہل کتم تمہمونا بالکذب قبل ان یقول ما قالہ قلت لا۔ کہ کیا تم لوگ اس کے دعوے سے پہلے اُسے جھوٹا سمجھتے تھے۔ ابوسفیان کہتا ہے۔ میں نے کہا۔ نہیں۔ ایک روایت میں ابوسفیان نے ذکر کیا ہے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ اس جگہ کچھ جھوٹ بول دوں۔ مگر پھر ڈرا کہ ساتھی اس جھوٹ کا اظہار کر دیں گے۔ درجی مدعی

باب بدر الوحی

اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انذار تمہم قاتلین عشیرتک الاقرہین (شرہ ویت ۷۸) کا حکم ہوا۔ تو کشتادت۔ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ اور تمام قبائل کو جمع کر کے فرمایا اذینکم لو اخبرتمکم ان خیلا بالوادئ تریدا ان تغیر علیکم اکتتم مصدقین قالوا نعم ما جرینا علیک الا صدقاً (بخاری کتاب التفسیر سورہ شعراء) آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وہ ابوقیس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ہو کر ناپا چاہتا ہے۔ تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کیونکہ ہم نے جب بھی آپ سے معاملہ ہوا ہے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ کہ کے عداوت سے باخبر لوگ جانتے ہیں۔ کہ آپ کا یہ مطالبہ بڑا سخت تھا۔ کیونکہ کہ کے لوگوں کے جانور دہوی میں چرا کرتے تھے۔

اصدہ ایسا علاقہ ہے کہ اس میں لشکر کا چھپ رہنا ناممکن ہے۔ پس کفار کا کہنا کہ اس ناممکن بات کو بھی تم ہم سے بیان کر دو گے۔ تو ہم تمہیں سچا ہی قرار دیں گے۔ بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کفار ابوسفیان کی شہادت سچا کہا کرتے تھے۔ بلکہ وہ آپ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ناممکن قرار دیتے تھے۔ ایسا ہی ایک اور شدید دشمن آپ کا امیر ابن خلف تھا۔ اس کا یہ قول ہے۔ واللہ ما یرید خلف یکذب محمد اذ احداثہ کی قسم جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات کرتے ہیں۔ تو سچ ہی کہتے ہیں۔ جھوٹ نہیں

حضرت خویبرؓ کی شہادت

بولتے (بخاری باب علامات النبوة) یہ بعض روایا ہیں جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد لبثت فیکم عمر اکادھوی واضح ہو جاتا ہے۔

۱۔
پادری ویری کا
اعتراض کہ آپ
کھانا پڑھا
جانتے تھے۔

بعض سیسی مصنفوں نے اس آیت پر اعتراض کیا کہ چنانچہ دیورنڈ ویری صاحب جو ان میں سے قرآن کریم کے مفسر ہیں اس آیت کے نیچے سیل ایک دوسرا انگریز جو قرآن کا ترجمہ تھا کا حوالہ دیکر لکھتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ جب اس عمر تک میں نہا جسے اندر رہا ہوں۔ اور نہ میں نے کسی سے پڑھا نہ علی کی مجلس میں بیٹھا۔ اور نہ کبھی شرعی خطبہ لکھا۔ تو اب اس بڑھاپے کی عمر میں میری نسبت کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ میرے حجاز میں میری اپنی تعینف ہیں۔ اسپر پادری ویری صاحب اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ (۱) کیا یہ عجیب بات نہیں کہ علیؑ کے ساتھ ایک ہی عمر میں پل کر علیؑ تو تعلیم پائے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پائیں۔ دوم کیا یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ سائل ایک ایک اہم تجارتی کام کرنے کے باوجود انہیں لکھنا نہ تھا۔ سوم آخری سالوں میں آپؐ یقیناً پڑھنا جانتے تھے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپؐ نے حضرت معاویہؓ کو جو آپؐ کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے حکم دیا کہ ”تب“ سیدھی ڈالو۔ اور ”من“ کے دواؤں کو واضح کر دو۔ چہاں انہوں نے اپنی وفات سے پہلے نظم دواؤں لکھائی تھی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکھنا جانتے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ من کلمات انہوں نے کب لکھا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خدائے انہیں اسی طرح سکھایا تھا۔ جس طرح الہام سکھایا تھا یعنی الہام لکھنا پڑھنا بتایا تھا۔ اور وہ اس کی سند میں اندر آیا سہد بیت الذی خلق کو پیش کرتے ہیں۔ یہ لکھ کر ویری صاحب کہتے ہیں کہ یہ رائے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ان کی رائے ہے اور اس آیت سے ثابت ہے کہ آپؐ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ لیکن یہ امر یہاں سے نہیں نکلتا کہ ان کو یہ علم معجزانہ طور پر سکھایا گیا تھا۔

۲۔
اس آیت میں لکھنا
کچھ کا سوال نہیں۔

۳۔
ویری کا بحث کہ آپؐ
لکھنا پڑھنا سکھایا تھا

اور نہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کھانا پڑھنا جانتے تھے۔ پھر ویری صاحب لکھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ پیش کرے کہ آپؐ لکھنے کے لئے کاتب رکھا کرتے تھے۔ تو اس دلیل سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپؐ کو لکھنا نہ آتا تھا کیونکہ کاتبوں کا رکھنا اس وقت کے بڑے بڑے عالموں میں رائج تھا۔ پھر پادری ویری صاحب خود ہی سوال اٹھاتے ہیں۔ کہ اگر یہ خیال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہ آتا تھا۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن مجید میں النبی الامی آتا ہے۔ اس الامی کے لفظ سے مسلمانوں کو صحو لگتا ہے۔ کہ آپؐ ان پڑھ تھے۔ حالانکہ اس لفظ کے استعمال کی وجہ یہ تھی کہ یہود عربوں کو اُتی کہا کرتے تھے۔ اس لئے النبی الامی کے معنی قرآن میں یہ تھے کہ غیر اسرائیلی اور غیر یہودی بنی۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو غلط فہمی ہوئی کہ آپؐ امی (ان پڑھ) ہیں۔ اس سے آپؐ کے دعویٰ کے پھیلنے میں بڑی مدد ملی۔ کیونکہ یہ قرآن کریم کے معجز نما ہونے کی دلیل بن گیا۔ حالانکہ مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ بچپن سے ہی پڑھ لکھتے تھے۔

یہ ویری صاحب کے اعتراضات کا خلاصہ جو اب ان کا جواب حسب ذیل ہے۔ (۱) آیت کی تفسیر میں ہیں بتا چکا ہوں کہ اس آیت میں آپؐ کے پڑھنے لکھنے کی طرف اشارہ نہیں۔ بلکہ پاکیزہ زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سیاق و سباق سے ظاہر ہے۔ کفار کا یہ سوال نہ تھا کہ آپؐ اس کتاب کی تحریر کو بدل دیں۔ بلکہ یہ مطالبہ تھا کہ اس کی تعلیم کو بدل دیں۔ اور جواب میں خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر لکھنا نہیں آتا۔ بلکہ یہ کہا ہے کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو اس تعلیم کو یہ رسول پیش نہ کرتا۔ اور خدا تعالیٰ اس تعلیم کو نازل نہ کرتا پس اس جگہ لکھنے یا نہ لکھنے کا سوال ہی نہیں۔ بلکہ لکھنے اس جگہ سوال کیا ہے کہ یہ تعلیم تم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو۔ کہ اس کے جواب میں لکھنے کا سوال اٹھایا جاتا تھا لکھا

تو یہ تھا کہ اس تعلیم کو بدل دو اور ان کی غرض یہ تھی کہ اگر بدل گئے تو ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گا نہ بدینے تو ہم قوم کو جوش دلائیں گے کہ دیکھو توئی اتحاد کے لئے یہ اتنی قربانی بھی نہیں کر سکتا۔ پس جب آیت کے وہی بھی نہیں جو پادری صاحب نے سمجھ ہی۔ تو اعتراض خود بخود ہی باطل ہو گیا۔ لیکن بغرض حال اگر یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ اس آیت میں آپ کے علم کتابت کے جاننے یا نہ جاننے کا سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو بھی پادری صاحب کے اعتراض فضول اور بزدل ہے۔

پہلی دلیل کہ حضرت علیؑ کے ساتھ ایک ہی گھر میں پھر کس طرح ممکن تھا کہ علیؑ کو تعلیم پائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پائیں کوئی دلیل نہیں۔ اور حضرت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ یہ وہی ویری صاحب تانیخ سے بالکل نادانف ہیں۔ جو لوگ تاریخ کا تھوڑا سا بھی علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں قریباً اسی سال کا فرق تھا اس قدر فرق کی عمریں ہوان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ ایک ساتھ ایک گھر میں تربیت پڑے تھے۔ ایک ایسی عیوض عقل بات ہے کہ جسے غالباً پادری دہری اور ان کی طرح کے چند لوگ ہی جو تاریخ اسلامی سے نادانف ہیں سمجھ سکتے ہونگے۔

جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو چکی تھی اور آپ ان کے گھر میں آپکے تھے۔ اور خدیجہ نے انہیں آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ اور آپ ایک مالدار رئیس کی حیثیت پائے تھے۔ پس ایک جگہ دونوں کا تربیت پانا ایک بے دلیل اور غلط عقول دعویٰ ہے۔ لطف یہ ہے کہ تاریخ میں پادری صاحب کے اس دعویٰ کے بالکل خلاف بتاتی ہے۔ تاریخ شہادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک گھر میں پرورش

نہیں پائی۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی تھی۔ کیونکہ کئی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوطالب کی حالت غربت کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیؑ کو بچپن میں ہی اپنے گھر میں لائے تھے اور حضرت علیؑ نے اپنے آپ ہی کے گھر پرورش پائی تھی۔ اہل ایمان رضی اللہ عنہم! اس لئے کہ آپ نے اہل اہل عمر میں ہی بکھڑا پرستار کیا تھا۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا قیض تھا۔ اور کوئی قطعہ نہیں کہہ سکتا کہ کس طرح ممکن ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیؑ کو تعلیم دلائی تھی۔ تو آپ کے چھانے آپ حضرت علیؑ نے کو تعلیم نہ دلائی ہو۔ تعلیم دانا تو زمانہ کے حالات اور مربی کے اپنے خیالات پر منحصر ہے۔ اور ہاں زمانہ بھی مختلف ہے۔ اور مربی بھی الگ الگ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کے راج کرنے کا شوق تھا۔ اپنے تعلیم دلائی۔ آپ کے دادا اور چچا کو اپنے زمانہ کے دستور کے مطابق شوق تھا انہوں نے کوشش نہ کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق تعلیم کا یہ حال تھا کہ بڑی عمر میں کئی صاحب نے تعلیم حاصل کی۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی عمر میں مدینہ جا کر عبرانی سیکھی۔

دوسری دلیل۔ اگر آپ کھانا نہ جانتے۔ تو اتنے تجارت کرنا تعلیم جو ہے اہم تجارتی کام کو کس طرح کر سکتے۔ یہ اعتراض بھی۔ اور آپ کی موجودہ حالت پر قیاس کر کے کیا گیا ہے ایشیا میں اب بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ بغیر تعلیم کے لوگ بڑے بڑے تجارتی کام کرتے ہیں۔ تاریخ سے ثابت ہو کہ لوگ کھانے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور مدت چند لوگ کھانا پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن تاجر سیکڑوں تھے تجارت کے لئے خانے کے قافلہ چلایا کرتے تھے۔ پس یہ کہنا کہ جو تاجر جانتے تھے۔ پڑھتے ہوئے تھے تھے غلامانہ قیاس مع افراطی ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا

حضرت علیؑ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی تھی۔ کہ آپ کے ساتھ

تھے۔ اس سے یہ کیونکر ثابت ہو گیا۔ کہ آپ لکھنا بھی جانتے تھے۔

اقرا یا سمع دلائل کی آیت بھی کوئی دلیل نہیں کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ کیونکہ قرأت کے معنی صرف لکھا ہوا پڑھنے ہی کے نہیں ہیں۔ بلکہ دوسری بات کو دہرانے کے لئے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کو زبانی اچھی طرح پڑھتا ہو۔ اس کی نسبت خواہ وہ اندھا ہو۔ عربی زبان میں کہیں گے ہو بخیر قرآن القرآن۔ پس اقرا سے لکھا ہوا پڑھنے کا استدلال کرنا کسی صورت میں درست نہیں۔ میم حدیث سے ثابت ہے۔ کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی قرآنی وحی ہوئی۔ اور حضرت جبریل نے آپ سے اقرا کہا۔ تو اس وقت اس نے کوئی تحریر آپ کے سامنے نہیں رکھی تھی پس اقرا کے یہی نہیں کہ دیکھ کر پڑھ۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ وہیں کتابوں اسے دہرا۔

ریورڈ ذیری صاحب کا یہ استدلال بھی کہ لوگوں کو آتی کے لفظ سے دھوکا لگ گیا ایک عجیب استدلال ہے۔ حیرت کا مقام ہے۔ کہ ہر وقت آپ کے سامنے رہنے سے تو لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ لیکن ایک مادی کے لفظ سے ان کو یقین ہو گیا۔ کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ سوال یہ ہے۔ کہ آیا آپ کے سامنے والوں کو۔ دھوکا لگا تھا۔ یا بعد میں آنوالوں کو۔ اگر کو سامنے والوں کو۔ قرآن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں کیسے دھوکا لگ سکتا تھا اور اگر بعد والوں کو دھوکا لگا تو سوال یہ ہے کہ دلیل تو یہ دی گئی ہے۔ کہ لوگوں نے یہ خیال کر کے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور پھر یہی ایسی کتاب بنائی ہے۔ یہ کچھ لیا کہ یہ ایک معجزہ کمال ہے اور معجزہ کے طور پر قرآن کریم کو صحابہ کے زمانہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ پس اگر اس کے معجزہ ہونے کی یہی دلیل تھی تو

ہے۔ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک غلام میسرہ نامی جو بڑھا لکھا تھا۔ آپ کے ساتھ کر دیا تھا۔ پس اس سے یہ دلیل اور بھی کمزور ہو جاتی ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مس اور تب ٹھیک لکھنے کے لئے کہا۔ اول تو یہ حدیث ایسی مقبر نہیں۔ بنو عباس اور بنو عباس میں اس قدر دشمنی تھی۔ کہ بنو عباس کے زمانہ میں بنت سی ایسی روایات گھڑی گئی ہیں۔ جن میں یہ بتانا مقصود ہے۔ کہ یہ لوگ علم کی طرف باغ نہ تھے۔ اور کچھ بیاخت و قابلیت نہ رکھتے تھے لیکن اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو۔ تو ایک شخص جو ہدایت دینے اور قرآن لکھوانے کا دوسرے عادی ہو چکا ہو۔ اس کے لئے مس اور تب کے لئے ہدایت دینا کچھ مشکل نہیں۔

اور نہ اس کے لئے پڑھنے کی شرط ہے۔ بالکل ممکن ہے کسی شخص نے کسی وقت کسی تحریر کے پڑھنے میں دیر کی ہوا تو آپ نے پوچھا ہو کہ دیر کی کیا وجہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا ہو۔ کہ اس کے دماغ نے ہوئے تھے یا ب لمبی نہ تھی اسلئے جلد ہی پڑھا دیا گیا۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے دماغ نے کلمے ہونے چاہئیں۔ اور ب لمبی ہونی چاہیئے۔ اور اس وجہ سے معاویہ کو آپ نے ہدایت دی ہو تاکہ تحریر مستقیم نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک میں عورتیں روٹی پکاتی ہیں۔ مرد بعض دفعہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ گول دائرہ بناؤ۔ اب کوئی اس سے یہ سمجھ لے کہ شاید ہم بڑے اچھے روٹی پکانے والے ہیں مگر چونکہ ہم ہدایت دے رہے ہیں تو یہ اس کی غلطی ہوگی۔ پس اس کے دماغوں کو کھلانا اور ب کو لبا کرنے کا علم دینے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور لکھنا جانتے تھے۔

آپ کے قلم دو ات شکانے سے استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ کیونکہ قلم دو ات حضور ساری عمر شکاتے رہے۔ جب قرآن مجید لکھواتے تھے تو قلم دو ات جھگوتا

تہمت نہ تھی بلکہ خواہ مخواہ آپ کے ہمراہ تھا۔ ضم قرآن بھی یہ دعا مکتب نہیں تھا۔ حضرت معاویہ کو تب لکھنے کی ہدایت نہ تھی

لکھنا پڑھنا جانتے کے بعد وہی ہدایت دینا سکتی ہے۔

ای کا لفظ دھوکا عرب نہیں ہوتا

قلم دو ات کے شکانے لکھنا پڑھنا صحابہ نہیں پڑھا

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

پھر تمہیں بتاؤ کہ جو اللہ (تعالیٰ) پر بہتان باندھے یا اس کے نشانات کو جھٹلائے۔ اس سے بڑھ کر کون

۱۸

بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْمُجْرِمُونَ ○

ظالم ہوگا۔ درغض ایہ یقینی بات ہو کہ مجرم لوگ کامیاب نہیں ہوتے ۱۵

مکہ پر جو جانتے تھے۔ کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔

کس دلیل پر اُسے معجزہ قرار دیا کرتے تھے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ عرب تو آپ کی زندگی میں

مسلمان ہو گئے تھے۔ اور وہی عربی زبان کے معجزہ کو سمجھ

سکتے تھے۔ پس ان پر تو اس دھوکے کا کوئی اثر نہ ہو

سکتا تھا۔ اور بعد میں آنے والے عجمی عربی زبان کے

کلمات کو سوائے شاد و دلور کے سمجھ نہیں سکتے تھے۔

پس اس دھوکے سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا

پھر اس غلط فہمی سے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا نتیجہ

کس نے نکالا۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی کے معنی ہونی چاہئے

میں ان پر دھوکے کے بھی ہیں اور اصل معنی ان سے نسبت

رکھنے والے کے ہیں۔ اور اسوجہ سوا کے معنی ہاں پٹہ کے بھی ہیں

کیونکہ وہیسا ہی رہتا ہے جیسا کہ امید ہوا۔ اور میر و نر و یک

پاکیزہ کے بھی ہیں۔ کیونکہ تو زائیدہ پچو پاک ہوتا ہے۔ اور

انہی معنوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ

لفظ استعمال ہوا ہے۔

۔۔۔ سو دی لوگ جو وہوں کو انی کہہ کر پکارتے تھے

تو حقارت کے طور پر ان کے جاہل ہونے کی طرف اشارہ

کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اب کیا یہ بات کوئی

عقل مند تسلیم کر سکتا ہے۔ کہ قرآن کریم میں لفظ اپنے اہل

میں استعمال نہیں ہوا لیکن ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جسے ایک

دفعہ حکم کے لئے استعمال کیا کرتی تھی۔ قرآن کریم کو رسول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام سمجھ لو۔ پھر بھی کیا عقل اجازت

دیتی ہے کہ آپ اپنی اور اپنی قوم کی نسبت اس لفظ کو ان

مستحقہ آئینہ معنوں میں استعمال کرتے۔ جو یہودیوں

میں رائج تھے۔

پادری صاحب کی آخری دلیل کہ اس زمانہ میں علماء اس زمانہ میں

کاتب رکھا کرتے تھے۔ ایک اور ضد یہ تاریخ کی غلطی ہے چاہے

صاحب نے عباسی خلافت کے زمانہ کا کوئی واقعہ بڑھ کر

اس زمانہ جاہلیت پر استدلال کر لیا۔ حالانکہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ عرب میں کوئی علماء ہوتے

تھے۔ نہ وہ کاتب رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے

جس کی تائید میں توئی ۱۱۱۱ آج تو الگ رہا۔ ایک مثال بھی

مسیحی مورخ نہیں پیش کر سکے۔ کہ کے ایک ہی عالم کا ذکر

تاریخ میں ہے۔ یعنی در قد بن فوغل۔ اور وہ خود لکھا کرتے

تھے۔ ان کا کوئی کاتب نہ تھا۔ انوس ہے کہ کسی مصنف

اپنے قصب میں تاریخی حقائق بھی اپنے پاس سے بنا

لیتے ہیں +

۱۵ حل لغات۔ افتری۔ فہی سے ۱۶ اقترا

لکھا ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ افتری علیہ الکذب

اختلقہ (اقترا) افتری کے معنی یہ ہیں کہ بات اپنے

پاس سے بنا کر کسی کی طرف منسوب کر دی۔ اہل معنی ہی

کاٹنے کے ہیں۔ یعنی جان بوجھ کر ایک بات کا لیتا ہو

۱۷ اقلیم۔ فاؤڈ و ظفر یا ظلم۔ اپنے تصور کو پایا۔ اقلیم ۱۸

ہاتھی عايش ۱۹۔ فلاں چیز کے ذریعہ سے خوش زندگی پائی

۲۰ اقلیم ۲۱ ذیل ۲۲ فی سبیلہ و اصحاب فی غلہ اپنی کوشش میں

کامیاب ہوا۔

کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مجرموں - جرم کی جمع ہے۔ اور انجود سے نکلا ہے
 انجود کے معنی ہیں آذیت لگنا دیکھا۔ عظیم جرم
 اس کا گنہ گار تھا۔ انجود علیہ الجدیفة جبکہ بتا
 تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس پر ظلم کیا۔ (اقرب)
 تفسیر اس آیت میں دو حقیقتیں بیان کی گئی ہیں
 ایک تو یہ کہ الہی قانون میں دو قسم کے لوگ سزا سے نہیں
 بچ سکتے ایک تو وہ جو اپنے پاس سے کلام نہ بنائیں۔ اور
 خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ اور دوسرے
 وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لانے والوں کا مقابلہ
 کریں۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو
 خدا تعالیٰ پر جھوٹ بنانے والے ہوں۔ اپنے مقصد میں
 کامیاب نہیں ہوتے یعنی جس امر کو وہ اپنی ہمت کا مدعا
 قرار دیتے ہیں۔ اور جو تعلیم میکروہ دنیا میں آنے میں
 وہ مدعا پر نہیں ہوتا۔ اور وہ تعلیم دنیا میں نہیں پہنچتی
 ان کے کہیں میں اکثر کلمہ افتر کے ذکر میں کذب کو
 بطور قید دیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص جھوٹا افتر کرتے ہیں
 ان کو کلام غلط سزا ملتی ہے۔ حالانکہ افتر اور جرم ہے
 اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ اگر افتر اور جرم ہو۔ اور
 اس میں کذب والی شرط نہ پائی جائے۔ تو شاید ایسا شخص
 اس مقررہ عذاب میں گرفتار نہ ہو۔ جس کا اس آیت میں
 ذکر ہے۔ گو مجرم وہ فرد ہے اور سزا ضرور پائے گا۔
 جیسے مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے روایا ہوئی ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں۔ تو اگر اسے خواب
 نہ آئی ہوگی۔ تو وہ منفری ہوگا۔ مگر چونکہ جو بات اس نے
 بنائی ہے۔ وہ اپنی ذات میں سچی ہے۔ اور اس کے خواب
 بنانے سے دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ یہ اس کا
 ذاتی جھوٹ ہے۔ اور اس سے اپنا تقویٰ اس نے برباد
 کیا ہے۔ اس لئے اس آیت کے ماتحت اسے سزا نہیں
 ملے گی۔ بلکہ جھوٹ بولنے کی جو مہربانی ہو۔ اس کے
 ماتحت وہ بکرا جائیگا۔

کامیابی کا ذریعہ ہے
 نہیں کھائے وہ
 منکر کیا ہو
 اجماع

دو قانون الہی
 مدعیان نبوت اور
 ان کے مکر کے مستحق

انسانی کے ساتھ
 کتبہ

بنائیت کا ناکام

یہ بھر دوسری طرف یہ معیار جھوٹے دیوں کے دعو
 کو بھی رد کرتا ہے۔ مثلاً یہاں اللہ کو لے لو۔ اگر بالفرض ان
 کو علی نبوت و رسالت بھی لیا جائے۔ اور ان کے مدعی
 فکھوں ہوں۔ تب بھی یہ ان کی صداقت کا ثبوت نہیں کیونکہ
 ان کا مقصد شریعت اسلامی کو ناقص بنانا کہانی شریعت کو اس
 کی جگہ قائم کرنا تھا اور یہ مقصد ایک دن کیلئے بھی اور ایک گھر میں
 بھی پورا نہ ہوا۔ بلکہ قرآن مجید پہلے سے ہی زیادہ مقبول ہو
 رہا ہے۔ اور بہت سے پور میں بھی جو پہلے اسے جھوٹا سمجھتے تھے

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا

اور یہ (لوگ اللہ تعالیٰ) کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دیتی ہے اور نہ

يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَّا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ

نفع پہنچاتی ہے۔ اور کہتے ہیں (کہ) یہ (ہمارے معبود) اللہ کے حضور میں جانے سے شفع ہیں

اللَّهُ قُلْ اتَّبِعُونِ اللَّهَ يَمَّا لَا يَعْزِمُ فِي السَّمَوَاتِ وَ

تو (انہیں) کہہ (کہ) کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتاتے ہو جسے متعلق نہ آسمانوں میں رکھا جائیگا (اے علم ہر کار)

لَا فِي الْأَرْضِ ط سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ ۱۹

نہ رہی زمین میں (کہیں) اس کے وجود کو کوئی تہمیدہ پاک ہے۔ اور انہیں شہید ٹھہرانے سے وہ بالاتر ہے ۱۹

اب اسے سچا کہہ رہے ہیں۔ ہمارا وہ جس شریعت کو منسوخ کرنے آئے تھے۔ وہ تو آج اور بھی زیادہ مقبول ہو رہی ہو کر ان کی اپنی شریعت طاقن لے کر پڑی ہے۔ اب اگر سارا ام بکری بنائی ہو جائے۔ تب بھی ہمارا اللہ اس وقت تک مفلح نہیں کہلا سکتے۔ جب تک کہ ہماری تعلیم دنیا میں قائم نہ ہو جائے غرض آٹھ کے لفظ نے بچوں کو اعتراض سے بچا لیا۔ جھوٹوں کی کامیابی کی حقیقت کھول دی

۱۹ حل لغات دون فقیض فوی

پینے یعنی اسفل بولا اور یعنی امام آگے و معنی ورا و پیچھے اور معنی فوی اوپر و معنی خیر و موافق و معنی الشریف قابل عزت و معنی الخسيس خیر۔ (اقراب)

هُوَ لَا ءِ اِم اشارہ قریب بعینہ جمع۔ یہ وہی بقول کے ۲۰ مضمون ہے۔ تہذیبون بابت خلیل سے فصل مضامین ہے۔ اس کا مادہ نیا ہے۔ جس کے معنی خبر کے ہیں کلیات اہل اعتبار میں ہے کہ یہ لفظ کسی معمولی خبر کے لئے نہیں بولا جاتا۔ بلکہ جس امر کو کسی وجہ سے اہمیت اور وقعت حاصل ہو۔ اس کے لئے اطلاق پاتا ہے۔ اور کسی

رنگ میں ہر مقام پر قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوگا (اقراب) سبحان اللہ اے ابرہی اللہ من السوء براۃ۔ سبحان کے معنی عجب ہے پاک سمجھنے اور پاک کرنے کے ہیں (اقراب) یشرکون۔ اشوک کا فعل مضارع ہے۔ جس کے معنی اشوک ہیں۔ جعل لہ شریکاً۔ کسی کو کسی کا شریک قرار دیا۔ اور معصوم اور ٹھہرایا۔ (اقراب)

تفسیر۔ شرک کا باعث صل ہیں انسانی پیدایش کے مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔ شرک خدا پر بھی بدعتی کرتا ہے۔ اپنے نفس پر بھی۔ شرک کے عقیدہ کی بنیاد ہی اس اصل پر ہے۔ کہ خدا تعالیٰ تک ہم بغیر اس کے نہیں پہنچ سکتے۔ اور وہ ہم تک بغیر اس کے پہنچ سکتا ہے اسلام اس تعظیم کے بالکل خلاف ہے۔ وہ نہ خدا پرستی کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ اپنے نفس کی طاقتوں سے یا کسی کی۔ خدا تعالیٰ نے بندہ کو اپنے تک پہنچنے کیلئے پیدا کیا ہے۔ اور وہ اپنے اور اس کے درمیان کسی حائل ہونے والی ہستی کو برداشت نہیں کر سکتا۔

اتبعون اللہ بما لا یعلم میں شرک کے متعلق کیا ہی لطیف جواب فرمایا ہے۔ کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عین میل

۱۹

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا

اور (تلم) لوگ ایک ہی گروہ (بنے ہوئے) تھے پھر انہوں نے آپس میں اختلاف (پیدا) کر لیا۔ اور جو

كَلِمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهَا

بات تیر و رب کی طرف سے پہلے (بہ صورت وعدہ) آپکی ہے اگر وہ (باخ) نہ ہوتی تو جس (امر) میں وہ اختلاف کر لیں

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

۲۰

ہیں انکے متعلق انکے درمیان (کبھی) فیصلہ (صادر) کیا جا چکا ہوتا ہے

نہ مل لگات۔ الامۃ۔ الجماعۃ
(جماعت۔ مجمع گروہ)۔ الجلیل من کل جتی قوم (آز)

الطریقتہ طریقہ۔ الدین مذہب۔ الحدیث۔
وقت القامتہ قد اختلف منذ اتفق

ایک دوسرے اختلاف کیا دیکھو عمر اکان
خلیفہ جانشین بنا جعد خلفہ دوسرے کو
اپنے پیچھے کر دیا اخذ کا من خلفہ پیچھے سے پکڑا
الی الخلاء تردد المیہ اقرب بدار گیا اور آیا۔

الکلمۃ۔ اللفظ لفظ کل ما یطلق بہ الانسان
جو کچھ بھی کہا اور بولا جائے (اقرب) قضی قضی

بین الخصمین حکم وفصل فیصلہ کیا اقرب
تفسیر۔ لوگوں کے ایک امۃ ہونے کے کئی معنی

ہیں۔ (۱) ہم نے تو لوگوں کو ابتدا میں ایک ہی راہ
پر چلایا تھا۔ پھر وہ بگڑ گئے۔ جس کے معنی یہ ہوئے۔ کہ

ہم نے تو انسان کے اندر ہدایت کا مادہ رکھا تھا۔ اور
سچ راستہ بھی بتا دیا تھا۔ مگر انسان خود ہی اس راستہ

کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چل پڑا۔ ان منوں سے یہ
بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدے کو ہدایت

کے لئے پیدا کیا ہے۔ تبھی تو اسے ہدایت دی۔ اگر دوزخ
کے لئے پیدا کیا ہوتا۔ جیسا کہ بعض لوگ آیات قرآنی کو

نہ سمجھتے ہوئے خیال کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں انسان کو
کو جہنمی راہ پر چلانا چاہئے تھا۔ پھر ان میں سے جو لوگ

آسان میں یا زمین میں کوئی شفیع ہوتا۔ تو اس کا اعلان
خدا کی طرف سے ہونا چاہئے تھا۔ عہدہ دار کی تعیین گارنٹ

گٹ بننا ہر کی جاتی ہے۔ فرمایا بجائے اس کے کہ خدا کی طرف
سے مل آتا۔ تم لوگ اعلان کرتے ہو۔ کہ فلاں خدا کا شریک بن گیا

ہے۔ جبکہ تمام نبی بھی جو صرف پیغام بر ہونے کی حیثیت رکھتے
ہیں۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کھڑے کئے جاتے

ہیں۔ تو شریک جو خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں تمہارے
نزدیک سامی ہیں۔ کس طرح تمہارے ماتحتوں بنائے جا سکتے

ہیں۔ اور الہامی دلیل سے ان کا عہدہ قائم نہیں کیا جاتا
پس معلوم ہوا کہ شریک کا علم پہلے تم کو ہوتا ہے۔ اور تم اس

کا علم خدا تعالیٰ کو دیتے ہو۔ ایک پتھر کو لیتے ہو۔ اور ایک
جگہ رکھ کر اسے خدا قرار دے دیتے ہو۔ یا ایک مکہ راہی کو

لیتے ہو اور اسے خدائی طاقتیں عطا کر دیتے ہو۔ آسمان اور
زمین دونوں کو اس لئے شامل کیا۔ کہ بعض شریک آسمان

میں قرار دیئے جاتے ہیں اور بعض زمین میں اس کے بعد
سمجھانے سے بتایا کہ انسان کو ایک مقصد کے لئے پیدا

کر کے پھر راستہ میں روکیں رکھ دینا۔ اور وہ کیں بھی ایسی
لئے پیدا کی گئی ہے کہ ان کو معلوم کرنے کے لئے کوئی الہامی ہدایت ساتھ نہ ہو۔

یہ ایک کامل ہستی کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے تو یہ
معنی ہونگے۔ کہ وہ اپنا کام آپ باطل کرتا ہے۔ چونکہ احد

تعالیٰ بے عیب ہے۔ اس لئے وہ اس بات سے بھی بالا ہے
اور وہ ایسا نہیں کر سکتا۔

انہ

اختلف

کلمۃ

قضی

لوگوں کے ایک امۃ
ہونے کے معنی

بندہ کو ہدایت

لئے پیدا کی گئی ہے
یہ جہنم کو بھرنے کے

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا

اور وہ کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا۔ اسلئے تو (انہیں) کہہ دو کہ (اس)

الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِحُكْمٍ مِّنَ الْمُتَنظِّرِينَ ۝

غیب کی بات کا علم اللہ (تعالیٰ) ہی کے پاس ہے۔ اس کو تم (سب) انتظار کرو یہی حکم متنبیوں سے آتا ہے۔

خود بتاتی ہے گویا بولتی ہوئی دلیل ہوتی ہے۔ ہمیشہ سے انبیاء کے دشمن کہتے آئے ہیں۔ کہ ان کے ساتھ کوئی دلیل نہیں آتری۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے۔ کہ یہ سورۃ تو شروع ہی ثلاث آیات الکتاب الحکیمہ ہوتی ہے۔ (یعنی یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں)۔ مگر مخالفین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ کہ اس پر کوئی آیت نہیں آتری۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ آیات ہر شخص کو نظر نہیں آتا کرتیں۔ ان کے دیکھنے کے لئے بھی خشیت اللہ کی آنکھ کی مزدور ہے۔ ورنہ کس طرح ممکن تھا۔ کہ آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی وہ یہ مطالبہ کرتے۔ کہ اس پر اگر آیات نازل ہوتیں۔ تو کیا اچھا ہوتا۔ آج بھی بنائے سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف علماء بھی کہا کرتے ہیں کہ اگر ان پر کوئی آیت آتی۔ تو ہماری عقل ہادی تھی کہ نہ ماننے۔ مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی بھی تو عقل ماری ہوئی تھی۔ کہ انہوں نے نہ مانا۔ ان کے راستہ میں بھی یہی روک تھمی۔ کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے خوف سے کام نہ لیا۔ پس ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھ گیا

یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے۔ کہ جب کفار کی طرف سے آیت کا مطالبہ ہو۔ تو اس کے معنی مذہب ہی کے ہونے ہیں۔ جو اس جگہ کے جہاں وہ آیت کی تشریح کر دیں۔ پس اس آیت میں ان کی یہ مادی ہو سکتی ہے۔ کہ خدا کی طرف سے اس کی تائید میں کوئی مذہب کیوں نہیں آتا۔

جنتی بن جاتے انہیں جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ (۲) لوگ ہمیشہ نبیوں کے ذریعہ سے ایک طریقہ پر قائم کئے جاتے ہیں۔ ہم نئی پیچھا انہیں راہ راست پر لاتے ہیں۔ مگر وہ پھر اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا۔ کہ عذاب بیخبر تنبیہ کے نہ آئے گا۔ تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے۔ مگر وہ ہے۔ اس لئے ہم پھر نئی پیچھتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ان کو مان کر ان کے ہاتھوں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اختلاف کر بیٹھتے ہیں۔ ان معنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یاد رکھنا چاہئے۔ کہ نبی کے ذریعہ سے قائم شدہ اتحاد کو مٹانے والا دنیا کی تباہی کو بلاتا ہے۔ اسلئے دھت مذہب کا مستحق ہے۔ (۳) لوگ ہمیشہ ایک ہی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پسے لوگوں نے بھی نبیوں کی مخالفت کی۔ اور ان کے ساتھ توافق نہ کیا۔ اب یہ بھی ویسا ہی کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ فیصلہ نہ ہوتا۔ کہ انسان کو ہدایت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور ہم غالب رہیں گے۔ تو اس جرم کی وجہ سے ان کا فیصلہ ہی کر دیتے۔

لَا تَلْعَابُ الْغَيْبَ كُلَّ مَا غَابَ عَنْكَ

ہر پوشیدہ چیز۔ (لعل) (راز) ما غاب عن العیون (آنکھوں سے پوشیدہ چیز) (اقرب) تفسیر۔ اس جگہ من دہ بیتہ کے قائم مقام ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل آتی ہے وہ بینہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے مطلب کی طرف

آتا کہ خدا کا عذاب کا مستحق ہے

آیت ہمنی
عذاب
خدا کا عذاب
سب نشان
ہوتے ہیں

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْمٍ

اور جب لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم کسی (قدرتی) رحمت (کا مزہ) چکھاتے ہیں تو رحمت ہم کو نشانوں کے مستحق ان کی

إِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا

طرز کے کئی (ذکوئی) کا غلام تدبیر ہونے لگتی ہے۔ تو (انہیں) کہہ دو کہ اس کے مقابل پر اللہ کی تدبیر (اس سے کہیں)

إِنَّا رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ

زیادہ جلد اکا کر رہے ہو اگر کرتی ہے۔ (ہم) تم جو تدبیریں کرتے ہو۔ ہمارے فرستادے (اے) لکھتے (دیکھتے ہیں) ۲۲

سے باہر نکلنے سے رکھا جاتا ہے۔ مگر میں اہمیتان سے
انتظار کرتا ہوں۔ اور گھبراہٹم ہے ہو۔ کہ عذاب کیوں
جلدی نہیں آتا۔ نادانوں جب میں انتظار کرتا ہوں تو
تہا ہے لے انتظار کرنا کیوں ہو پھر ہوتا ہے۔

۲۳ حل لغات۔ اذقنا۔ اذاقہ سے
نکلا ہے۔ جو آگے ذاق سے نکلا ہے۔ ذاق المکرودہ۔
نزل بہ ففاساہ۔ اس پر مصیبت نازل ہوئی۔ اہ
اس نے سہی۔ ویستعمل الذوق فیما یجحد و
یکوہ۔ اور ذوق کا لفظ اچھی اہد بری دونوں باتوں کے
مستحق استعمال ہوتا ہے۔ اذاقہ کے معنی ہیں۔ صیغہ
یہذوق۔ اے جکھایا یا پھیلا (اقرب) الصنۃ
الشدة۔ سختی۔ النقص فی الاھوال والا نفس
مال میں یا باتوں میں کمی کا واقع ہونا۔ الوصۃ یعنی
آفت و مصیبت۔ کسی عضو کا کٹ جانا۔ یا ضائع ہو جانا
ضواء اکم ثوث جو۔ اس کا ذکر کوئی نہیں (اقرب)

المکر۔ المخرۃ۔ دھوکہ۔ جزلہ المکر۔ یصلی بہ
کما سخی جزلہ السیئۃ السیئۃ جھاذا علی مقابله
اللفظ باللفظ قریب کے بدل کو بھی مکر کہتے ہیں۔ اور
اس کا نام مکر اسی طرح رکھا گیا ہے۔ جس طرح سیئۃ کے بدل
کو سیئۃ بیان کہتے ہیں۔ عرب کے عام دستور کے مطابق
کسی فعل کے مقابل پر اس کے بدل کے ذکر کے لکھیں

انھا الغیب للہ کے فقرہ سے معلوم ہوتا ہے۔
کہ پیشگوئیوں میں وقت کی تعیین کی ضرورت نہیں
ہو کرتی۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا۔ کہ
عذاب کی پیشگوئی کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بلکہ ان
کے سوال کے جواب میں اس وقت سے۔ ان کو آگاہ کیا جاتا
مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہی کہہ دیا ہے کہ وقت کا
علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب وہ وقت آئیگا۔ وہ خود حقیقت
کو ظاہر کر دے گا۔ ہر آیت سے ان لوگوں کو اپنے خیالات
کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کہ جو یہ ضروری سمجھتے ہیں۔ کہ
پیشگوئی کے ساتھ وقت کی تعیین ہونی ضروری ہے
جب ایک امر غیر معمولی طور پر اتفاق اور حادثہ کے شبہ
سے ہمارے ہتے ہوئے پورا ہو جائے۔ تو اس کے ماننے
میں کسی سید انسان کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور
وقت کی تیخ لگانا صرف منہ اور مٹ دھری کر ظاہر
کرتا ہے۔

انی معکم من المنتظرین۔ کہہ کر انہوں
جو عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ نہایت لطیف جواب
دیا ہے۔ کہ عذاب کے جلدی نہ آنے سے گھبراہٹ
تو مجھے ہونی چاہئے تھی۔ جو آئے دن تمہارے ظلوں
کا نشانہ بن رہے ہوں۔ نہ کہ تم لوگوں کو جو آرا۔ سے
گھروں میں بیٹھے ہو۔ مجھے مارا اور چٹا جانا ہے۔ مگر

پیشگوئیوں میں
وقت کی تعیین
ضروری نہیں ہوتی

اثاق

ضراء

نمک
و کہ انہیں
جس اور خدا
کفار کرتے ہیں۔

اسی فعل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں (اقرب) مگر اللہ
 فلا ناجازاۃ علی الملک۔ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اس
 کے کمزور یا قلیل الملک صورت الانسان عن مقصد
 وحیلۃ مگر اصل معنی یہ بھی میان کئے گئے ہیں۔ کہ کسی شخص
 کو کسی تدبیر کے ذریعہ سے اس کے مقصد سے دور کر دینا اور ہٹا
 دینا۔ وہو نوعان محمود یقصد فیہ الخیر و مذموم یقصد فیہ
 الشر اسکی دو قسمیں ہیں ایک محمود جس میں بھلائی مقصود ہوتی
 ہے۔ دوسری مذموم جس میں برائی مقصود ہوتی ہے۔ (اقرب)
 تفسیر۔ اس سے دو آیات پٹنے فرمایا تھا کہ چنانکہ
 انسان کو ہم نے رحمت کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ اس لئے
 ہم اپنے عہد کی وجہ سے لوگوں پر رحمت ہی کرتے ہیں مگر
 اس کے بعد کی آیت میں فرمایا کہ لوگ عذاب مانگتے ہیں مگر باوجود
 اُن کے مطالبہ کے ہم عذاب فوراً نہیں بھیجتے۔ بلکہ انتظار
 کے بعد بھیجتے ہیں تاکہ جنہوں نے ہدایت پائی ہے پائیں
 اب اس آیت میں فرماتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم عذاب دیر
 سے بھیجتے ہیں۔ بلکہ عذاب بھیجنے کا ہمارا طریقہ بھی یہی ہے
 کہ عذاب ایک دم نہیں آتا۔ بلکہ کسی قدر عذاب آجاتا ہے
 پھر ہم اس عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں
 کہ عذاب انکار نبوت کی وجہ سے آسکتا ہے۔ اور آئے گا
 اور اپنے ناپسندیدہ رویہ اور بیوجہ ظلم سے باز آجائیں۔
 لیکن شریر طبع لوگ پھر بھی نصیحت نہیں چاہتے۔ بلکہ عذاب
 کے وقت تو کسی قدر ڈر جاتے ہیں۔ مگر جس وقت عذاب
 میں کمی ہوتی ہے۔ مٹا پھر ہمارے کلام اور ہمارے نشانیاں
 کے خلاف تدابیر اختیار کرنے لگتے ہیں۔ فرماتا ہے کہ اندھ
 کی تدبیر تو بہت جلد نافذ ہو جاتی ہے۔ مگر وہ خود ہی اپنی
 تدبیر کو روکے رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نہ تو ان
 لوگوں کے کام مجھے بھول سکتے ہیں۔ نہ تو خدا پروردیشہ کی
 عزت ہو۔ اور نہ ان کی سزا پر قابو پانے کا کوئی خاص
 وقت ہوتا ہے کہ وہ سمجھے کہ اس وقت سزا دیدوں۔ دوز
 پھر مشکل ہوگی۔ وہ ہر وقت سزا دے سکتا ہے اور کوئی

بات اس کی نظر سے پریشیدہ نہیں ہوتی +
 اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ انسانی
 فطرت ایسی ہے۔ کہ جب اسے آرام پہنچے۔ تو وہ یہ خیال کرنے
 لگتا ہے۔ کہ اب رحمت ہمیشہ ہی رہی ہوگی۔ حالانکہ اگر آرام کے
 وقت انسان تکلیف کی فکر ہوگی تو خیال کرے۔ تو بہت
 آرام میں رہ سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس
 گڑ کو نہ سمجھا۔ اور آج اس ذلت کو نہ پہنچ رہے ہیں۔ بلکہ
 اب بھی وہ اس اصل کو یاد نہیں رکھتے اور اپنے رویہ اور
 مال کا خیال نہیں رکھتے اور اسراف سے کام لیتے
 ہیں۔ یا پھر ایسے عمل سے کام لیتے ہیں۔ کہ جو نتیجہ کے
 لحاظ سے ویسا ہی تباہ کن ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسراف۔
 دوسرے اس آیت میں کفار کے پیسے سوال
 کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ کفار کا سوال تھا کہ اگر یہ سچا ہے
 تو آیت جی عذاب کیوں نہیں آتا۔ اس کا جواب دیا۔ کہ
 عذاب تو کئی آپٹے ہیں۔ مگر چونکہ ہم اپنی سنت کے
 مطابق اس کے بعد رحمت بھیج دیتے ہیں۔ تم لوگ
 اپنی شقاوت کی وجہ سے عذاب کو بھول جاتے ہو۔
 اور پھر عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہو۔ افسوس کہ اس
 مرض میں اس وقت مسلمان بھی مبتلا ہیں۔ آفت پر
 آفت ان پر ٹوٹ رہی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی سنت
 کے مطابق جب رحمت کی ساعت درمیان میں آ جاتی
 ہے۔ تو وہ پھر غافل ہو جاتے ہیں اور اپنی نجات کی فکر
 سے آزاد ہو جاتے ہیں۔

قل اللہ اسرع حکم امین بتایا ہے۔ کہ تمہاری
 تدبیروں کا اثر تو نکلتے ہی نکلے گا۔ مگر خدا کی تدبیریں
 تمہاری تدبیروں سے پہلے ہی اثر دکھائی دینگیں۔ تم جو
 تدابیر کرتے ہو۔ ان کے نتائج تمہارے خلاف ساتھ ساتھ
 مترتب ہوتے جاتے ہیں۔ جو کہ تم تدبیریں کرتے
 ہو۔ ہم ساتھ کے ساتھ ان کے توڑ پیدا کرتے جاتے
 ہیں۔ لیکن ہماری تدابیر ایسی سرچ ہوئی ہیں کہ تمہارے

انسان کا آرام کی
 فطرت کو ہمیشہ
 کے لئے سمجھنا

مذہب پیغمبر میں
 مذہب کا اور لوگوں
 کا اس سے فائدہ
 نہ ملتا

عذاب کے بعد
 کے آئے سے لوگوں
 کا اس عذاب کو
 بھلا دینا

اسراع حکم
 معنی

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ

وہ (خدا نے) کہیں (دی ہے کہ جو تمہیں زمین و بحر کی خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم (لوگ)

فِي الْفُلِّ، وَجَرَدْنَاهُمْ بِمِهْمَ بَرِّيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرَحُوا

کشتیوں میں (سوار) ہوتے ہو اور وہ عمدہ ہوا کے ذریعہ کوان (لوگوں کو) (میری) بیکار چل رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنا اترا ہے (یعنی میں

بِهَاجَةٍ تَهَارِيحٍ عَاصِفٍ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ

تو ان پر ایک (خند) تیز ہوا آجاتی ہے۔ اور ہر طرف سے موج (پر موج) اُن پر (چڑھ) آتی ہے۔

مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۖ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ

اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ (اب) وہ ہلاکت (کے غم) میں آگئے ہیں تو (ایسے وقت میں) وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے لئے (پرائی) اُٹھا

لَهُ الدِّينَ ۚ لَكُنْ أَنْجِيَتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ

کو غلام کہتے ہوئے نکارتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ اے اللہ) اگر تو نے ہمیں اس (مصیبت) سے نجات دی تو ہم ضروری

مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝

۲۳

(تیرے) شکر گزاروں (کے زمرہ) میں (داخل) ہو جائیگے ۲۳

کہا ہے۔ لیکن فخر کو نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور فخر و انسانی اعمال کے ثمر میں آتی ہے۔

اِذَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اِيَّا تَنَايَسْ يَسْمِي تَنَايَا لِيَا يَسْمِي
کہ ہم ان پر احسان کرتے ہیں۔ اور وہ اللہ اس احسان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے لگتے ہیں مثلاً ہم حوالہ دیو انہیں دیتے ہیں۔ تو وہ ان اعمال کو ہمارے رسول اور ہماری تعلیم کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔

سَلَامٌ عَلَىٰ سَارِكِي سَلَامٌ سَلَامٌ سَلَامٌ
فعلیل سے ہے اور اس کے معنی چلانے کے ہیں۔ اور سارا سنی ہیں چلا۔ الفلک - السفینۃ - کشتی یُونُسُ وَیُنُسُ کُنُسُ۔ یہ لفظ کبھی مؤنث استعمال ہوتا ہے اور

روشیار یعنی سے پہلوان کے نتائج نکل آتے ہیں +

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو ظالم کے ساتھ نیک کیوں پس جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ چند لوگوں کی ہدایت کے لئے لکھوں شریروں کو بھی آسمان دیا جاتا ہے۔ اگر ظالموں کے ساتھ جس نیک کو گنہگار بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع ہونے کی وجہ سے ایک کا اثر دوسرے پر چڑتا ہے اور ایک دوسرے کو بھی ایک حد تک شریک ہونا پڑتا ہے۔ پس جب عذاب آتا ہے تو جس قوم پر عذاب آتا ہے اس کے ساتھ رہنے والوں کو ان کی معیت کی وجہ سے کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے +

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رحمت کو اپنی طرف منسوب

عذاب کے وقت ظالموں کے ساتھ بعض نیک کیوں پکڑے ہوتے ہیں کفار کا خدا کے لعنت کو اس کی مخالفت کا آلہ بنا

بیت

۲۴ الفلک

اللہ تعالیٰ کا رحمت اپنی طرف منسوب اور خدا کو نہ کرنا

فَلَمَّا أَتَجَّهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ

پھر جب وہ انہیں (اس سے) نجات دیکر خشکی پر پہنچا تا ہے۔ تو جھٹ وہ زمین میں

الْحَقِّ دَيَّانِيَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ لَا

ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں (اے لوگو) تمہارا صرف ورثہ زہدگی کو چاہنا تمہارے نفسوں پر

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ سلسلہ سزا اور فضل کا سلسلہ کے سفر
برابر چلتا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف سے بھی ثمرات کی تشبیل

جب آدم ہو۔ اذن انھیں جمع کا جب سزا کا وقت ہو۔ لیکن یہ عصف
لوگ کبھی خیال نہیں کرتے کہ جس طرح نرم ہوا ہی کسی وقت سخت ہو کر
ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ یہیں یہ فضل ہی ہماری تباہی کی صورت
انتظار نہ کرے۔ اور مشرین کو خشکی اور تری کے حالات کی طرف توجہ
دہائی ہے۔ اور پھر مثال کے طور پر سمندر کے سفر کو ماری کی کڑواہٹ
کو الہام الہی سے مناسبت ہر اور بتایا ہے کہ سمندر دوسری طرف

نہم ہوا کسی وقت طوفان بختی ہے اس طرح انبیاء کے مخالفوں کو
جو وقت تھا کہ اسے عذاب کا دور ہو جانا نہیں سمجھتا چاہیے۔ بلکہ
ڈرنا چاہیے۔ کہ یہ ممکن کسی سخت طوفان کا جیش خمیر نہ ہو۔ اور
بتایا ہو کہ جب ایسا عذاب آتا ہو تو تم لوگوں کے دل نرم ہو جائیں اور
تم خیال کرتے ہو۔ کہ تیرا خدا تعالیٰ ہی کی جہتی ہے اور اشدہ اسلحہ کے
بڑے بڑے اور کرتے ہو۔ لیکن کیا یہ حالت ہمیشہ قائم رہتی ہے؟

اس کا جواب الکی آیت میں دیا ہے۔ آیت کو شرح خطاب کی میری طرف سے
کیا تھا۔ لیکن اس میں غلاب کی خبر ہستمال کی ہے۔ اس میں ایک
عیف اشارہ ہے۔ سادہ یہ کہ پہلے حصہ میں جو کہ مومن کافر
سبٹال تھے سب ہی کیسے خدا تعالیٰ نے خشکی اور تری کے سفر و
کے ساتھ پیدا کئے ہیں۔ اس سے کھانا تو تم کہ کھانا توں کو بھی
شمال رکھا۔ لیکن اس جگہ یہ بتایا ہے۔ کہ کچھ ایک حصہ ناشکر گذری
کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے خمیر بدل دی اور فرمایا کہ
جب انہیں دیکر کشتیاں جہتی ہیں۔ تو پھر یہ یہ نمونہ دکھاتے ہیں
کہ عذاب کے وقت تو پھر جوع دکھاتے ہیں اور فضل کے وقت
وگر دانی کرتے ہیں۔

کبھی نہ کہ وہ واحد کے لئے بھی اور جمع کے لئے بھی یہی
لفظ استعمال ہوتا ہے (اقرب) عاصف عصف
یَعِصِفُ عَصْفًا سے نکلا ہے۔ عصف الزرع جزہ
گبلان بدلت۔ اس نے کجیت کو اس کے کپنے سے بڑا
کاٹ دیا۔ عَصْفُتِ اِرْبَعُ تَقْصُتُ عَصْفًا وَعَصُوفًا
اشتقاق۔ ہوا تیز ہو گئی۔ والعاصف المائل من کل
شئ یثیر یثیر جزر (اقرب) ظن کے معنی یقین کرنے کے
بھی ہوتے ہیں اور گمان کے بھی۔ الظن هو الاعتقاد
الراجح مح احتمال الغیض ویستعمل فی الیقین و
الشک (اقرب) یعنی ظن کے معنی عام طور پر غالب خیال
کے ہوتے ہیں۔ جس کے ساتھ اس کے خلاف کا احتمال
بھی ہوتا ہے۔ اور نیز یہ لفظ یقین کے اور شک کے سفر
میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ احاط بالامر احاط بہ
من جوا نہ اسے ہر طرف سے گھیر لیا۔ احیط بہ دنیا
ہلاکہ اس کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔ (اقرب)
الدین۔ الجزاء والمکافات۔ جزاء المطاعۃ اطاعت۔
الذل۔ ذلت نامی۔ الحسب۔ محاسبہ۔ القہر و
الظنۃ والا متعلد۔ کال غلبہ۔ والسلطان والملک
والحکم بادشاہت اور حکومت۔ اللہ بیور۔ تدبیر
انظام واسمہ للجمیع یا بعد بہ اللہ۔ تمام وہ طریق
جن سے کوئی قوم خدا تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ اللہ
مذہب وکیش یعنی شریعت۔ اور ذمہ۔ نیکی۔ الفضل وعبید
(اقرب) لاس لفظ کے بعض معانی جو یہاں جیساں نہ ہوتے
تھے چھوڑ دیئے گئے ہیں۔

مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ

(دوبال بھر) پڑے گا - پھر ہماری طرف تمہاری واپسی ہوگی

فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۲۴

تب جو کچھ کرتے رہے ہو گے ہم اس سے تمہیں آگاہ کریں گے ۱۱

متاع اصل میں وہ زاد ہے کہ جس کے ذریعہ سے منزل مقصود تک پہنچا جائے۔ (اقرب)
تفسیر فرماتا ہے کہ مصیبت کو وقت تو تم رجوع کا وعدہ کرتے ہو۔ لیکن جب ہم معاہد کو ٹھاپتے ہیں۔ تو پھر تم فساد اور ظلم کی راہ اختیار کر لیتے ہو۔ مگر اس قدر نہیں سمجھتے کہ وہ فساد اور وہ ظلم خود تمہارا ہی خلاف بنتا ہے۔ کیونکہ شریعت کے احکام کوئی چٹی نہیں ہیں کہ ان سے پچکر انسان یہ خیال کر لے کہ میں ایک مصیبت سے بچ گیا ہوں۔ بلکہ وہ ناساں کی ہلاکت سے بچانے کے لئے آتے ہیں۔ پس جو ان سے بچتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ اس کا نقصان خود اس پر ہی ہوتا ہے۔ اور جس وقت وہ اپنی کامیابی پر فخر کر رہا ہوتا ہے تو مستقبل اس کے بلا انجام پر ہوتا ہے +
انما بیفیکم علی انفسکم میں اسی طرف اشارہ ہے کہ اسلام شریعت کو لغت نہیں۔ بلکہ رحمت قرار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عزت وہی احکام دیتا ہے۔ جو انسان کے نفع کے لئے ہوں۔ پس ان کو بھانٹنا خود انسان کے لئے تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص حبیب کے نسخہ کے قتل کرے۔ تو اس کی بیماری بڑھ چکی۔ اور وہ تکلیف اٹھائیگا۔

متاع الحیوة الدنیا سے اس سوال کا جواب دیا کہ شریعت کو تو ذکر اور نبیوں کی فطرت کے کیوں انسان بعض وقت ترقی بھی کرتا ہے۔ اور اسے فائدہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ جواب یہ دیا ہے کہ بعض اعمال

۱۱ ص ل لغات - بنی - یبغی بغیا
و بقاء و بقیة و بقیة - طلبہ - اے
طلب کیا۔ دوسرا - الامۃ زنت جب نوٹری
کے متعلق آئے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ کہ اس
نے زنا کیا۔ فلائن عدا عن الحق - واستطال
و ظلم جب ہر گناہوں شخص نے بغاوت کی ہے۔
تو اس کے معنی ہو گئے کہ اس نے انصاف کو چھوڑ کر دوسرے
شخص پر ظلم کیا (اقرب) المتاع - کل ما یستفیع
به من الخواجم کا طعام و اثاث البیت و السلام
وہ تمام اشیاء جن سے ضرورت کے وقت فائدہ اٹھایا
جاتا ہے۔ متاع کہلاتی ہیں۔ جیسے کھانا۔ گھر کا سامان
فر وخت کی چیزیں وغیرہ۔ و قیل ما یستفیع یم من
عو ضا الدنیا قلیلہا و کثیرہا ما سکو الفضة
والذهب اور بعض کے نزدیک دنیا کا سب سامان
جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ وہ متاع ہے۔ خواہ مخواہ
ہو۔ خواہ بہت۔ سوائے سونے چاندی کے۔ و
مخرقا کل ما یدبہ الناس و یدسطہ اور عرف
عام میں متاع ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ جو انسان پہنچتا
یا فرش دہو جو بچائے جاتے ہیں۔ و فی الکلیات المتاع
و المنفعة ما یستفیع به انتفاعا قلیلا غیری یا ق
بل یستفیع عن قریب یعنی کلیات میں ہے کہ متاع
اور منفعہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ جس سے قلیل فائدہ حاصل
کیا جاتا ہو۔ اور جس کا فائدہ مستقل نہ ہو۔ بلکہ جلد ہی ختم
ہو جائے۔ اصل المتاع ما یتبلغ به من الزاد

بنی
شریت کوئی
چٹی نہیں

متاع

۱۱
اللہ تعالیٰ دہی حکام
دیتا ہے جو ہر گناہ
کے لئے فائدہ پہنچاتا

انبیاء کے مٹانے
کی مادی ترقی

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

اس دنی زندگی کی حالت دتو، اس پانی کی طرح ہے جیسے ہم نے بادل سے برسیا

فَلَا تَخْلَطُ بِهِ تَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ

پھر اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی جسے آدمی اور زبیر، چار پائے کھاتے ہیں بل ذکر یونان

الْأَنْعَامُ وَحَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَ

ہو گئی یہاں تک کہ جب زمین نے (اسکے ذریعے) اپنی کمال زرخیز کو پایا۔ اور خوبصورت ہو گئی اور

ظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرٌ أَلِيلًا

اُس کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ (اب) اس پر قابو یافتہ ہیں۔ تو اس پر دن کو بارات کو عذاب کے متعلق (ہمارا

أَوْنَهَا) أَفْجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ

حکم آگیا اور ہم نے اسے ایسا کر دیا کہ گویا وہ ایک انا ہر اکھیت ہو گیا (ریا) کل (کچھ) اتحادی، نہیں (غرض) جو لوگ سمجھتے

كَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○ ۲۵

کام لیتے ہیں۔ ان کے لئے ہم اسی طرح پر (اپنی) آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ۲۵

اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد یعنی لقاء الہی سے
محروم رہ جاتا ہے۔

۲۵ ص لفات - المثل - الشبہ

والنظیر - مشابہ اور نظیر - الصفة حالت بیان -

الحجۃ - دلیل ثبوت - الحديث بات - القول

الساثر ضرب المثل (مثلاً) اختلط خلط میں سے

باب افتعال کی ماضی ہے اس کے معنی ہیں - استنزع

من بل گیا - الجمل - سمن موٹا ہو گیا - الظلام اعتکوک

سخت تاریک ہو گیا رافضی - انعام - نعم کی جمع ہے۔

اس کے معنی ہیں - الایل - اونٹ - انشاء بکری وقیل

خاص بالایل یعنی بعض کے نزدیک نعم صرف اونٹ

کے لئے خاص ہے۔ قال ابو عبیدہ - النعم الجمل

کرنے کے وقت لذیذ معلوم ہوتے ہیں۔ مگر جب کچھ عرصہ کے

بعد ان کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو وہ تکلیف دہ ہوتا ہے مثلاً ایک

بہر بہر بیمار جس وقت بہر بہر ہی کرتا ہے تو اس وقت تو وہ

لذت ہی حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اسے تکلیف

ہو تو وہ بہر بہر ہی کر رہے ہی کیوں - لیکن بعد میں جب

بیماری بڑھتی ہے۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یغوی احوال کا نام متاع رکھا اس امر کی

طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ دنیا کے احوال اور سامان دنیا

نادرہ کا کھنڈر ہیں جس طرح وہ شخص جو زور و راہ کو ضائع

کر دے نقصان اٹھاتا ہے۔ اس طرح وہ شخص جو ان احوال

کو بھائے اس غرض میں استعمال کرنے کے جسکے لئے وہ پیدا

کئے گئے ہیں۔ دوسری اغراض میں خرچ کر دیتا ہے۔ نقصان

الش

اختلط

ستلح کے معنی ہیں

استنزع یعنی

تعلیم

انعام

آجانبہ

اس آیت میں روحانی کلام کو پانی سے مشابہت دی گئی
کنام الہی جب نازل ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تغیرات پیدا ہوتے
لگ جاتے ہیں۔ اور قسم قسم کے علوم نکلنے لگتے ہیں۔
جیسے قرآن کریم کے نزول کے بعد۔ اویس و جحش۔ فلسفی
دنیویہ ہر قسم کے اہل علم انسان پیدا ہو گئے۔ یہاں تک
کہ جب وہ زمانہ آیا۔ کہ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ انہم قائلین
علیہا کہ یہ علوم انہوں نے خود ہی ایجاد کئے ہیں۔ تو وہی مٹا
جوڑے بسے ہر علم سمجھ جاتے تھے ذلیل ہو گئے۔ حق تو یہ
ہے۔ کہ جو سب بھی خدا کی طرف سے آتا ہے۔ وہی تغیر پیدا کرتا
ہے۔ اور جب وہ موجب نفروں سے دور ہوجاتا ہے۔ تو لوگ
خیال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہوتا
ہے۔

فکر۔ کے معنی میں ماضی کے حالات کے تسلسل کو ذہن
میں قائم رکھنا۔ پس فرمایا۔ کہ جو لوگ گزشتہ حالات
کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ وہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو
اس تسلسل کو قائم نہیں رکھتے۔ وہ فائدہ نہیں
اٹھاتے۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ ہر
اک قوم میں خواہ وہ انبیاء سے کس قدر بھی قریب کیوں نہ
ہو۔ اچھے برے آدمی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب
تک خشیت قائم رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر توکل رہتا
ہے۔ قوم ہلاک نہیں ہوتی۔ مگر جب قوم میں خود پسندی
اور گریہ پیدا ہو جائے۔ تو تباہ کردی جاتی ہے۔ پس
نبی کا مقابلہ نہ کرو۔ کہ یہ خود پسندی کی علامت ہے۔ اور
خود پسند تباہ کر دیا جاتا ہے۔

اس جگہ بھی بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل
ہوتا ہے اس سے لوگ جو اسے اچھے بدوں قسم کے نتائج پیدا کر لیتے
ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کے نازل کرنے سے پی ہوتی
ہے کہ لوگ اس کی حقیقی آرام کی جگہ کو حاصل کر لیں۔

فقط۔ یعنی وید کہ۔ ابومبیدہ کا قول ہے۔ کہ نعم
مرث اوٹوں کو کہتے ہیں اور یہ لفظ مذکور کونٹ و دونوں
حج استعمال ہوتا ہے و قبل مطلق الانعام علیٰ ہذا
المثلا شتہ الابل والبقرة والغنم۔ فاذا انقرضت
البقرة والغنم لم یبق الا انعام۔ اور بعض کے نزدیک
اونٹ کے بکری ان تینوں کے متعلق جب اکٹھا ذکر ہو تو ہم
بول سکتے ہیں۔ اور اگر ایک ہی بکریاں ہوں۔ یا گائے اور
بکریاں ہوں یا ایک ہی گائے ہوں تو ان کے لئے نعم کا لفظ نہیں
بول سکتے۔ (اقریب) الخروف۔ الذہب سونا
کمال حسن الشئ کسی چیز کی خوبصورتی کا کمال۔

الخروف من الادھان انما تھا جب زمین کی سطح صفیہ
بولیں تو اس کی سبزیوں کے اقسام اور رنگ مراد ہوتے
ہیں راقرب الحصيد۔ مقطوع بالمناجل۔
جسے درختوں سے کاٹا جائے المستاصل جڑ سے
اکھاڑی ہوئی چیز (اقریب) غنی یا مکان اقام بہ
مکان میں ٹھہرا۔ لہ تفنن ٹھہرا۔ گویا اس کا وجود ہی
نہ تھا۔

تفسیر۔ یہ ایک تشبیہ ہے فرمایا کہ دلی زندگی کی
حالت بالکل پانی کی سی ہے۔ جیسے پانی آسمان سے آرتا
ہے۔ اور اس سے زمین میں رنگ رنگ کی سبزیاں پیدا ہوتی
ہیں۔ کوئی تو انسانوں کے کھانے کے کلام آتی ہے۔ اور
کوئی حیوانوں کے۔ اس شادی کو دیکھ کر انسان بچائے
اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ خدا کے فضل سے ہوا
یہ خیال کرنے لگتا ہے۔ کہ یہ ہماری ہی طاقت اور ہنر
سے پیدا ہوا ہے۔ جس وقت اس کے دل میں یہ خیال
پیدا ہوجاتا ہے۔ کہ میں ان کے اگلے پر نازدار ہوں تو اٹھا

خدا کے کام سے اصرار۔ اچانک ہمارا عذاب آجاتا ہے۔ جو اس کو تباہ کر دیتا
لوگوں کا تجربہ اُس ہے۔ تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں خود اٹھا تھا۔ لیکن خدا
جسے دونوں قسم کے وقت اس کو خود بھی نہیں رکھ سکتا۔ یعنی جب تو ہم
میں ہر لہرہ خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو ان کی تباہی کا وقت

۲
روحانی کلام کو
پانی سے تشبیہ

زحرف

۳
فائدہ اٹھانا
موقوف ہے
معنی۴
حیاتی دنیا کی
بیک قشیں

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے (اسے) ایک

۲۶ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى

سیدھی راہ پر چلا کر نازل مقصود پر پہنچا دیتا ہے لکھ ان لوگوں کے جنہوں نے نیکو کاری اختیار کی بہترین انجام دے گا

وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ قَتَرٌ ۚ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ

اور (اچھا) مزید (انعامات بھی) اور ان کے چہروں پر نہ غبار چھائیگا اور نہ ذلت (کے آثار ہونگے)

۲۷ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

یہ لوگ جنت (میں رہنے) والے ہیں وہ اس میں رہا کریں گے ہمیشہ

سلام

حسنى

اللہ تعالیٰ پر توکل
سلامتی کا موجب ہے

دھق

القدر

مرا مستقیم لفظ
میں بدلے گا یا کہنے
کا طرف اشارہ ہے

انہیں ساتھ لے جائے گا۔ یہ محبوبیت کا مقام ہے۔

۱۷ صِلَ لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى ۖ عِنْدَ السَّوْرِ

بہی کے مقابل کی حالت۔ الثَّاقِبَةُ الْحُسْنٰى۔ اچھا

انجام نظر۔ نج۔ الشَّمَاذَةُ۔ جستی اور ہوشیاری

النَّظَرُ اِلَى اللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد (اقریب)۔

رَهَقَ يَرْهَقُ۔ دھقنا۔ سوجھنا جو قوت کی۔

دَكَبَ الشَّرَّ وَالظُّلْمَ۔ برائی اور ظلم کا ترک ہو

غَشِيَ الْحَادِثَ۔ ناجائز کام کے۔ کدھاپ مجبورت

یولا۔ شجیل۔ جلدی کی۔ دھق فلانا غم شہ

والحقہ۔ اس کے پاس گیا۔ اور اس سے جلا۔ کہتے ہیں

دھقت الکلاب الصید۔ کتوں نے شکار کو جلا یا۔

اور بعض کہتے ہیں۔ ثامنہ۔ سواۃ اخذہ اولہ

یاخذہ۔ قریب ہو گیا۔ خواہ اسے پکڑا ہو یا نہ (اقریب)

القدر۔ العبرة۔ غبار (اقریب)۔ الدخان

الساظم من المشواء والعود و نحوهما۔ جس

چیز کو بھونکا جائے۔ اس کا دھواں یا کھڑکی کا یا ایسی ہی

اور چیزوں کا دھواں (مفردات)

الذِّلَّةُ۔ ذُلٌّ يَذُلُّ ذُلًّا۔ مَذْهَبٌ

۲۶ صِلَ لِّلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا الْحُسْنٰى۔ اس کے معنی

پہلے آپ کے ہیں۔ داد السلام جنت کو بھی کہتے

ہیں (اقریب)

تفسیر۔ اللہ پر توکل کرنے والے کی حالت مستقل

ہوتی ہے۔ سب امید اس کی سلامتی پر جاتی ہیں کمال

مصلح کے لئے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ دنیا

کے لئے مفید ہوتا ہے۔ سلام کے معنی اطاعت کے بھی

ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوتے۔ کہ کون سا بندہ دنیا

کے تمام پر کھڑا کر دیتا ہے اللہ اس کو نکال کر مقام

مکمل لے آتا ہے۔ اور چونکہ سلام کے معنی جنت کے بھی

ہیں اس لئے یہ معنی بھی ہوتے۔ کہ اس کو جنت کا وارث

کر دیتا ہے۔ اور سلام چونکہ خدا کا نام بھی ہے۔ اس لئے

دار السلام مکمل پہنچانے کے معنی بھی ہوتے۔ کہ اس کو اپنے

تھا کا وارث کر دیتا ہے۔

و يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

یعنی ہدایت دے گا اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ کیونکہ سیدھا

راستہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ انبیاء اور اولیاء کا

مقام ہے۔ بعض کو آواز دیتا ہے۔ اور بعض کے پاس پ اگر

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَ

اور جنہوں نے بریاں کی ہونگی (ان کے لئے) بدی کا بدلہ اس (بدی) کے برابر ہوگا اور

تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَمَّا

انہیں ذلت چوپیچے گی اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ نہیں ہوگا (اللہ کی حالت ایسی تھی)

أَغْشَيْتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا

گویا اُن کے مومنوں پر رات کے کئی (کئی) تاریک سے ڈال دیئے گئے ہیں۔

۲۸ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

یہ (لوگ) آگ میں رہنے والے ہیں وہ اس میں رہائیں گے ہمیشہ

کا صیغہ ماضی بخلد بالمكان والی المكان - اقام رہ چلا۔ (از ب)

تفسیر ایک تو اس جگہ یہ بتایا ہے کہ گورگی کی جزا اصل سے زیادہ

مٹی ہے۔ مگر بدی کی جزا اللہ تعالیٰ علی سے زائد نہیں دیتا۔ بلکہ

اس کے مطابق دیتا ہے۔ دوسرے یہ بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قاتل

توڑنے والے اعلیٰ ہمتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اور مرث

نحال رہ جاتے ہیں۔ خود ان میں اقدام اور ایما کی طاقت

نہیں رہتی۔ ان کے نزدیک تمام ترقیات کی جزو و مکمل

کی نقول ہوتی ہے۔ ان کی انہیوں میں کبھی اس

خیال کو جگہ نہیں مٹی کہ وہ دنیا کی راہ غائی کریں اور لوگ انکے پیچھے

چلیں۔ تبسیر یہ بتایا ہے کہ ایسی گری ہوئی حالت سے انسان

خود میں ٹٹھکتا۔ بیرونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ لوگ کچھ

خدا تعالیٰ کو بھی مدافن کر لیتے ہیں جو یہ دلی ہے جسے بھی محروم رہ جاتا

ہیں۔ جو حق یہ بتایا ہے کہ بدی آخر ظاہر ہو کر رہتی ہو اور ظلم چھپ رہی

سکتا ہے پس دنیا میں انکی کمزوریوں کو واقف ہو جاتی ہے جس طرح لوگ

سبھی اشارہ فرمایا ہے۔ کہ اگر یہ لوگ خدا تعالیٰ کی رضا کے

لئے مغالطہ اور بدیوں سے نہیں بچتے۔ تو کم سے کم اس امر کا

خیال کریں۔ کہ یہ اپنی ذلت کا سامان پیدا کر رہے ہیں

یقال ذلت له القوافی صہلت۔ ذل شکل یا سخت

ہر کے مخالف صفت دیتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ذلت لہ القوافی

یعنی قوافی اس کے ذہن میں آسانی سے آئے گئے (ترب)

ذلیل کو ذلیل اس لئے کہتے ہیں۔ کہ ایسے شخص پر ظلم کرنا

لوگوں کے لئے آسان ہوتا ہے۔

التی کے معنی

تفسیر۔ للذین احسنوا کے معنی یہ ہوئے کہ

مومنوں کا انجام ایک ہوگا۔ ان کو کامیابیاں ملیں گی۔

اللہ تعالیٰ ان کے اندر جتنی اور تیزی پیدا کر دے گا۔

و زیادہ معنی خود خدا ان کو عطا کرے گا۔ اور وہ ہر قسم کی

ذلت اور بدنامی سے محفوظ ہونگے۔ اور لوگوں سے دیں گے

نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ غلاموں کی طرح لوگوں کی نقول

کریں۔ بلکہ ان کو اللہ ایسا بنا کرے گا۔ کہ لوگ ان کی نقول

کریں گے

عام محل لغات۔ عاصم۔ اسم فاعل ہر

عصم سے۔ عظم الشئ۔ منعمہ روک کر محفوظ کر دیا۔

تعلی حفظہ حفاظت کر کے بچایا۔ القطع۔ القطعة من

اللیل مات کا ایک حصہ قطعہ کی جگہ بھی ہر جگہ معنی میں الحصة

تعلد من الشئ کسی چیز کو کوئی ایک حصہ۔ خالدون۔ خالد کر عالم

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا

اور (اے لوگو! اس دن کو یاد کرو) جس دن ہم ان سب کو جمع کرینگے۔ پھر جنہوں نے شرک کیا (ہوگا) انہیں ہم کیلئے رکھیں (پھر ہم)

مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَ

اپنی جگہ پر (کھڑے رہو) تم بھی اور تمہارے شریک (کے) حصہ دار (بھی) پھر ہم ان میں آپس میں بھی بے وفائی ڈال دیں گے اور

۲۹ قَالَ شَرِكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَا نَا تَعْبُدُونَ ○

ان کہنے لگے جو تمہارے شریک (انہیں) کہیں گے (کہ تم ہماری عبادت (دوہر گز) نہیں کرتے تھے ۱۲۹

۱۲۹ صَلِّ لُغَات - مَكَانَكَ - يَه

معاذ ہے۔ اس کے معنی ہیں اپنی جگہ پر ٹھہر

رہو۔ ذیل فقہ پر اکتفا کر دیا۔ (درب)

تفسیر۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اس

عظیم الشان اجتماع کا ذکر فرمایا ہے۔ ج ایک

دن سب صداقتوں کے ظاہر کرنے کا موجب

ہوگا۔ مگر جس کا سمجھنا اس دنیا میں بھی قتل خدا داد

سے آسان اور سہل ہے۔

یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ اس آیت میں ان شرکاء

کا ذکر ہے جنہیں لوگوں نے زبردستی ان کے علم کے

بغیر خدا تعالیٰ کا شریک مقرر کر چھوڑا ہے جیسے

ملائکہ یا حضرت کرشن سدا مجنوں۔ عیسیٰ علیہ السلام

اور امام حسن اور امام حسین سید عبدالغادر جیلانی

وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ کیونکہ اگلی آیت سے ثابت

ہے کہ وہ شرکاء خدا تعالیٰ کو گواہ کے طور پر پیش

کرینگے۔ کہ انہیں اس شریک بنانے کے عمل

سے بالکل بے خبری تھی۔ ذیلنا بینہم سے

بھی اس جگہ ہی مراد ہے۔ کہ اس موقع پر ثبات

ہو جائے گا۔ کہ یہ حضرات ان مشرکوں سے

کسی قسم کا تعلق نہ رکھتے تھے۔ اور ان کی

دین منسوب ہونے والی جماعتیں جو شرک میں مبتلا

مکلف

تھیں جمعوت سے کام لے رہی تھیں۔

پہلے اپنی اپنی جگہ کھڑا ہونے کا حکم بتایا ہے۔ پھر

تفریق کا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ پہلے مشرکوں کو اپنا

دعویٰ ثابت کرنے کا موقع دیا جائیگا۔ جب ان کا دعو

بے دلیل رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو

معبود بنایا جاتا تھا۔ برسی قرار دے کر الگ کر دیگا

اور اس وقت وہ لوگ خوشی سے اپنی براءت کا

اظہار کریں گے۔ اگر یہ سوال ہو کہ اس جگہ معبودوں

سے مراد اگر وہ ہیں جو عبادت سے بے خبر ہیں

تو ان معبودوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جو خود شرک

کے بانی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔

کہ ایسے لوگ خود مشرک ہیں۔ اور اس وجہ

سے مشرکین میں ان کا ذکر آ گیا ہے۔ اس جگہ

صرف یہ بتانا مقصود ہے۔ کہ رسول کریم کے مخالفین

جو شرک کے عقیدہ کو اس دلیل کے ذریعہ سے ثابت

کرتے ہیں۔ کہ پہلے انبیاء اور اولیاء اس کی تائید میں

ہیں۔ درست نہیں۔ اور اس کا رد یوں کیا ہے۔ کہ

ان کی تائید کا ثبوت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔

وہ لوگ ہرگز اس کی تائید میں نہیں ہیں۔ یہ تمہارے

اپنے منہ کے دعوے ہیں ۷

زیلہ
یوم القیامتہ

اس جگہ شرک کے بانی
معبودان باطل کا
ذکر نہیں کیا

زیلنا بینہم کے
مستے۔

فَكَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ

پس تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان (خود) اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے۔ ہم تمہاری پرستش سے یقیناً

۳۰. لَغَفِيلِينَ ۝ هٰذَا لِكَيْ تَبْلُوْا كُلَّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا اِلٰی

بجرتے ۳۰۔ (تب) وہاں ہر ایک شخص جو کچھ اسنے (اپنے لئے) بویا ہوگا اسکا امتحان کر لیا اور نہیں لگے ہر ایک

۳۱. اِلٰہِ مَوْلٰہُمْ الْحَقُّ وَصَلَّ عَنْہُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝

اللہ تعالیٰ حاکم و قاضی (اللہ تعالیٰ) اور جو کچھ وہ (اپنے پاس سے) گھڑتے تھے وہ (سب) انہیں بھول جائیگا ۳۱۔

الملائکۃ - اکیئت۔ الموحّدو الثابت۔ موجد اور ثابت شدہ چیز۔ الیقین بعد الشک۔ شک کے بعد یقین کا آنا۔ الموت موت (اقرب) صَلَّ یَعْلُ صَدَّ اِهْتَدٰی - یعنی ایت کے خلاف حالت پر ہو گیا۔ اور دین اور حق کو نہ پایا۔ صَلَّ عَنْہُ یَعْلُ لَعْدِ یَهْتَدِ الیہ - اس طرف راہ نہیں پائی۔ صَلَّ یَعْلُ ضَادِ لٰی ذَرَّے۔ فَلَانُ الطریق - وعن الطریق - لہ یهتد الیہ - راستہ نہ پایا۔ یہی معنی ہوتے ہیں۔ جب داریا منزل یا راہی جگہ پر قائم رہنے والی چیز کا اس کے بعد نہ ہو۔ صَلَّ الوحل فی الدنیا ضلالا و ضلالا - ضلّ اِهْتَدٰی - اس شخص نے دین کے معام میں درست راہ نہیں پائی۔ صَلَّ فَلَانُ الفرس - اس کا گھوڑا گھبرا گیا۔ صَلَّ عَنْ کَذِب ضاع - ضاع ہو گیا۔ صَلَّ الماوی الدین خفی و غاب۔ پانی دودھ میں مل گیا۔ اور غائب ہو گیا۔ صَلَّ فَلَانُ فَلَانًا - نسبیہ - اس شخص کو بھول گیا۔ صَلَّ انسانہی غاب عنہ حفظ الشئ بول گیا اس کے ذہن سے بات نکل گئی۔ صَلَّ سعیدہ - عمل عملاً لہ یعد علیہ نفعہ - ایسا کام کیا کہ جس کا بھلائی نفعہ ہو (اقرب)

تفسیر بتایا کہ ہر کام کی حقیقت اس کی سب

۳۲۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب

نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو کھٹا کر نیکے اور شرکار اور شرکین کو کہیں گے کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔

یہ آیت حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر بھی دلالت کرتی ہے۔ کیونکہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قیامت تک ان لوگوں کے افعال سے جو انہیں خدا کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ناواقف ہو چکے لیکن اگر ان کو زندہ تسلیم کیا جائے۔ اور یہ سمجھا جائے کہ اس دنیا میں دوبارہ آجینگے۔ تو کس طرح ممکن ہے۔ کہ وہ قیامت میں خود باللہ سن ڈلک جھوٹ بولیں گے۔ کہ مجھے تو خبر بھی نہیں۔ کہ یہ لوگ مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرنے لگے۔

۳۳۔ حَلَّ لُغَاتٍ بِلَاہ - یبلوہ بِلَاہ و

بَلُوًا - جَدْبَةٌ وَاخْتَبَرْتُکُمْ - اس کا تجربہ کیا۔ اور اس کی حقیقت معلوم کی رازِ بہ المولوی - الملائکۃ - مالک۔

المحقق آذکر نیوالا - المصاحب - ساتھی - آقا۔ المحیض - معابد - الوقیہ - رب - الوقیہ کار ساز - المنعم - المحب - محبت کرنے والا - القویہ - رشتہ دار - (اقرب) الحق - صَلَّ اباطیل جھوٹ کے خلاف چیز یعنی سچ۔

الامراہ المقصود - ہرگز نہ والی بات۔ العدل - انصاف۔

صَلَّ

وفات سچ

بلاہ

مولی

حق

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ

تو ان سے کہو کہ بتاؤ آسمان اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے (یا دیکھ)

السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

کافروں اور آنکھوں پر کون قابو رکھتا ہے اور کون (ایک مردہ (چیز) جس سے زندہ (چیز) نکالتا اور

الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ الْأَمْثَرِ فَسَيَقُولُونَ

زندہ (چیز) جس کو مردہ (چیز) نکالتا ہے اور کون (اس) تمام امر کا اختتام کرتا ہے۔ اس پر وہ ضرور کہیں گے

اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

۳۳

کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تب (انہیں) کہہ کر پھر وجہ کیا دیکھو (پھر بھی) تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے ۳۳

کیفیات کے ساتھ اسی دنیا میں معلوم نہیں ہوتی۔ بعض اشیاء کی حقیقت بالکل اور بعض کی پورے طور پر اگلے جہان میں ہی کھلے گی۔ اور اس وجہ سے اصل فیصلہ بھی میں ہوگا اور جو اصل مالک ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ اور جو حقیقت کو کھل جانے کے سبب جھوٹ بھول جائیں گے۔

مولانا الحق لکھتا ہے کہ ایک تو ان تمام معانی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ جو اس لفظ مولا کے ہیں۔ اور دوسرے اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ وہ عادل قائم بذاتہ اور منصف تھا کو چھوڑ کر کہاں جاسکتے ہیں۔ اور ایسی ہستی کے عذاب سے کیونکر بچ سکتے ہیں۔ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ صمد عنہم میں دو باتیں بتاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود اپنے اعمال کو بھول جائیگا۔ کیونکہ جب انسان کو اپنے قصور کا علم ہوتا ہے۔ تو وہ اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان اعمال کا انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا +

۳۳

جذہ ہی ایسی جلیں ہیں جو

میسائی مفردوں نے تعریف کی ہے۔ ان مقامات میں سے ایک یہ بھی ہے۔

وہی صاحب لکھتے ہیں۔ کہ اس آیت میں توحید کی تائید میں بہت زبردست دلیلیں دی گئی ہیں۔ اور لکھا ہے۔ کہ اسلام کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ تعلیم ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ اسی مسئلے سے پھر باوری صاحبان اسلام کی کامیابی کو تلواریں اور لالچ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور کہیں اُس کی بزم خود گری ہوئی اضافی تعلیم کی طرف۔

اس آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان دونوں سے نفق آتا ہے۔ یعنی ایک جگہ کا رزق کافی نہیں ہوتا۔ اگر پانی برستا ہے۔ اور زمین میں اگائے کی طاقت نہ ہو تو یہ کافی نہیں۔ اسی طرح اگر پانی نہ برسے یا اُس کے برسنے میں دیر ہو جائے۔ تو زمین کی اگائے کی طاقت کافی نہیں ہوتی۔ اسی طرح خالی عقل انسان کی روحانی ہدایت کے لئے کافی نہیں۔ انسانی دماغ زمین کے مشابہ ہے جیسا کہ اس پر اللہ کی بارش نہ برے وہ کبھی بھی روحانی نویدگی جو روحانی غذا کا کام دیکھنا نہیں کر سکتا۔ پس تم لوگ کس طرح دعو

کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے الہام کے بغیر آپ ہی آپ تم خدا کو پاؤ گے۔ عقل بیشک ضروری شے ہے۔ مگر جس طرف آنکھ غیر سورج کی روشنی کے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بھی غیر الہام

زمین و آسمان دونوں سے رزق آتا ہے

صلی عنہم سے

اس آیت میں زبردست دلائل توحید بیان کیے ہیں

کے صحیح نتیجہ تک نہیں پہنچ سکتی۔

بھر فرمایا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اگر ان کا کوئی اور مالک ہو۔ اور ہدایت دینا کسی اور کا کام ہو۔ تو بیشک تم کہہ سکتے ہو۔ کہ ہدایت دینے والے نے ہمارے نہیں کی۔ اور روحانی کانوں اور آنکھوں کے لئے ان کا کام دیا نہیں کیا۔ لیکن جس نے کان اور آنکھیں دی ہیں اگر اسی کا کام ہدایت دینا ہے۔ تو کیا یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہوگی۔ کہ وہ کان اور آنکھیں تو پیدا کرے۔ لیکن جو کام ان سے لینا ہے۔ اُس کا انتظام نہ کرے۔

اسی طرح فرماتا ہے۔ دیکھو کون زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کر رہا ہے۔ یعنی اچھوں سے بڑے اور بدوں سے اچھے پیدا ہو رہے ہیں۔ یا مرنے والے سے زندہ نکل رہے ہیں۔ زمین میں کھا دیتے ہیں۔ جو فضل یعنی مردہ چیز ہوتی ہے لیکن اس سے سبز کھیتی نکل آتی ہے۔ اسی طرح سبز کھیتی فضلہ جن کر رہے ہو جاتی ہے۔ جب یہ کام تمہیں نظر آ رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو۔ کہ مردوں سے زندے اور زندوں سے مردے نکل رہے ہیں۔ تو تم کس طرح امید کرتے ہو کہ خدا تعالیٰ انکار پر فوٹا لوگوں کو مبرا دیدے۔ اور اصلاح کا موقع نہ دے جب ایک بظاہر مردہ چیز سے زندگی کے سامان پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک مردہ دل سے کیسے قوت روحانی زندگی کا پتہ نہ پھوٹ پڑے اور جب یہ امکان باقی ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ لوگوں کو تحصیل دے تاکہ جو لوگ زندہ ہونے والے ہیں وہ زندہ ہو جائیں۔ پھر فرماتا ہے۔ دیکھو ومن یدعی الازھر۔ کون تدبیر کر رہا ہے۔ تمام کام کون چلاتا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ۔ پھر کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جس کے سپرد کام کا پھلانا ہو وہ اُسے تباہ کر دے۔ مشین پر کام کرنے کے لئے جو آدمی مقرر ہوتا ہے۔ وہ مشین کو چلایا کرتا ہے۔ یا تباہ کرتا ہے۔ کوئی دانا اپنی چیز کو تباہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ اس سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ان سے پوچھو کہ خدا تعالیٰ اس کا رخا نہ عالم

میں کان اور آنکھیں دی ہیں لیکن کسی نے ان کا رخا نہ کیا

خدا تعالیٰ ہم سے فائدہ اٹھاؤ

جب مردہ کو زندہ پھلانا ہو تو کوئی وجہ نہیں مردہ کو زندہ نہ دے گا

زرق معبر۔ موت دیکھ اور مردہ کو زندہ اور تریب۔

ان ضروریات کے پیدا کرنا اصل مقصد

کو جس میں اس کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ کیوں جلدی اور عجلت سے تباہ کر دے ہاں سے تو اس کا رخا نہ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہ کہ تباہ کرنے کی۔ یہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جب انداز کی ضرورت لگتی تھی تو کیوں وہ فوراً بڑی نہیں کی گئی۔

اتفاق کے معنی ہیں کسی کو اپنے پالو کا ذریعہ بنانا پس افلا تتقون کا یہ مطلب ہے کہ مصلحت کے ان اصول کو دیکھ کر غم خد کو اپنا محافظ کیوں نہیں بناتے۔ یعنی جب تمام قانون قدرت میں رحم کا اور ذہیل کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس سے فائدہ اٹھا کر امدتِ الٰہی سے صلح کرنے کی کوشش کرتے نہ کہ ہر بار خدا پر زور دیتے۔

اس آیت کی ترتیب پر غور کرو کیسی بے نظیر ہے۔ اول ذوق کا ذکر فرمایا ہے۔ جو نفاے حیات کا موجب ہوتا ہے۔ پھر کان اور آنکھ کا ذکر کیا ہے۔ جو عقل کا ذریعہ ہیں۔ پھر موت اور حیات کا ذکر کیا ہے۔ جو قوت علیہ بر دلالت کرتی ہے۔ جو عقل کے بعد آتی ہے۔ پھر تدبیر کا ذکر کیا ہے جس کی اعمال کے شروع کرنے پر ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ تدبیر کے معنی یہ ہیں کہ مختلف اعمال میں صحیح نظام قائم رکھا جائے۔ غرض انسان کی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے جن چار ذرائع کی ضرورت ہے۔ ان چاروں کو مل کر ترتیب پیش کیا ہے۔ اور پوچھا ہے کہ بتاؤ کہ کوئی نادان ایسا ہوگا۔ کہ جو حیات پیدا کرے۔ پھر اسکا پیدا کرے۔ پھر قوت علیہ پیدا کرے۔ پھر اعمال کے لئے ایک نظام مقرر کرے اور پھر یہ سب کچھ پیدا کرے انسان کو چھوڑ کر الگ ہو جائے اور ان اسباب کو کسی خاص مقصد کے لئے لگانے کی ہدایت نہ دے۔ ہر اک جو زندہ ہو بھی عقل رکھتا ہو سمجھ سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ہستی ان چار امور کو پیدا کرے گی۔ وہ ضرور ان امور کے لئے کوئی خاص مقصد بھی مقرر کرے گی۔ پس یہ

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ

پس وہ اللہ تعالیٰ ہی (کی سچی) ہو (جو ایسا کرتی ہے) (اور وہی) تمہارا (حقیقی) رب (ہے) پھر حق کو چھوڑ کر

۳۳

إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ

گمراہی کے سوا کیا (جہل ہو سکتا ہے) پھر کس طرح تم (اور اور طرف) پھیرے جا رہی ہو

عَنْهُ الْهَدَىٰ (گمراہی) (آزاد)

ظلال اور حیات پر محیط ہیں لکھتے ہیں - الحق والاضلال لا واسطۃ
بینہما۔ اذہما نقیضان فمن یخطئ الحق یتقم فی الضلال
درجہ ۱۵۰ حق اور ضلال کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔
کیونکہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ اس لئے جو شخص
حق کو چھوڑے گا۔ وہ ضرور باطل میں جا پڑے گا۔ پس
جل الحق کے معنی ہوتے ہیں حق کو چھوڑ کر

دیکھ الحق اور مہم
الحق کے مفہوم میں
فرق اور مضمون کا
ترتیب۔

دیکھ کی صفت الحق
لانے کی وجہ۔

مردہ سے زندہ ہونے
کے معنی۔

ضلال

امریاں میں بھی لایا جا سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ بغیر رہنمائی
کے بندوں کو چھوڑ دیگا۔ اور اللہ عام اور وحی سے ان کو نشانہ
نہ کرے گا۔ یا پھر ہدایت کا موقع دینے سے پہلے ہی
ان کو ہلاک اور تباہ کر دیگا۔ اگر اس قدر جلد عذاب
دینا اسے مطلوب ہوتا۔ تو اس قدر لطیف سلسلہ کو پیدا
ہی کیوں کرتا۔

اس آیت میں شریک کا رد بھی ہے اور بتایا
ہے کہ جب اصولی طور پر تم تسلیم کرتے ہو۔ کہ رزق
دینے والا تو اے انسان پیدا کرنے والا حیات و موت
پیدا کرنے والا اور تدبیر امور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہو
تو پھر کن وجوہ پر تم یہ دعوے پیش کرتے ہو۔ کہ فلاں
فلاں کام فلاں معبود باطل نے کیا ہے۔ جب یہ تمام
اور خدا تعالیٰ ہمیشہ سے کرتا ہے تو ان امور کے فلاں
فلاس ظہوروں کو تم کیسے کسی اور ہستی کی طرف منسوب
کر سکتے ہو۔ خدا تعالیٰ جب ہمیشہ سے مردوں سے
زندہ پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہو
کہ فلاں بچہ فلاں فلاں بت نے یا فلاں معبود نے دیا ہے
جو ہمیشہ سے دیتا چلا آیا ہے کیوں نہ کہا جائے کہ اسی
نے یہ بچہ بھی دیا ہے مردہ سے زندہ نکالنے سے
اس جگہ یہ مرد نہیں کہ حیات مردہ چیز سے پیدا ہو سکتی
ہے۔ اس جگہ بحث بظاہر مردہ و نظر آئے والی چیزوں
سے زندگی کے پیدا ہوجانے کی ہے۔

سَلَامٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْضَّلَالِ - الْهَلَاکِ

ہلاکت انصافیت رسولی الباطل جھوٹ

کسی وجہ کی رعبیت نہیں ہو سکتی۔ اور اسے چھوڑ کر مردہ مردوں کو
انتیہا کرنا۔ گویا ہلاکت کی طرف جانا ہے

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا

اسی طرح جن لوگوں نے فسق اختیار کیا ہے۔ ان پر تیرے رب کا فرمودہ پورا ہوا ہے

۳۲ اَتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَا بِكُمْ

کہ وہ ایمان نہیں لاتے ۳۳ تو (انہیں) کہہ رکھ کیا تمہارے (قرارداد) شریکوں میں سے

مَنْ يُبَدِّلُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يُبَدِّلُ

کوئی (بھی ایسا ہے۔ جو پہلی بار پیدا کرتا ہو (اور) پھر اس (پیدائش) کو دہراتا ہو تو (انہیں) کہہ رکھ (اللہ تعالیٰ)

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قَالِي تَوْفَكُونَ ۝

۳۵

۳۴

ہی ہے (جو پہلی بار پیدا کرتا ہے۔ (اور) پھر اس (پیدائش) کو دہراتا ہے۔ پھر تمہیں کس طرف کو بھرا جائے گا۔

ضروری تھا۔ ورنہ دنیا میں اندھیر پڑ جاتا۔ کہ ظلم کرنے والے اعلیٰ خارج روحانیہ حاصل کر جاتے۔ اور نیک گمراہ ہو جاتے۔ جس شخص کے سامنے دلائل پر دلائل پیش کئے جائیں۔ اور وہ انہیں تسلیم نہ کرے کس طرح جائز ہے۔ کہ اس کو خدا تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دیدے۔ نہ وہ زبردستی ہدایت دیتا ہے نہ زبردستی گمراہ کرتا ہے۔ ہاں اپنے دل کی حالت انسان بدلے تو خدا تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ فوراً بدل جائیگا۔

قرآن کریم کی سمجھت بھرا کلام پر بات بات کے نئے اول تو دلائل دیتا ہے۔ پھر ساتھ اس کے محنت بھرے جذبات کے ساتھ اپنی حالت کو بدلنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

۳۵ اس آیت میں شرک کی تردید میں ایک بہت بڑی دلیل پیش کی گئی ہے۔ جسے عام طور پر لوگوں نے سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلق کیا شریعت اعادہ ہوتا ہے یعنی مخلوق کا دہرانا۔ ورنہ ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں خالق ہوں۔ آج اگر کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ میں نے دنیا پیدا کی ہے۔ تو اس کا دس

۳۴ حل لغات - الکلمۃ - اللفظ لفظ کل ما ينطق به الانسان مفردا كان او مكرما بوجہ بولا جاسے۔ خواہ مفرد ہو یا مرکب (اقرّب) فسق الرجل فسقا۔ توک امر الله۔ اسکا نافرمانی کی۔ عصی ملان ہر گیا۔ جاز عن قصد السبيل۔ درست راہ سے روگردان ہو گیا۔ فجرت بکردار ہو گیا۔ خروج عن طریق الحق۔ حق کی راہ سے الگ ہو گیا۔ الترطبة عن قشرها خدجت۔ گاما چھلنے سے ہار گیا۔ (اقرّب) تفسیر یعنی جس طرح یہ ثابت ہے کہ حق کے بعد

سوائے گمراہی اور ہلاکت کے کچھ نہیں۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جو لوگ فسق کرتے ہیں۔ یعنی اطاعت سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ بلکہ اس جگہ یہ بتایا گیا ہے۔ کہ یہ آپسی قانون ہے۔ کہ جو غلط راستہ پر پڑے۔ گمراہی میں ترقی کرے۔ ہدایت و ضلالت اور ہر نیک راستہ پر پڑے نیکی میں ترقی کرے۔ اور اگر جس نے حق کے متعلق انسانی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو اس قانون کا ہونا بھی ایک قانون الہی۔

فسق

فسق انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔

فاق دینی کی جو سید بھی ہے

ہدایت و ضلالت اور ہر نیک راستہ پر پڑے نیکی میں ترقی کرے۔ اور اگر جس نے حق کے متعلق انسانی پیدائش کا کوئی مقصد ہے تو اس قانون کا ہونا بھی ایک قانون الہی۔

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ

تو اے بھائی! کہوں کیا ہے جو خدا کے ساتھ شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو حق کی طرف راہنمائی کرے اور وہ تو اس کا بھائی چڑھنے والا ہے تو

يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ

یہاں ہے کہ اگر خدا ہی جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے پس کیا وہ (خدا) جو حق کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے

أَفَمَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَالَكُمْ تَكْفُرُونَ ۝ ۳۶

ایک انکار کی پیرائی کی جائے۔ یہ وہ (ذہنی خدا) جو کہ سزا دے (صورت) کے کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا جاؤ خود بھی راہنمائی کرتا ہے پھر تمہیں یہ کیا

(مہربانی) ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو ۵۶

بادشاہ نے ایک بظاہر غیر متناہی سلسلہ حقوق کا پیدا کیا ہے
وہ اس کی ہدایت دوسروں پر کس طرح چھوڑ سکتا تھا۔ یا ایک
زمانہ کے لوگوں کو ہدایت دیکر بعد کی نسوں کو کس طرح محدود
رکھ سکتا تھا۔ اگر پیدا کرنا والا اور ہوتا اور سلسلہ پیدا کرنے کا
جاری رکھنے والا اور۔ تب تو کہہ سکتے تھے۔ کہ پیدا کرنے
والے نے ابتداء و آفرینش میں ہدایت دیدی اور سلسلہ
تناسل کے جاری رکھنے والے نے پرواہ نہ کی۔ مگر جب
پیدا کرنے والا اور سلسلہ پیدا کرنے کو جاری رکھنے والا ایک
ہی رہا ہے۔ تو بعد میں آئینہ الی نسوں کو وہ ہدایت سے
کس طرح محروم کر سکتا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - يَهْدِي هُنَا

باب انتقال کا فصل مضارع ہے۔ اس میں ت کو ساکن

کر کے د میں ادغام کیا گیا ہے۔ جو لفظ مبتدی کا دوسرا طریق

تلفظ ہے۔ اس کی ماضی ابتدی ہے۔ جس کے معنی میں تھا

ہرے راستہ کو اختیار کیا۔ اقرب میں ہے اہتدی

اہتدا و مطاوعہ ہدائی یعنی تینی ہوئی ہدایت کو قبول

تفسیر۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو

کیا تمہارے مسود ہدایت دیتے ہیں۔ اگر وہ ہدایت دیتے ہو

تو بیشک تم کہہ سکتے ہو۔ کہ اب خدا تعالیٰ نے ہدایت کا کام

ان کے پرہیز کر چھوڑا ہے۔ مگر کیا ایک مثال بھی اس کی پیش

طرح ہو سکتا ہے۔ کہ اس کو کہا جائے کہ پھر پیدا کر کے
دکھاؤ غفلت کا وہ ہی عمل برقرار رکھتے کا ثبوت ہوتا ہے۔ پس فرماتا ہے
کہ ہم مرنے والے کو پیش نہیں کرتے۔ کہ کوئی کہے کہ حضرت سرمدی
نے یا اور کسی وجود نے بھی پیدا کیا ہے۔ بلکہ ہم اعادہ کو پیش
کرتے ہیں۔ اعادہ میں دو باتیں ہوتی ہیں اول اس سے
فوری طور پر امتحان ہوتا ہے۔ دوم اعادہ ازلی قانون کو
بھی بتاتا ہے۔ مثلاً غلہ سے غلہ پیدا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج
اگر یہ خدا بن جیسے اور خالق ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو اگر
کہا جائے گا۔ کہ غلہ تو اول سے پیدا ہوا رہا ہے اور تم اب پیدا
ہوئے ہو۔ فرض مسودان باطلہ محدود زمانہ سے چلے ہیں۔
اور خدا تعالیٰ کے قوانین پیسے سے چل رہے ہیں۔ اس لئے
سوال ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو ایک متغیر قانون کے ماتحت
ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ہی طرف کس طرح منسوخ
ہو سکتے ہیں۔ پس فرمائیے غفلت اور اعادہ کا سلسلہ کس نے
بنایا ہے۔ اگر کہو کہ خدا تعالیٰ نے۔ تو بتاؤ کہ جب خدا تعالیٰ
نے ازل سے پیدائش کے بعض قانون مقرر فرما چھوڑے تھے
اور ان کے ماتحت پیدائش عالم ہو رہی ہے۔ تو تمہارا
مسودان باطلہ کا دخل اس میں کہاں سے ثابت ہوا۔ اور
اس کی ضرورت کیا تھی؟

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ جس

سبر حقیقی ہی
ہے جو کامل حقیقی
ہے۔

وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ

اور ان میں سے اکثر (اپنے) وہم کے سوا (اور کسی چیز) کی پیروی نہیں کرتے (علائکہ) وہم

الْحَقِّ أَتَشَاءُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ○

۳۷

حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ جو کچھ یہ (لوگ کرتے ہیں) (اُسے) اللہ (تعالیٰ) یقیناً ثواب یا سزا پرکھے گا

کے محتاج ہیں۔ اور نبیوں کی تعلیم کے مقابل پر کوئی ایسی تعلیم نہیں پیش کر سکتے۔ جو ان کے معبودوں سے اتاری ہو +

۳۷ ص ل غات - الظن هو

الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض - ويستعمل في اليقين والشك - یعنی ظن کے معنی زیادہ تر خیال غالبہ کے ہوتے ہیں۔ اور بعض وقت یقین کے معنی میں اور بعض وقت شک کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ویکون اسماً ومصداً - اور یہ لفظ اسکی معنی یعنی غالب خیال یا یقین یا شک پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور مصدری معنی یعنی خیال رکھنے یا یقین کرنے یا شک کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اغثنی عند غناء فلاظ ناب عنه واحجزاً - جو فائدہ فلاظ سے حاصل ہوتا متوقع تھا وہی فائدہ پہنچایا۔ اور اس کی نیابت کی ما اغثنی تشبہاً ای لمدینفع تشبہاً فی مهم ولم یکف مؤونة یکم فائدہ نہ دیا۔ (اقرب)

تفسیر ظن کے تین معنی ہوتے ہیں (۱) غالب گمان (۲) شک (۳) یقین - اس جگہ ظن شک کے معنوں میں آیا ہے کیوں کہ حق اور غالب گمان کبھی ٹکرایا نہیں کرتے غالب گمان جو دلائل پر مبنی ہوتا ہے سیاحت کا لفظ ہے جب حق غلطی ہو۔ جب حق ظاہر ہو۔ تو پھر غالب گمان کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا۔ اس وقت تو مرت ظنون فاسد ہی حق کے مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کی بنیاد دلیل پر نہیں ہوتی۔ ضد پر یا کمزوری نفس پر ہوتی ہے اندر

کر سکتے جو۔ کہ کسی بت یا معبود باطل کی طرف کوئی شریعت یا ہدایت نامہ آیا ہے یہ عجیب بات ہے کہ شرک تو دنیا میں بہت بھیس رہا ہے مگر ایک کتاب بھی دنیا میں موجود نہیں ہے دنیا کی ہدایت کا دعویٰ ہو۔ اور جس کی نسبت یہ کہا گیا ہو۔ کہ کسی بت یا کسی معبود باطل نے اُسے بطور وحی کسی پر اتارا ہے۔ ہر قسم کے جھوٹ ہے ہیں۔ مگر ایسی کتاب کا جھوٹا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ پس جب جھوٹے طور پر بھی کسی بت کی طرف ہدایت منسوب نہیں تو کیا وجہ ہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے آنے کا انکار کرتے ہیں۔ آخر جس نے پیدا کیا ہے۔ ضرور ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کا کوئی سامان کرے۔ ساتھ ہی شرک کا بھی رد فرمادیا۔ کہ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَضِلَّ وہو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کو اطاعت کی جائے۔ یا وہ جسے جب تک ہدایت نہ دی جائے۔ خود بھی ہدایت نہیں پاسکتا۔

ہدایت سے مراد اس جگہ روحانی امور کی ہدایت بھی ہو سکتی ہے۔ اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلانا بھی اور یہ معنی توں پر صادق آتے ہیں۔ کہ جن کو لوگ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے ہیں۔ من یكهدی فی الی الحق سے مراد میرے نزدیک انبیاء بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہدایت دینے کے لئے آتے ہیں۔ اس وقت میں مطلب یہ ہوگا۔ کہ انبیاء اس قابل ہیں۔ کہ ان کی پیروی کی جائے یا وہ بت یا ان کی بکاری جو خود ہدایت

ظن

اغثنی

ہدایت سے مراد

بنیاء بھی آدی ہیں

شرک کی جڑ وہم پرستی ہے۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور اس قرآن کا اللہ (تعالیٰ) کے سوا کسی اور کی طرف سے جھوٹے طور پر بنا لیا جانا (مکن ہی) نہیں ہو سکتا

وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ

بلکہ یہ (قرآن) اس (کلام الہی) کی تصدیق (دکرتا) ہے جو اسکے سامنے موجود ہے اور کتاب (الہی) کی تفصیل (دیا گیا کرتا) ہے

لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٨﴾

۳۸

اس میں کچھ بھی شک نہیں ہو (اور یہ) تمام جہانوں کے لیے (نازل شد) ہے ۳۸

فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض اولیام کی بنا پر شرک و خیالات میں مبتلا ہیں۔ وہ نہ موجودان باطل کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ تو آیا نہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اکثر لوگ اولیام کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں۔ کہ بعض لوگ شرک پر لائل ملتے ہیں۔ بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ بعض تو لالچ اور حرص سے یا حسد سے شرک میں مبتلا ہیں۔ گو دل میں خوب جانتے ہیں کہ شرک کا عقیدہ جھوٹا ہے۔ لیکن اکثر لوگ واقعہ میں شرک کو صحیح سمجھتے ہیں۔ مگر ان کا یہ یقین حقیقی نہیں ہوتا۔ جو دلائل پر یا مشاہدہ پر مبنی ہو۔ بلکہ صرف اولیام پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر وہ اصولی طور پر غور کریں تو اس دہم سے چھٹ سکتے ہیں۔

فصل سے پہلے آکر اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اور حسب موقعہ و محل جزو کلام بنتا ہے۔ التصدیق نسبتہ الصدق بالقلب واللسان الی انفاصل سچا سمجھنا یا سچا ظاہر کرنا۔ صدقہ۔ ضد کذبہ۔ سچا قرار دیا۔ سچا بتایا (اقرّب) فصل اشئ جملہ فصولاً متمازقاً کسی چیز یا کسی بات کے کئی حصے قرار دیکر انہیں ایک دوسرے سے ملتا ذکر کے دکھایا۔ الکلام بقیہ واضح اور روشن کیا۔ (اقرّب) قرآن انسانی کلام نہیں ہو سکتا

تفسیر۔ اس سے پہلے تو یہ مضمون بیان ہو رہا تھا کہ مژدہری ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے کلام بھیجے۔ اور یہ کہ اس کے سوا انسان یا معبودان باطل میں یہ طاقت نہیں ہے۔ کہ وہ روحانی ہدایت نامہ بنا سکیں۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ کسی معبود باطل نے ایسا ہدایت نامہ نہیں نازل کیا۔ اب اصولی بحث سے سوال زیر بحث کی طرف توجہ کی ہے۔ اور اس مخصوص سوال کو لیا ہے کہ کیا قرآن کریم انسانی کلام ہو سکتا ہے۔ اور جواب یہ دیا ہے کہ نہیں۔ اس آیت میں نہایت لطیف بحث قرآن کریم کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے متعلق کی ہے۔ مگر مجھے اندیش ہے کہ مفسرین نے اس کی غریبوں کی طرف پوری توجہ نہیں کی اور بہت محدود روشنی اسیروں کی ہے۔

اس آیت میں پھر قرآن کریم نے اس صداقت کا انکار کیا ہے۔ کہ اپنے مخالف لوگوں کو بددیانت اور جھوٹا مانیں کہنا چاہیے۔ اکثر لوگ واقعہ میں اپنے نہ سب کو سچا سمجھتے ہیں گویا پر یقین کی وجہ یہی ان کے نفس کی کمزوری سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ سچائی کے مسلمہ کرنے کی پوری کوشش نہیں کرتے اور سستی سے کام لیتے ہیں +

۳۸ حل لغات۔ اَنْ حَرَفٌ یَجِئُ عَلَى

ادبۃ اوجہ۔ اَلْهٰهَانِ تَكُونُ حَقًّا مَصْدَرًا یَا نَاصِبًا لِلْبَضَائِعِ۔ فَتَكُونُ مَعَ صَلَاحِهَا عَلَى حَسَبِ مَا یُطْلَمُهَا الْعَاصِلُ (اقرّب) یعنی اَنْ چار طرح کا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ وہ

قرآن کریم کی صفات کی بنا پر اسے جناب سے کہتے ہیں

منجانب اللہ ہونے کے متعلق دیئے ہیں۔ اول ثبوت یہ دیا جو کہ یہ کتاب ایسے مضامین پر مشتمل ہے۔ جو بندہ اپنے طوہ پر معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ صرف خدا تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے۔ کہ جو کچھ فرمایا۔ کہ یہ قرآن خدا تعالیٰ کی مدد کے بغیر بنایا ہی نہ چکنا تھا۔ جس سے صاف اشارہ کر دیا۔ کہ اس میں وہ مضامین ہیں۔ جو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان امور میں سے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک امور یہ ہے جس میں یعنی آئینہ زمانہ کی پیشگوئیاں چنانچہ اسی سورۃ میں ہے۔ فقل انما العجیب للہ تو کہہ دے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ پس جو کلام ایسے امور پر مشتمل ہو۔ جسے خدا تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس کے منجانب اللہ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

ہذا القرآن میرا لفظ
ہذا کا افادہ

تعب ہے کہ اس حصہ آیت پر رپورٹ دیری نے جو اد برنگینز نوٹس آن اسلام اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ دہل دعوے ہے۔ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ قرآن خدا کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ اور یہ نہیں بتایا کہ کیوں مجھے افسوس ہے کہ رپورٹ دیری زبان کی ان باریک خویوں کے علم سے بالکل محروم ہیں۔ جن کے بغیر کوئی زبان زبان کلمائے کی تسخیر ہی نہیں ہو سکتی۔ اور جو عربی زبان تو اس کمال میں خصوصیت رکھتی ہے۔ کہ وہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ مضمون بیان کر دیتی ہے۔ اس آیت میں لفظ کا لفظ اس دعوے کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا۔ کہ قرآن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا تھا۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اس قرآن کو حالانکہ قرآن ایک ہی کتاب ہے دو کتابوں کا نام قرآن نہیں کہ اس کے لفظ کے لانے کی ضرورت ہوتی۔ اس کا لفظ اس اشارہ کیلئے لایا گیا ہے۔ کہ یہ کتاب اپنے مطالب کے لحاظ سے اس قدر غنڈ ہے۔ کہ اسے کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ فقرہ بے دلیل نہیں ہے۔ بلکہ

کتاب سائنس کی
پیشگوئوں کی نشاندہی

قرآن کریم کا کتب خانہ
کی تصدیق کرنا

دلیل پر مشتمل ہے اور اس میں صاف بتایا گیا ہے۔ کہ اس کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں۔ جو صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ باتیں کوئی ہیں۔ پس انہی باتوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ ہر زبان میں اس قسم کے جملے استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً اردو میں بھی اس قسم کے فقرے بولے جاتے ہیں۔ کہ کیا یہ شخص جھوٹا ہو سکتا ہو یا کیا یہ بات غلط ہو سکتی ہے۔ اور کوئی غلط فہم ایسا نہ ہوگا جو یہ کہے کہ یہ فقرہ بے دلیل ہے۔ کیونکہ ایسے فقروں کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ ان کی بعض مشہور عام خوبیاں جن کے خاص طور پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہر شخص انہیں جانتا ہے۔ ایسی ہیں کہ انہیں مد نظر رکھتے ہوئے ممکن نہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہو یا وہ بات غلط ہو۔ صرف اس کے لفظ سے یہ سب مضمون پیدا کر لیا جاتا ہے۔ غرض لفظ کا لفظ اس آیت کے مطلب کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ مگر بعض سیمی مشرقی بغیر عربی زبان کی ایک کتب سے واقف ہونے کے قلم اٹھا لیتے ہیں۔ اور جو دھمکی لکھتے ہیں جتنا بولتے ہیں اور ان واقف لوگوں کو بھی غلط کرنے ہیں جو ان پر امت مارتے ہیں۔ کاش کہ وہ بعض بغیر تصب مشرقین سے ہی مشورہ کر لیا کرتے۔

دوسری دلیل قرآن کریم کے کمال روحانی ہدایت نامہ ہونے کی یہ دی ہے کہ جس طرح اس کی اپنی پیشگوئیاں اس کے صحت دونوں اللہ ہونے کے خیال کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ اس طرح پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں بھی اس خیال کو غلط ثابت کرتی ہیں۔ کیونکہ پہلے انبیاء کا کلام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس میں بھی اس کے متعلق بہت سی پیشگوئیاں ہیں۔ اگر اسے تسلیم نہ کر دے۔ تو سب انبیاء کو جھوٹا قرار دینا ہوگا۔ کیونکہ ان کی وہ پیشگوئیاں جو اس کے متعلق ہیں غلط تسلیم کرنی ہوگی۔ قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ بجائے پسوں کو بچھوں

باقی رہا یہ کہ قرآن کریم نے ان کتب کا حوالہ دیا ہے کسی کتاب کا حوالہ دینا
سو یہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ کتب محرف نہیں اس ساری کتاب کی
میں۔ سب دنیا تاریخی کتب کا حوالہ دیتی ہے۔ اور کوئی عقلمند اس مسئلہ کا مستلزم نہیں
کسی تاریخی کتاب کو شروع سے آخر تک صحیح نہیں سمجھتا۔
حوالہ سے مراد صرف اس خاص واقعہ کی تصدیق ہوتی ہے۔
نہ کہ سب کتاب کی۔

تیسری دلیل یہ دی ہے کہ قرآن کریم پہلی کتب پہلی کتب تک کریم
کی تفصیل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست ثبوت قرآن کریم کی تفصیل کی تعلق
کی صداقت کا ہے۔ بغیر قرآن کریم کے مضامین سے مدد
لینے کے کوئی پہلی کتاب مل نہیں ہو سکتی۔ توراۃ انجیل۔
وید۔ ژند۔ اوستا سب کتب میں توحید صفات باہی
کے تصور۔ وحی۔ نبوت۔ بعد الموت امور اخلاق
امور روحانیہ وغیرہ کے متعلق بحثیں ہیں۔ لیکن کوئی کتاب

بھی ان امور کو واضح کر کے بیان نہیں کرتی بلکہ قرآن کریم
کی مدد سے ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ توحید سب سے بڑا
اہم مسئلہ ہے۔ اسی کو لے کر ان کتب میں اس کا ذکر ہو
مگر بالاحوال۔ چنانچہ قرآن کریم سے پہلے کی جو کتب توحید

کے متعلق ان کتب کے پیرودہ کی گھسی ہیں یا جو مضامین
لکھے ہیں۔ ان میں پڑھ کر دیکھ لو وہ توحید کے متعلق بہت
بہا ناقص معلومات دیتی ہیں۔ مگر قرآن کریم کے بعد ان کے
پیرودہ کی کتب کا رنگ ہی اور ہو گیا ہے۔ جس سے
صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ قرآنی مطالب کے پھیلنے سے
ان لوگوں پر اصل حقیقت کھلی اور ان کی مدد سے انہوں

نے اپنے مذہب کے عقائد کی تشریح کی۔ نبوت کا مسئلہ
ایسا اہم مسئلہ ہے۔ لیکن توراۃ اور انجیل اور دوسری
کتب اس کے متعلق اس حد تک خاموش ہیں۔ کہ ان کے
پیرودہ اب تک نہیں بنا سکتے کہ نبی سے مراد ان کی کتب
میں کن لوگوں سے ہے۔ مگر قرآن کریم نے اس مضمون

کو بھی خوب واضح کیا ہے۔ یہی دوسرے اہم مسائل کا حال
ہے۔ پس اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ پہلی کتب کے مطالب

کا مصدق قرار دینے کے پچھلوں کو پہلوں کا مصدق قرار دینا
ہے چنانچہ حضرت مسیح حضرت یحییٰ وغیرہم انبیاء کی نسبت
اسی رنگ میں اس نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ گو پہلوں کی پیشگوئیاں پیچھے آنے والوں کی نسبت
ہوتی ہیں۔ مگر بعد میں آنے والے انبیاء ان پیشگوئیوں کو
پورا کر کے اپنے انبیاء کی صداقت پر مگر لگاتے ہیں۔ اس
حقیقت کے بیان کرنے کا بہترین طریق وہی ہے۔ جو قرآن
کریم نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ کتنا کہ اس جی کے یا اس
کلام کے پہلے انبیاء مصدق ہیں۔ اس قدر نوثر نہیں ہو سکتا
جس قدر یہ کتنا کہ اس کلام کے ذریعے ہی پہلے نبی
کی تصدیق ہوتی ہے۔ ورنہ اسے جو ماننا پڑتا ہے
اس دلیل کے آگے پہلے انبیاء کے اتباع کو نور و دنیا چڑھا
ہے۔

سی مشنروں نے اس قسم کی آیات سے ایک
انوکھا استدلال کیا ہے۔ اور وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں۔ کہ ان
آیات سے یہ نکلتا ہے۔ کہ قرآن کریم جو موجودہ توراۃ و انجیل
کو انسانی دستبرد سے پاک قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ کتنا کہ یہ
کلام پہلے کلام کا مصدق ہے۔ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا
تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ
وہ اب تک محفوظ بھی ہے۔ ایک ایسا نتیجہ ہے۔ جو الفاظ میں
زائد ہے۔ اور زائد نتیجہ نکالنا درست نہیں ہوتا قرآن کریم
توراۃ اور انجیل کی تحریف کے حوالہ جات سے بھرا ہوا ہے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر ایک زبردست
شہادہ ہے۔ اگر ائمہ میں ان آیات کا وہ مطلب پڑتا جو یہ
لوگ بتاتے ہیں۔ تو اس وقت کے سبھی اور یہودی اس پر
اعتراف کرتے۔ لیکن ایسا اعتراف ان کی طرف سے بالکل
ثابت نہیں ہے۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی کتب میں جو باتیں ہیں ان
کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ اگر ان کتب کو غیر محرف
سمجھا جاتا۔ تو ان کی تصدیق سے کیوں روکا جاتا۔

اور ہوتا رہے گا۔ اور سینکڑوں لوگ اس کے ذریعہ سے کلام الہی کو سنیں گے۔ اس کے خدائی کلام ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ مزہ کی طاقت میں نہیں ہے۔ کہ ایسے ثبوت ہم پہنچا سکے اور شک کا اس طرح قلع قمع کر سکے۔

پانچویں دلیل یہ دی ہے کہ یہ کلام رب الغلیہیں خدا کی طرف سے ہے یعنی اس کی تعلیم میں خدا تعالیٰ کی طرف سے رب الغلیہیں کی صفت ظاہر ہوئی ہے کسی قوم یا کسی زمانہ سے مخصوص نہیں جس طرح کہ پہلی کتب ہوتی تھیں۔ بلکہ سب اقوام اور سب زمانوں کیلئے ہے اور ہر زمانہ کی ضرورتوں اور اس کے مفاسد کا اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ امر بھی کسی انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ سب اقوام اور سب زمانوں کا خیال رکھ سکے۔ انسان تو اپنے گرد و پیش کے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اپنی اُن ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے جو اس کے سامنے ہوں۔ اور خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ایسی تعلیم آ سکتی ہے۔ جو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لئے یکساں مفید ہو۔ اور زمانہ کے تغیرات اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکیں۔ اور انسانی فطرت کے تمام تقاضاؤں اور تمام احساسات کا اس میں خیال رکھا گیا ہو۔ قرآن کریم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ وہ یکساں طور پر تمام انسانی طبائع کا لحاظ رکھتا ہے۔ نہ اس میں یہ تعلیم ہے۔ کہ تو صرف رحم ہی کئے جا اور نہ یہ کہ تو محبت ہی نہ کر۔ بلکہ یہ تعلیم ہے کہ تو رحم کے موقع پر رحم کر اور سزا کے موقع پر سزا دے۔ اسی طرح تمام تعلیمات اس کی ایسی ہیں کہ ان میں تمام طبائع اور تمام زمانوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور جاہل اور عالم کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک زبردست ثبوت اس کے خدا کا کلام ہونے کا ہے۔ فقہار کا اللہ احسن الخالقین ۵

کی تعلیم اس کتاب سے ملتی ہے۔ اگر تم اس کتاب کا انکا کر دو گے۔ تو ماننا پڑے گا۔ کہ خدا تعالیٰ وہ باتیں اپنی کتب میں بیان نہ کر سکا۔ اس شخص نے ایک چھوٹی سی کتاب میں بیان کر دیں۔ پس یا اسے سچا ماننا پڑے گا یا پہلی کتب کو بھی جھوٹا ماننا پڑے گا۔

چوتھی دلیل یہ دی ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے یعنی یہ کتاب اپنی دلائل خود بیان کرتی ہے۔ کسی کی مدد کی محتاج نہیں۔ اس میں مضامین ایسے رنگ میں بیان ہیں کہ جو شخص ان پر پورے طور پر تدبر کر اسے ساتھ کے ساتھ دلائل سے جلتے ہیں اور شک اس کتاب کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ خود دلائل بیان کر دیتی ہے۔ بلکہ شک اگر پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کی اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے اور یہ امر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ یہ بات کسی انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ وہ اور غیبیہ کو چرچہ طور پر ثابت کر سکے کیونکہ ان میں سے کئی خالی عقلی دلیل ثابت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اس کے ساتھ مشاہدہ کی دلیل کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ اور اور غیبیہ کے لئے مشاہدہ کے سامان پیدا کر دینا انسان کی طاقت سے بالا ہے اور صرف خدا تعالیٰ کے لئے ممکن ہے۔ کہ اور غیبیہ کے لئے ایسے ثبوت ہم پہنچا دے جو مشاہدہ کا رنگ رکھتے ہوں۔ مثلاً الہام ایک امر غیبی ہے۔ ایک انسان عقلی دلیلیں تو دے سکتا ہے۔ لیکن الہام کا دروازہ کسی کے لئے نہیں کھول سکتا۔ نہ اس کا وعدہ کر سکتا کہ مگر خدائی کلام یہ کر سکتا ہے۔ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ تفتق رکھنے والوں پر الہام کا دروازہ کھولا جائیگا۔ اور اس کے اس دعویٰ کی تصدیق خدا تعالیٰ کے فعل سے بھی ہو سکتی ہے۔ پس جو کلام کلام الہی کے نازل ہونے کے ثبوت میں یہ دلیل پیش کرے کہ یہ عجیب بات نہیں۔ اب بھی کلام الہی نازل ہوتا ہے

اس کتاب کا علم
کے لئے ہونا۔
من جانب اللہ
پر گواہ ہے۔

اور غیبیہ کا چرچہ
طور پر بیان۔

اپنے متبعین پر الہام
کا دروازہ کھولنا۔

أَمْرٌ يَقُولُونَ اقْتَرَبَهُ مُقْلٌ فَأَتَوْا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا

کیا وہ کہتے ہیں کہ اس (تخفص) نے اسے (اپنی طرف سے) گمراہ کیا ہے۔ تو (انہیں) کہہ کر (کہ اگر تم (اس بیان میں) سچے ہو تو

۳۹ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

اس میری کوئی ایک دہی سورت لے آؤ اور اٹھو اسے اس دیکھو بھی پانے کی تمہیں طاقت ہو (اپنی مدد کے لئے) بلاؤ ۳۹

۳۹ حل لغات السودة - المنزلة مرتبة

الوفقة جندی مرتبة - الفضل - ضیعت - الشرقت

غلمت ودرگی - ما طائل من ابتلاء فی جهة السواد

وحسن جند اور خوبصورت عمارت - العلامه دلیل

و نشان - القطعة المستقلة - مستقل حصہ (اقراب)

تفسیر - یعنی باوجود ان خوبیوں کے جو اوپر بیان

ہوئیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں۔ کہ یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا

افتراب ہے۔ اگر ان خوبیوں والا کلام افتراب ہو سکتا ہے۔ تو

پھر کیوں یہ لوگ ایسا کلام بنا کر پیش نہیں کرتے۔ اس آیت

میں قرآن کریم نے تحدی کی ہے۔ مگر افسوس کہ مفسرین نے

اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

نے اس کی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔ اور بتایا ہے کہ

اس دعویٰ میں صرف زبان کو نہیں بلکہ قرآن کریم کی سب

خوبیوں کو پیش کیا گیا جو بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ اس

دعویٰ سے یہ مادی ہے۔ کہ جو کوئی کلام بنا کر اس کے مقابل

پر پیش کرے گا۔ وہ ہلاک ہو جائیگا۔

میرے نزدیک جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں میرین

نے اس مضمون کی حقیقت کو جو اس جگہ بیان ہوا وہ نہیں سمجھا

مضمون مختلف الفاظ میں کئی مقام پر بیان ہوا ہے۔ اور

لوگوں نے فعلی سے یہ خیال کیا ہے کہ مختلف زمانوں میں

قرآن کریم نے اپنے دعویٰ کو جہلا ہے کبھی پختہ قرآن کریم

کی مثال لایا کہ کما ہے کبھی دس سورتوں کی مثال لانے

کو۔ اور کبھی ایک سورۃ کی مثال لانے کو۔ مگر میرے نزدیک

یہ درست نہیں حقیقت یہ ہے۔ کہ ان سب جگہوں پر

۳۹ اہل الک مضمون بیان ہوا ہے۔ اور مختلف طریق پر مثال لانے کا

مطلب کیا ہے۔ مثلاً اس آیت میں جو یہ دعویٰ ہے۔ کہ خاتوا

بیسورۃ مثله اس سے مراد اس قرآن کریم نہیں ہے

بلکہ مراد اس کی آیت ہے اور سورت سے مراد اس جگہ علامت ہے

یعنی دلیل۔ اور یہ پوچھا گیا ہے کہ جو دلیلیں ہم نے اوپر دی ہیں

اگر یہ کلام انسانی کلام ہے۔ تو کسی انسانی کلام میں وہ پانچوں

دلیلیں جمع کر کے دکھانا تو جڑی بات ہے تم ایسا انسانی کلام ہی

پیش کرو۔ جس میں ان میں سے ایک دلیل ہی پائی جاتی ہو۔

مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ کہ اوپر کی بیان کردہ دلیلوں اور وقت

کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی کسی انسانی کلام میں نہیں

پائی جاسکتی۔ اور یہ دعویٰ قرآن کریم کا ایسا ہے۔ کہ اس کا جوا

ہے اب تک کوئی دے سکا ہے۔ اور نہ آئندہ دے سکیگا۔ اب

بھی یہ تحدی موجود ہے۔ اس زمانہ میں کوئی شخص ان پانچ علامتوں

مادہ کلام تو انک راہ۔ ان میں سے ایک علامت والا کلام ہی بنا کر

قرآن کریم کے مقابل پیش کرے۔ تو ہم قرآن کریم کے دعوے کو

باطل سمجھ لیں گے۔ مگر زمین و آسمان کی جاییں۔ کوئی شخص ایسا

نہیں کر سکتا۔ یہ پانچوں علامتیں صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے

کلام میں پائی جاسکتی ہیں۔ کوئی بندہ ان میں خدا تعالیٰ کی نقل

نہیں کر سکتا۔ اگر سورۃ سے مراد سورۃ ہی لی جائے۔ تب بھی اس

سے مراد یہ ہوگی۔ کہ جس قسم کا کلام ہم نے اوپر پیش کیا ہے۔

ایسی کوئی سورۃ بنا کر پیش کرو۔ لیکن اس صورت میں مضمون

میں وہ دست نہیں دیتی۔ جو اون مضمون میں ہے۔ کیوں کہ ان

مضمون میں ان مطالب کا پوری سورۃ کا مطالبہ کیا ہے۔ اور

پچھلے مضمون میں مذکورہ بالا دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل کا۔

۳۹ اس سورۃ کی تحدی
میں سورۃ سے مراد
ایک دلیل ہے

۳۹ غیر لانے کے لئے تحدی

۳۹ اس تحدی کے بیان
میں قرآن کریم میں
کوئی اختلاف نہیں

۳۹ لفظ سورۃ سے
مراد پوری سورۃ
لینے سے مضمون میں
دست نہیں دیتی

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ

اگر ان کا یہ خیال درست نہیں (بلکہ حقیقت میں) انہوں نے (ایک ایسی چیز کو جھٹلایا جو اسکا انوکھا پورا علم اسی کی طرف سے تھا)

تَأْوِيلُهُ كَذَّبَ لَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ

اور دیکھ لے گی ان کی حقیقت ان پر ظاہر ہوتی تھی۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ پھر دیکھ

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ○

۴۰

(کہ) ان ظالموں کا کیا انجام ہوا تھا ۴۰

علوم اور رائج قانون کے اسے غلط پایا۔ تو جھٹ
اس کا انکار کر بیٹھے۔ زنجشیری کا قول ہے۔ بل
سار ہوا الی التکذیب بالتقرآن وفاقاً لا فی
بدیہۃ السماع قبل ان یفہموا ویعلموا
کنہ اصرار (بحر محیط)۔ یعنی انہوں نے قرآن کے جھٹلانے
میں جلدی کی اور نہ سمجھتے اور اس کی حقیقت معلوم کرنے
سے پہلے ہی اس کا مقابلہ شروع کر دیا۔

ولما یاتنہم تاویلہ۔ ابن علیہ کہتے ہیں۔ اس کے
یہ معنی ہیں کہ ابھی انجام ظاہر نہیں ہوا اور وہ عید پوری
نہیں ہوئے کہ پہلے ہی انہوں نے شور مچا دیا۔

یہ شور ان لوگوں کا نیا نہ تھا۔ بلکہ پہلے انبیاء
کے مخالفین بھی ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ بلکہ حق
کا مقابلہ کر بولے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس وقت
کا اختلاف نہیں کرتے۔ جب حقیقت کے انکشاف کا
وقت آئے۔ اور پہلے ہی انکار شروع کر دیتے
ہیں۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر ایک ایسے عرصہ
میں انبیاء کی بعض باتوں کی حقیقت کے انکشاف کا
انتظار ضروری ہے۔ تو پھر ان پر ابتداء دعویٰ میں یہاں
لانا تو درست نہ ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ یہ
ذکر نہیں۔ کہ ایسے ثبوت نبیوں کے پاس نہیں ہوتے۔

باقی تمامات جن میں اس دعویٰ کو دوسرے الفاظ میں پیش
کیا گیا ہے۔ ان کے متعلق انشاء اللہ سورہ ہود میں تفصیل
سے بیان کیا جائیگا۔

ولما دعوا من استطاعتم من دون الله کے جملہ سے
اس مضمون کو اور بھی زور دار کر دیا مگر خود ہی زور نہ لگاؤ
بلکہ اپنے لیندوں اور میسودان باطلہ کو بھی بلا لو۔ اور
پھر دیکھو کہ تم کیسے ناکام رہتے ہو۔ تا دنیا پر بھی یہ
ثبات ہو جائے کہ جس کتاب کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اسے تم اور تمہارے پیرو
اور تمہارے پیرو بھی منکر نہیں بنا سکتے +

۴۰ حل لغات۔ التاویل۔ الفطن
بابل اد۔ کسی کلام کے مطلب مدعا کی نسبت من غالب
بیان احد محتملات اللفظ۔ کسی لفظ کے کئی
احتمالی معانی میں سے کسی ایک کی تعیین کرنا۔ العاقبتہ۔
انجام۔ اول الشئ رجحہ۔ لوثا یا۔ المکلام دہرہ و
قد دلا و فستدلا۔ تکرر کیا اور اس کا صحیح مطلب نکالا
المرؤۃ یا عیہا۔ تیسری۔ (اقریب)

تفسیر۔ یعنی جو اقرار اقرار کہتے رہتے ہیں۔ ان
کی بات پر توجہ نہیں کرنا چاہئے۔ انسان جب کسی بات
کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اسے غلط قرار دے یا کرتا ہے۔ یہ بھی
جب قرآن کریم کے مطالب کو نہ پہنچ سکے اور اپنے منہ

دعا و من تسلیم

تاویل

قرآن کریم کو کلام
کے اقرار و تالیف
کا دہم۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ

اور ان میں سے جو اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے جو اس پر ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں۔

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ وَانْ كَذَّبُواكَ فَقُلْ

اور تیرا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو (انہیں) کہہ

لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ

میرا کیا (خود) میرے لئے (میں) بے گناہ ہوں گا اور تمہارا کیا تمہارے لئے تو۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری (الذمہ) ہو

وَأَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝

اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری (الذمہ) ہوں

غوری نہیں کیا۔ اور صرف دجلہ عنہم کہہ کر انکار کرو یا۔ تو وہ انہیں
سے کہہ کر انہیں بے گناہ کر دے گا۔

یعنی باوجود ان لوگوں کی اس حالت کے
یہ سب لوگ ہدایت سے محروم نہیں رہیں گے۔ بلکہ بعض لوگ اپنی

حالت کو بد گوارا بنالیں گے۔ اور صرف وہ لوگ ہدایت
سے محروم رہیں گے جو آخر تک فساد پر مصر رہیں گے۔ گویا بنایا

کہ ذہیل کی وجہ موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ صرف عقلی امکان
ہی نہیں ہے بلکہ کفار کہ میں سے بعض لوگ ذہیل پاکر آئے

لا سکتے ہیں۔ بلکہ ہمارا علم یہیں بتاتا ہے۔ کہ فی الواقع بھی
ان منکروں میں سے بعض لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس وجہ

سے ہم قرآنِ مذہب نہیں دیتے۔ بلکہ ذہیل دے رہے ہیں۔
یہ کیسی زبردست پیشگوئی ہے جو اپنے وقت

پر پوری ہوئی۔ اگر اہل مکہ شروع مخالفت میں ہی تہہ کر کے
جاتے تو خالد بن ولید و عمر بن العاص و عکرمہ اور ایسے

بہی طیس القندیل اسلام کہاں سے پیدا ہوتے ؟
۱۰ ص لفات یوسف منہ۔ یہود و عیسوی

تخلص و سلم بک گیا۔ بے تقی رہا۔ محض ظاہر۔ بھٹی
من الموضیء بالضم و اهل الحجاز یقولون کرم

جن کی مدد سے انسان ابتدا ہی میں انہیں مان سکے۔ بلکہ
یہ ذکر ہے کہ وہ لوگ جو بعض صداقتوں سے فائدہ نہیں لے سکتے

بلکہ بعض خاص امور کو اہمیت دیتے ہیں۔ زن لاکم سے کم
فرض یہ ہے کہ اس وقت تک تکذیب تو نہ کریں۔

اگر وہ ثابت شدہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان کا
یہ حق بھی تو نہیں کہ جن امور کے متعلق انہیں شبہ ہے

ان کی حقیقت کے اظہار سے پہلے براعتراض شروع
کردیں۔

کذبت کذب الذین من قبلہم ہیں پہلے لوگ بھی
نبیوں سے اسی طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ یونسی شورچا

دیتے تھے۔
یورنہ دیری صاحب نے جو اہل مشرکین اعتراض

کیا ہے کہ جب اہل مکہ کو پورا علم نہیں ہوا تھا۔ اور انہوں نے
شورچا دیا تھا۔ تو پھر ان کا کیا قصور تھا۔ مگر وہی صاحب نے

یہ نہیں سمجھا۔ کہ پورا علم حاصل نہ ہوا اور بات ہو سکتا
اور بات ہو۔ قرآن کریم یہ نہیں کہتا کہ انہیں پورا علم حاصل

نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پورا علم
حاصل نہ کیا تھا۔ اور جب انہوں نے پیش کردہ باتوں پر

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ إِلَيْكَ ۖ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَ

اور ان میں سے بعض ایسے رہ گئے ہیں جو تیری طرف نظر لگاؤں دیکھتے (رہتے) ہیں (تو کیا پھر تو ان اندھوں کی اگرچہ وہ بصیرت

لَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ

رہی) نہ دیکھتے ہوں راہنمائی کرنے کا ۵۴۴ اور (تعالیٰ کی شان) یقیناً (ایسی ہے کہ وہ) لوگوں پر

شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ لوگ اپنی جانوں پر (آپ ہی) ظلم کرتے ہیں ۵۴۵

ان میں بصیرت ہو۔ تو وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں ۵۴۴

اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نفس غافل کو دیکھ کر فیصلہ کی حقیقت

نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر پر نظر رکھنے والا بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ یہ ظالم

ہے کہ یہ کافر ہیں۔ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ حالانکہ ان

دشمنوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو قتل رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ

پائے کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور دوسری طرف بعض آدمی مانع

وہ خیال کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے ہیں جو

سننے ہوئے نہیں سنتے اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ بلکہ ان

کی توجہ ہمیشہ اعتراض کی طرف رہتی ہے۔ ان میں عقل بے نتیجہ

اسی وجہ سے عذاب امتداد پانے لگتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔

دوسرا شخص غافل ہے دھوکا کھانے کی وجہ سے اس کو غلط طور پر

درا کر دیکھتا ہے۔ ان منوں کے دوسرے یہ تین ہیں۔ وہ دیکھتے

تعمیر بالمقصدیت کی تفسیر ہیں۔ یعنی انسان ظاہر پر نظر

ڈال کر فطری کر سکتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ حقیقت کو جانتا ہے۔

۵۴۵ - اس آیت میں کیا ہی لطیف بات

بیان فرمائی ہے۔ جس طرح ٹیپ کا منہ دھول پر پڑتا ہے

اسی طرح یہ آیت ہے۔ فرمایا۔ ہم جنہوں نے نبی بھیجا۔ ہم

تو مسکڑوں کو ڈھیلے سے پہنچے ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ

یہ لوگ جلد ہلاک ہوں۔ لیکن یہ لوگ عذاب کی عجلدی کر سکتے

ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان پر ظلم ہو رہی ہے ان کے لئے

حصول ہدایت کا ابھی موقع باقی ہو۔ اور عذاب آجائے

ہوا پرستی سے روکا جائے (اڑب)

تفسیر اس آیت اور اگلی آیت میں مخالفین اسلام کے

انکار کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ کہ ان کا انکار کسی دلیل یا

معقول بات پر مبنی نہیں جو معرفت خدا کی وجہ سے ہے

وہ بغاوت تیری باتیں سنتے ہیں۔ مگر حقیقت ان کی تمام

توجہ اعتراض پیدا کرنے کی طرف ہوتی ہے۔ یہ فرمایا کہ ہر

اگر غفلت نہ ہو۔ تو اسے بھی اشارہ سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ مگر

ان کی حالت تو یہ توف ہر وہ کی سی ہے جو اشارے بھی نہیں

سمجھتا۔

۵۴۶ ص لفات۔ عیٰی کی جمع ہے۔ اس

کافل بھی ہے۔ عیٰی ذہب بصیر کا کلمہ من عیٰیہ

کلینہما۔ لیکن آنکھوں سے انہما ہو گیا۔ ذوق ذہب

بصیر قلبہ۔ وچھل دل کا اندھا اور بصیرت سے کورا

ہو گیا۔ غوی بہ راہ ہو گیا (اڑب)

تفسیر ترجمہ دے عام طور پر یہاں غلطی کر جاتے

ہیں۔ اور لا بصیروں کے معنی نہیں دیکھتے۔ مگر دیتے ہیں

حالانکہ جب انہیں پہلے اندھا قرار دیا جاتا ہے۔ تو پھر لا بصیر

کے معنی نہ دیکھنے والے کرنا۔ کیونکہ درست ہو سکتے ہیں۔ بلکہ

جس طرح سے کہ پہلے انہیں برے قرار دیکر عین کی نفی کی تھی

ایسا ہی یہاں برا نہیں اندھے بنا کر نصارت کی نہیں بلکہ

بصیرت کی نفی کی ہے۔ کیونکہ اندھے ہونے کے باوجود بھی اگر

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَّا سَاعَةً

اور مسجدان وہ انہیں ایسی حالت میں جمع کریگا۔ کہ چوہ محسوس کرتے ہوئے کہ گویا وہ دن کی ایک ساعت کے سوا (دنیا میں)

مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ

نہیں بہتھوڑا (اس دن) وہ ایک دوسرے (کی حالت) کو معلوم کریں گے (یا درکھوں کہ) جن لوگوں نے اللہ (تعالیٰ) کے حضور پیش نہ

كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ○

(کے وعدہ) کو جھٹلایا اور وہ ہدایت کو قبول نہ کر پوائے نہیں بنے۔ انہوں نے نقصان (ہی) اٹھایا ۴۶

جبری غلطی لگی ہے۔ اس کے معنی دن کی ایک گھڑی کر کے
بہر وہ اس بات کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کہ کون سی گھڑی
اور کتنی بڑی گھڑی۔ اور پھر تطبیق دینے کے لئے انہیں
اور بھی مشکل پیش آئی ہے قرآن شریف میں متعدد جگہ
کفار کے دنیا میں ٹھہرنے کو ساعت من النہار ہی سے
تعبیر کیا گیا ہے۔ لیکن ان تمام جگہوں میں ان کے ٹھہرنے
کا وقت بتانا مراد نہیں۔ بلکہ یہ بتانا مقصود ہے۔ کہ ان
کی زندگی خواب غفلت میں ہی گزری ہے۔ جس کی یہ
وجہ ہے۔ کہ ناراضی دن کا وقت کام کرنے کا ہوتا ہے
اور کفار چونکہ اپنے اوقات کا بیشتر حصہ دنیا کمانے
میں ہی گزارتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل
کرنے سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ اس لئے ان کے متعلق
یہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ کہ وہ دن کا نہایت بڑی تھیل حصہ
دنیا میں رہے ہیں۔ خواہ بظاہر وہ لاکھوں برس ہی دنیا
میں کیوں نہ رہے ہوں۔ کیونکہ اس وقت سے انہوں نے
کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور جس کام کے نژاد دنیا میں لئے
تھے۔ اس کے نژاد انہوں نے اسے استعمال نہیں کیا۔ اس لئے
ان کے دن بھی راتیں ہی ہو گئے۔ اور وہ گویا دن کی ایک
گھڑی بھر ہی دنیا میں رہے ہیں۔

پس ان الفاظ میں لیے عرصہ تک ٹھہرنے کا رد نہیں
بلکہ ان کے کام کے زمانہ کو چھوٹا کر کے بتانا مقصود ہے۔

گمریہ لوگ تو نایاب عذاب کے لئے شور مچاتے ہیں۔
اس آیت میں ان تمام آیتوں کا جواب دے دیا گیا
ہے۔ جن سے لوگ یہ نکال کر لے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ نے
ہی بندوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔ یا تقدیر کے سلسلہ
کے ماتحت کر دیتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ نے ہی جو راز و کوا
بنا دیئے ہیں کیونکہ یہ تمام باتیں ظلم پر مبنی اور ہدایت سے
دور لیجانے والی ہیں۔ مگر اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ کہ
خدا تعالیٰ بالکل ظلم نہیں کرتا۔ بلکہ ہدایت پانے کے
لئے جس قدر ممکن ہو سکے موقع دیتا ہے۔

۴۷ ص ل لغات - الساعة - ستون

دقیقہً ایک گھنٹہ یا ساٹھ منٹ۔ الوقت المحاضر
اسی وقت۔ عبادۃ من جزء قلیل من النہار

افا للیل۔ دن یا رات کا کچھ ٹھوڑا سا حصہ۔ یتعارفون
عَرَفَ سے باب تفاعل کا فعل مضارع ہے۔ تعارف
القوم عَرَفَ بعضهم بعضاً۔ ایک دوسرے کو پہچانا۔
ایک دوسرے کے متعلق آگاہی حاصل کی (توبہ)

تفسیر۔ کذبوا بآیاء اللہ میں یہ فرمایا کہ اگر وہ خوف
سے ملنے ولے ہوتے۔ تو بھی نفاق کی یاد سے ڈر جاتے۔

اور اگر محبت سے ملنے ولے ہوتے۔ تو بھی وہ اس میں
ترقی کرتے اور ان کی لغات پہلے سے زیادہ ہوتی۔

ساعتہ من النہار کے معنوں میں لوگوں کو

گھڑی سے مراد

وَمَا نُرِيكَ بِعُضِّ الذِّي نَجِدُهُمُ آوْتَوْفَيْنَاكَ

اور جس (مذبح) بھیجے گا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ساگر ہم اس کو کوئی حصہ (تیری سامنے بھیج کر) تجھے دکھادیں تو تو بھی دیکھ لیگا (اور اگر ہم

فَالَيْتَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۴﴾

اس گمراہی سے) تجھے وفات دیدیں تو تجھے باطن موت بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ نہ تو ہماری طرف و نہ کسی اور کی طرف توجہ دے کر جو کچھ کرتے ہیں

کیا تھی۔

اگر مقدار بتانا نہ نظر ہوتا۔ تو نہار کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ رت سے بھی دقت کا اندازہ کیا جاسکتا ہو۔ غرض یہاں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں تو ان کی آنکھوں پر پرے پھماتے ہوئے ہیں لیکن قیامت کو ان پر پورا انکشاف ہو جائیگا۔ کہ وہ کئے پڑے ہے اور سوئے ہے اور کوئی کام نہیں کیا۔

بیتعداد فون بینہم یعنی وہ ایک دوسرے کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں تو لوگ باوجود آپس کے سخت اختلاف کے انیسائے مقابلہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی مخالفت میں برا حصہ لینے لگتے ہیں۔ اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن ان سب پر حقیقت آشکار ہو جائیگی اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو دھوکا دیتے رہے ہیں۔ وہ اس دن پچھتے۔ نفرت۔ اور نصیحت کو محسوس کریں گے۔

مفسر نے اس کے یہ معنی کیے ہیں کہ آپس میں پہچان لیں گے یعنی بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو شناخت کر لیا گا مگر اس مضمون کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت معلوم نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔

مذمت کے معنی مذہبی ظاہری صورت کو پہچان لینے کے نہیں ہوتے بلکہ حقیقت کے جان لینے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی اس حکم داد ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پہچان دیا ہے یعنی آپ کی حقیقت جان لی ہے۔ اسی طرح قیامت کو

یہاں خدا کی قبضہ اس دنیا میں ظاہر ہو گا۔ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو گا کہ نبیوں کی خبر خواہی کیسی تھی۔ اور ان کی کیا قدر تھی۔ اور ان کے دوستوں کی حالت اور قیامت

کذب و بلفاء اللہ میں یہ بتایا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت کی تکذیب کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں نے بھی آج اس بات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے وہ گمراہی ہے۔ اگر انسان کو یہ نہ نظر ہے۔ کہ خدا مل سکتا ہے۔ تو خوف رکھنے والی طبیعت میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور محبت رکھنے والا دل اپنے محبوب سے ملنے کی امید میں تڑپ جاتا ہے میں ایک بدست قوت محکم یا موبو پار ہو جاتا رہتی۔ تو قیامت بحر غفلت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

۴۴ ص ل لغات۔ اما اصل میں با ن ما

ہے۔ ما زائدہ ہے۔ زائدہ ایک اصطلاح ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ حرف با لفظ پہلے لفظ یا حرف کے مضمون کی تاکید کرنا اور ان میں قوت اور زیادتی پیدا کرنا ہے۔ اور اس کے ترجمے سے کلام کے اندر ایک نئی غایت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے اصل مضمون کو زیادہ زور دار بنا دیتی ہے۔ ران کے ساتھ آ کے ترجمے سے اس کے معنی میں جو زیادتیاں پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ ہو کر اکیلا ان تو محض ایک افعال کا اظہار کرتا ہے۔ (خواہ وہ واقعی ہو یا خود پیدا کردہ) جس کے ساتھ توقع کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا اور اما ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جہاں توقع بھی ہو۔ یعنی لفظ ما لفظ ان کے ظاہر کردہ افعال کو زور دار بنا کر اس کے متعلق توقع کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تَعَوَّضْتُ بِأَقْبَلِ فَعَلْتُ تَوَفَّى مضارع ہے جس کا ماضی وفاقا ہے۔ چنانچہ کلیات الی البقاء میں لفظ توفی کے ذیل میں ہو والفعل من الوفاقا۔ اور وفات کے معنی موت کے ہیں (اقرب) توفی اللہ

زید اقبل روحہ - اس کی جان نکال لی - اُسے وفات دیدی - اس کی روح کو قبض کر لیا - تَوَفَّی فُلَانٌ بِجَمْعٍ وَکَلَّ قبضت دوہم و صامت - اس کی جان نکال لی گئی - اور وہ مر گیا - فَاِنَّهُ الْمَتَوَفَّی وَانْصَبَ الْمَتَوَفَّی - عرض ان منزل میں اس کے استحال کے وقت اس کا فاعل اصرار مفعول بندہ ہوتا ہے - (اقرب)

تفسیر عام طور پر عربی سے نادان لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں غلطی کر دیتے ہیں - اصل میں یہ دو الگ الگ جملے ہیں - داما تو یبیت بعض الذی فعدہم تکمیک بلد - اور اونسو فینک دمر اجلہ پیلے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم دکھا دیں تھے بعض ان میں سے - جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں - یعنی وہ عیب کی خبریں جو ہم نے ان کے متعلق تجھے بتائی ہیں - ان کا بعض حصہ تیری زندگی میں ہوا کر دیں تو تو ان کو

مانزیک کے معنی

دیکھ لیگا - اس جگہ پر تیرا عہد و وفہ ہے - اور اس جملہ میں عیبی پیشگوئیاں ہوا دیں - جیسا کہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہے کیونکہ کافروں سے خدا تعالیٰ نے انعامات کا وعدہ نہیں کیا تھا -

نہیں دیدی پیشگوئیاں

اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وعدہ کا لفظ وعدہ اور وعید دونوں کے لئے استعمال ہو جاتا ہے لیکن وعید کا لفظ خدا کی پیشگوئی کے لئے خاص ہے -

اونسو فینک یا ہم تجھے وفات دیدیں اور وہ وعید تجھے نہ دکھائیں - تو تجھ پر آخرت میں ہم ان کی حقیقت ظاہر کر دینگے - اس جگہ پر فخریت حدیثی الاخرة مفردت معنی اس موت میں ہم ان پیشگوئیوں کا انجام تجھے آخرت میں دکھا دینگے - عربی قاعدہ کے رُو سے ایسے مواقع پر صفت بالاتفاق جائز ہے -

باقی رہا یہ سوال کہ کیونکر معلوم ہوا کہ یہی الفاظ عہد و وفہ ہیں سو یہ بات اگلے فقرہ قَالِیْنَا مَرْجِعُکُمْ سے ظاہر ہے ان الفاظ میں بتایا گیا ہے - کہ اس نبدی سے کوئی نقصان نہ ہو گا کیونکہ آخر یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور اسد

ان کے اعمال کی حقیقت کو دلائل ان پر ظاہر کر دے گا - اس آیت میں کفار کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم لوگ تو خدا کے متعلق بتدی کرتے رہتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ ہے کہ وہ نہ صرف عذاب کے لئے میں دیر کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ وہ عذاب کی خبروں کو ظاہر بھی دیتا ہے -

یہ آیت وعیدی پیشگوئیاں کے قیل جانے کے ثبوت میں نیلہ طور پر ہے - حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام وعیدی پیشگوئیوں کے ملنے کے ثبوت میں اس آیت کو سب سے مقدم رکھا کرتے تھے - اور باقی آیات کو اس کی تائید میں پیش کیا کرتے تھے - اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں - (۱) یہ کہ پیشگوئیاں شرعی بھی ہوتی ہیں - کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ہم ایسا کہنے لگا - ایسا (۲) یہ کہ بعض پیشگوئیاں مل بھی جاتی ہیں - کیونکہ فرماتا ہے کہ اگر بعض ہم تجھ کو دکھائیں گے - تو تو دیکھ لیگا - بعض کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ اس جگہ ان پیشگوئیوں کا ذکر ہے - جن کے پورا ہونے کا وقت آپ کی زندگی میں رکھا گیا تھا - کیونکہ جن پیشگوئیوں کا وقت آپ کی وفات کے بعد تھا - وہ تو آپ کے زمانہ میں پوری ہی نہ ہوئی تھیں - اس سے یہ مسلمان نقصان ہے کہ کوئی بھی عذاب کی پیشگوئی تیرے وقت میں پوری نہ ہو - کیونکہ ہو سکتا ہے - کہ سب لوگ ایمان لے آئیں - اور عذاب کی ضرورت ہی نہ رہے - یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے - ورنہ سارے لوگ مانا نہیں کرتے - علاوہ ازیں اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے - کہ پیشگوئیوں کے لئے کوئی خاص وقت مقرر کرنا شرط نہیں - کیونکہ اس جگہ وقت بہت وسیع ہے - بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک چلا گیا ہے -

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے - کہ اس آیت میں یہ بھی ظاہر کر دیا گیا ہے - کہ ملنے والی پیشگوئی وہ ہوتی ہے - جو جزی ہو - مولیٰ پیشگوئی نہیں ٹاکرتی - مثلاً کوئی ہم سے کہے کہ کتب اللہ کا حکایت اَنَا وَرَسُولُی دلی پیشگوئی مل جائیگی - تو ہم کہیں گے کہ نہیں - کیونکہ قرآن کریم نے وعدہ ہم

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

اور ہر ایک قوم کے لئے ایک ذمہ دار رسول (یا نبی) آتا ہے۔ تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ۲۸

قسط کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا ۲۸ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ

الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝

۲۹

۲۹

(پورا)

میں رسول کے وعدہ پر زور دیا گیا ہے نہ کہ تمہارا پر مبنی
یہ بتایا گیا ہے کہ امت بغیر رسول کے نہیں ہو سکتی
دیکھ کہ امت میں ایک ہی رسول آتا ہے۔ اور یہ بات واقعی
کے بھی خلاف نہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت
ہارون بھی رسول تھے اور دونوں کے مخاطب ایک تھے۔
اس آیت کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہر مذہب کی جماعت کی ابتداء
رسول کے ذریعہ سے ہوتی ہے۔ میرے نزدیک چونکہ اس میں
ابتداء اللہ کا ذکر ہے۔ اس لئے رسول سے مراد صاحب شریعت
نبی ہے۔ کیونکہ امت کی ابتداء شرعی رسولوں کے ہاتھوں ہی
سے کی جاتی ہے۔

قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝

یعنی جو انبیاء کی جماعت میں شامل ہونے کے قابل ہوتا ہے
وہ شامل کر لیا جاتا ہے۔ اور جملہ آپ کو اس قابل نہیں بناتا
وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت میں کفار کو یہ بتایا گیا
کہ کوئی قوم خدا کے فضلوں اور اس کی برکتوں کی وارث نہیں ہوتی
جب تک کہ رسول کے ساتھ وابستگی و تعلق پیدا نہ کرے۔
یہ امید نہ رکھو کہ تم یونہی ترقی کر پاؤ گے۔ اگر ترقی کرنا
چاہتے ہو۔ تو اس رسول سے سچی وابستگی اور پکا تعلق
پیدا کرو۔ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔

۲۹ - خدا کی آدمی کی سچی محبت

ہوتی ہے۔ کچھ آیت میں غصہ یہ ذکر تھا۔ کہ نبی سے

کی غلط فہمی ہے یعنی جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ پس
اس سے مراد امت وہی وحید ہو سکتا ہے جو کسی خاص نبی کی امت
سے کیا گیا ہو۔ نہ وہ جو سب رسولوں کے ساتھ مجموعی طور پر
ہو۔ اور لا ظلمین دوسرے وعدہ میں سب انبیاء شریک ہیں
کسی خاص نبی سے یہ وعدہ مخصوص نہیں ہے۔ غرض تفصیلی
پیش گوئی مل سکتی ہے۔ اصولی وعدے یا وعید نہیں ٹاڑ کر تے۔
اس زمرے سے آج کل کے بعض نئے دعویوں کی تردید ہو
جاتی ہے۔ جو پیش گوئی کرتے ہیں کہ ہم غالب آئیں گے لیکن
جب غلبہ نہیں ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ پیش گوئی
غلط تھی ہے۔

۲۸ حل لغات - امت کے کئی معنی

ہیں - الجماعۃ - جماعت - الجلیل من کل چیز
قبیلہ کا بڑا حصہ - الطریقۃ - طریقہ - الدین
مذہب - الحین وقت - جیسا کہ قرآن مجید میں ہر
ولئن اخذنا عنہم لعداب الہامۃ محدودۃ -
دہر ۱۲ القامتۃ قد (اقرب) - گویا یہ لفظ زمان
و مکان دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے -

تفسیر - اس زمانہ کے بعض برصغیر میں نے اس آیت
کے عجیب معنی کئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ ہر امت کے لئے ایک
ہی رسول ہوا کرتا ہے۔ اس لئے امت محمدیہ میں کوئی دوسرا
رسول نہیں آ سکتا۔ یہ بات بالبداهت باطل ہے۔ اس

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

تاریفیں کہ ذکر میں (خدا) اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سوا (خود) اپنے حق میں (بھی) کسی نقصان پر قابو رکھتا ہوں اور کسی

لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ

نفس پر (اے) درست کہ (ہر قوم کے) مستوجب اپنا اپنے کیلئے ایک حد مقرر ہوئی جو اس وقت آجاتی ہے تو (انہیں) نہ کوئی ٹھکری اور نہ کچھ دیر

۵۰ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَشْكُرَ

اس (کچھ) کہتے ہیں (لو نہ دیتی) آگے بڑھ کر اس کے خلاف کیا سکتے ہیں ۵۱ تو (انہیں) کہہ دو (بھلا) بتاؤ (دوسری) کہ اگر اس کا عذاب رات کو

۱۵ عَذَابُهُ بَيَآتًا أَوْ نَهَارًا أَفَإِنَّمَا يَسْتَحْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝

دفعہ یا یہی کو (تمہارے) دیکھتے دیکھتے تم پر آجائے تو مجرم لوگ اس سے کیونکر بھاگ سکیں گے ۱۵

نہ نہ ضرور ایسا آتا ہو کہ ان کا سلسلہ بند کر کے نبی کے ذریعہ سے
ایک نیا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے یعنی گو میرے اختیار میں
عذاب دینا نہیں۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر
ایک قوم ایک خاص مدت تک ترقی کرتی ہے اور جب اپنی حالت
کو بدل لیتی ہے۔ تو تباہ کر دی جاتی ہے۔ اس لئے میں یہ بتاتا
ہوں کہ تم اس حالت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ ضرور ہے۔ کہ
تم کو تباہ کر کے صداقت کا دور شروع کر دیا جائے۔

۱۵ ص لغات۔ اَرَأَيْتُمْ کے لفظی معنی
ہیں کیا تم نے دیکھا۔ لیکن عربی محاورہ میں اس کا مطلب یہ ہوتا
ہے کہ اخیرونی مجھے بتاؤ تو سہی (اوب) البیات اسم
من بیت العدو کا نکلا مرص کلم۔ بیات کے معنی
نبیت کے ہیں۔ بیت کی مصدر ہے۔ بیت الامر علیہ
اود برک لیلا۔ بیت کے معنی ہیں رات کو کام کیا۔ یا رات
اکل تبرکی۔ القوم والعدو اوقم بعد لیلا من دون
ان یعلموا۔ جب قوم اس کی مفعول ہو تو اس کے معنی
یہ ہوتے ہیں کہ رات کے وقت فیروز کی اطلاع کے ان پر حملہ
کر دیا۔ شجون مارا (اقریب)
تفسیر۔ اس آیت میں عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے

مخفیہ انبیاء پیش
عذاب پر بند ہے
جس۔
کہ عذاب کی شرائط اور اس میں ڈھیل پڑنے کی وجہ
تفصیل سے پہلے بیان ہو چکی تھیں وہ اس ضمنی ذکر پر
سب پہلی باتیں بھول جاتے ہیں۔ اور بحث سوال کر دیتے
ہیں کہ اچھا وہ عذاب کب آئے گا۔ وہ سوچتا ہی کے نشان کے
اور کسی نشان پر تشفی نہیں پاتے۔ انہوں نے آجکل مسلمانوں
کا بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ وہ صدقہ و فتنہ کے نشانات کے
طور پر ہمیشہ عذاب طلب کرتے ہیں۔

۵۰۔ اور کی آیت میں جو مطالب تھا اس کا ایک اور
لطیف طریق پر جواب دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے
ضرر اور نفع کا بھی مالک نہیں۔ میں تمہارے اس عذاب کے
مطالبہ کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں۔

یہ عزت اور اس قسم کی دوسری بیات کس وضاحت سے
نابت کرتی ہیں کہ قرآن کریم کی غرض صرف توحید کا اثبات ہے
وہ کسی انسان کو خدا تعالیٰ کے برابر رکھنا نہیں کرتا۔ خواہ وہ
خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔

اس جگہ توحید
مطالبہ مذاہب و
جواب
لکل امة اجل سے کفر کی انتہا مراد ہے۔ لکل امة رسول الی
انتہا مراد نہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کفر کی جماعتوں پر ایک

اَتَمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنُكُمْ بِهِ ؕ اَلَنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ

کیا پھر (بدین یعنی جہنم) آجائیگا (تو اسوقت) تم اپسرایا کرو گے (اسکے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا نہ سنت تو تم سے کہا جائیگا کہ کیا اب (تم ایمان

تَسْتَعْجِلُونَ ۝ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ

لئے ہر حال کو (دیکھنے کے لئے) تم اس کے بدلہ دینا سلا کر دے رہے ہو ۵۴ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا۔ انہیں کہا جائیگا کہ اب تم

الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

تو تم رہنے والا عذاب پاؤں تمہیں بدل دیں اسکے سوا (تم دھوکا دے رہے تھے۔ کچھ نہیں دیا جاتا ۵۵

اٹھانا ہوتی ہے۔ لیکن تم لوگ جو عذاب طلب کرتے ہو۔ تمہاری کیا غرض ہے۔ کیا عذاب اپنے پر ایمان لاؤ گے۔ لیکن اسوقت کا ایمان نفع نہیں دیا کرتا۔ بلکہ اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب ایمان کا فائدہ نہیں۔ اب تو اس عذاب کے پھینکے کا وقت ہے جس کے بعد ہی نازل ہونیکا تم مطالب کیا کرتے تھے۔

عذاب مانگنے والوں کے رویں یہ کیسی زبردست دلیل ہے۔ نشان تو فائدہ کے لئے ہوتے ہیں۔ لیکن عذاب کا نشان اس کے لئے جو عذاب مانگتا ہے فائدہ کا موجب نہیں ہو سکتا۔ ہاں دوسروں کو نفع دیتا ہے۔ مگر ایک شخص جو خود تباہ ہو جائے۔ اور خدا تعالیٰ کے قرب سے محروم ہو جائے۔ تو اسے دوسروں کے نفع پہلے سے جو کہ خود مشکوک ہے۔ کیا فائدہ۔

۵۵ ص ل لغات - الخلد - خلل کے

معنی غبی زبان میں یہ ہوتے ہیں۔ کہ۔ اِسْفَادُ بَاقِي رَمَا خلد الدوام چلتے ہی چلے جانا۔ (اقرب) خَلْدٌ يَخْلُدُ خُلُودًا دَامٌ وَيَقِيْ خَلْدًا فَضْلٌ خَلْدٌ ہے۔ جس کے معنی ہیں

رہا۔ دائم رہا۔ باقی رہا۔ الوجل خلد اوخلودا ابطا خلد الشيب وقد اسست۔ جب اس کا اعل انسان ہو اور اس کی معصرت خلد یا خلود ہو۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی اور بڑھاپا نہ آیا۔

کہ تم کو یہ بحث ذکر کرنی چاہیے۔ کہ عذاب آج آئیگا یا کل یا کب آئیگا۔ بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ تم عذاب کے مستحق ہو یا نہیں۔ مگر مستحق ہو تو کبھی لینا چاہیے۔ کہ آج نہیں تو کبھی فردر عذاب میں مبتلا ہو گے۔ اور اس صورت میں اپنی حالت کو بد فکر عذاب دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم عذاب کے مستحق نہیں ہو تو بھلائے یہ کہنے کے کہ عذاب کب سے لگے۔ یہ ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ تمہارے اعمال اور تمہاری حالت عذاب کی مستحق ہی نہیں۔ اس لئے عذاب آج ہی نہیں سکتا۔

بیساتا اونہا کے الفاظ میں ایک لطیف اشارہ اہل مکہ کی تباہی کی طرف کیا ہے۔ ان کے لئے دن کے وقت بھی عذاب مقدم تھا اور رات کے وقت بھی۔ بدر کے موقع پر وہ دن کے وقت تباہ کئے گئے۔ جو ب سے پہلی پہلی جنگ ہے اور جنگ احزاب کے موقع پر جو حقیقی طہر پر آخری جنگ تھی۔ رات کے وقت ان کی تباہی کے سامان پیدا کئے گئے۔ اس آیت میں رات کے عذاب کو مقدم اس لئے کیا گیا ہو کہ اس عذاب سے ان کا بالکل فائدہ ہو جائے والا تھا

یستعجل منہ میں منیر اسہ شنگ کی طرف بھی پھر سکتی ہے۔ اور عذاب کی طرف بھی۔

۵۶ - یعنی نشان کی غرض تو فائدہ

ہلکہ کی تباہی
دن اشد

خلد

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ

اور وہ تجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ (عذاب کا) حق ہوگا۔ تو (انہیں) کہہ دے کہ ہاں۔ مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ

لَحَقُّهُ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ

وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے (تو تم (ایسا کرنے سے خدا تعالیٰ کی) عاجز نہیں کر سکتے) ۴۴ اور اگر ایسا ہوتا کہ ہر کچھ زمین میں (بیایا جاتا)

ظَلَمْتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فِتْنَتٌ بِهِمْ وَأَسْرُوا

ہے وہ سب کا سب ہر ایسے شخص کا ہوتا جسے ظلم کیا ہے۔ تو وہ مژدرا اس کے نزدیک سے اپنا آپ کو (عذاب سے) بچھوڑاتا۔ اور جب

الْثَّامَةَ لِمَا أَرَادُوا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ

وہ (اس) عذاب کو دیکھیں گے۔ تو وہ (اپنی) شرمندگی کو چھپائیں گے۔ اور ان کے درمیان

تو ہنسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فہم دیا کہ جب یہ لوگ ان دلائل سے عاجز آجائیں گے تو ہنسی کرنے لگیں گے اور بڑی سنجیدہ شکلیں بنا کر پوچھیں گے کہ کیا یہ باتیں سچی ہیں۔ تو ان کی ہنسی کی پرواہ نہ کیجئے۔ اور کہہ دیجئے کہ ہاں میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ باتیں سچی ہیں۔ اس مسئلہ سوال سے مراد قوی عذاب کے متعلق سوال ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔ عہد بیتساء وقت عن النبی العظیم (ع ۶)

لفظ برنی میں رب کی صفت کی قسم کھا کر خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی حالت کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اور وہ اس طرح پرکھ لیا کہ اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے اسے رسول بنا کر کس طرح آہستہ آہستہ ترقی دی ہے۔ اور بتدریج وہ اسے بڑھا رہا ہے۔ اور تمہارے زور کو کم کر دیا

پس اس سے تم یا سانی سمجھ سکتے ہو۔ کہ ایک وقت آئیگا کہ یہ جیت جائیگا اور تم ہار جاؤ گے۔ اس لئے تمہارا اس پیشگوئی پر تسخیرانا تمہاری کم عقلی پر دلیل ہو۔ ورنہ اگر وہ کسی عقل سے کام لے تو تم کو اس کے صبح ہونے میں ذرہ بھی شبہ نہیں ہو سکتا۔

وہاں مکان و لا مکان اقامہ اور جب اس کے بعد ب یا الی آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں فلاں مکان میں ٹھہرا۔ خدا الی الارض لَصَقَ بِهَا واطنن الیہا اور اس کے بعد ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ زمین سے چمٹ گیا۔ اور اس پر مطعن ہو گیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ عذاب الجذع کے۔ معنی ہوئے۔ کہ وہ عذاب آئینگا۔ جو تک جائیگا۔ اور تم سے چمٹ جائیگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی ہوتے گا نہیں

اور وہ غیر مقطوع ہوگا۔ بلکہ عذاب کے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یعنی جب عذاب آئیگا۔ تو ہٹایا نہ جائے گا۔ جس طرح صاحب مکان جب آجائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جاؤ یہاں گنجائش نہیں۔ اس طرح وہ عذاب ہوگا کہ اُسے رد نہ کیا جاسکے گا۔

۴۴ حل لغات۔ اے اے۔ حرف جواب۔

یعنی تم۔ ہاں۔ لا تقم الا قبل القسم۔ یہ ہمیشہ قسم سے پہلے واقع ہوتا ہے (اقرب)

تفسیر۔ جب شر بر آدمی بالکل بند ہو جائیگا

۴۴

منفرد ہر قسم
یہں کھائی گئی ہر

انی

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ○

انصاف سے فیصلہ کر دیا جائیگا۔ اور ان پر (کوئی) ظلم نہیں کیا جائیگا ۵۵

بیشہ مناسب موقع پر نازل ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے اس کی صحت کے دل قائل ہوتے ہیں۔ انسانی سزا غلط بھی ہوتی ہے۔ اور ایسے موقع پر ہی دل مقابلہ کے لئے تیار ہوتا ہے۔ جب وہ سزا کو ظالمانہ سمجھے۔ پس خدا تعالیٰ کے عادل ہونے کے سبب سے دل اس کے انصاف کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے کئے پر نادم ہوتے ہیں۔ اور جب ندامت پیدا ہو تو انسان اپنے فعل کے ازالہ کی کوشش کرتا ہے۔

یہ بھی مطلب اس آیت کا نکلتا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کا عذاب انہی پر آتا ہے جو اس کی تعلیم کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو لوگ سچائی کا مقابلہ کریں ان کا کوئی ایسا آئیڈیل یا مقصد عالی نہیں ہوتا۔ جس کی خاطر وہ قربانی کر رہے ہوں بلکہ ادنیٰ خواہشات ہی ان کی مخالفت کی محک ہوتی ہیں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جو لوگ کوئی مقصد عالی نہیں رکھتے وہ برسی قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ اور کیسلی اور دنیایت ان کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ جن پر ہمارا عذاب آتا ہے۔ وہ چونکہ ادنیٰ خواہشات کے شکار ہوتے ہیں بندہ حوصلہ نہیں دکھا سکتے۔ اور تکلیف کے وقت ہرگز چیز کو قربان کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں انسان اپنی جان دیکر بھی بچاتا ہے یعنی قوی عزت وغیرہ وہ انہیں بھی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ثبوت ہوتا ہے ان کی غلطی پر ہونے کا۔ اگر وہ حق پر ہوتے تو کبھی ایسا کمینہ فعل نہ کرتے ۵۵

۵۵ حل لغات۔ اسد اللغات کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ندامت کو چھپا میں گے۔ یا یہ کہ ان کے دلوں میں ندامت پیدا ہو جائے گی۔ اقرب میں ہے۔ اسڈالمیٹر کہتے۔ اسے چھپایا۔ اظہاراً۔ اسے ظاہر کیا۔ ضداً یہ لفظ دو متضاد معنی دیتا ہے۔

تفسیر۔ انسانی فطرت اس قسم کی ہے کہ سزا کا اس پر دو قسم کا اثر ہوتا ہے۔ بعض شخص سزا بردار ہوتا ہے اور مقابلہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ بالکل گرج جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ ہماری سزا ایسی نہیں کہ اس کا اثر مشکوک ہو۔ بلکہ اس کا اثر یقینی ہوتا ہے۔ اور ہر ایک شخص خواہ کوئی ہو۔ ہمارا عذاب کی برداشت سے عاجز آ جاتا ہے۔ اور کسی میں بھی ٹکیر باقی نہیں رہتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو سزائیں دیتے ہیں۔ ان کا اثر صرف جسم پر پڑتا ہے۔ اور دل کو وہ مرعوب کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صرف بزدل آدمی اپنی کمزور فطرت کے تحت مرعوب ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں پر بھی قابض ہے۔ اس کی سزا نہ صرف جسم پر نازل ہوتی ہے بلکہ دلوں پر بھی اور اس طرح دلوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ پس فرمایا کہ ہماری سزا جب نازل ہوتی ہے۔ تو دل بھی مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اور جس پر عذاب نازل ہو وہ ہر قسم کی قربانی کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ ظاہری سبب بھی خدا تعالیٰ کی سزا سے مرعوب ہونے کا موجود ہوتا ہے۔ جو یہ کہ خدا تعالیٰ کی سزا

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ط أَلَا

سنو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں (پایا جاتا) ہر وہ سب (کاسب) یقیناً اللہ (تعالیٰ ہی) کا ہے۔ سنو

۵۶ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

اللہ (تعالیٰ) کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ۵۷

۵۷ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

۵۸ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائیگا ۵۹ لے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب

قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي

کی طرف یقیناً ایک (ایسی کتاب جس سے) نصیحت (ہے) اور (ہر اس (بیماری) کیلئے جو سینوں میں پائی جاتی ہو

الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ○

شفا (کا سامان ہی) اور ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت (ہے) آئی ہے ۵۹

۵۶ ہیں۔ فیدوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ تو اموال کا
خالق ہے۔ اس کے سامنے ضیہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ سو
اس کے کہ خود اپنے نفس کی قربانی ہو۔ اور وہ بھی اس لئے
قبول کی جاتی ہے کہ وہ قربانی انسان کے نفس کو پاک کرنے کا
موجب بنتی ہے۔

۵۷ یہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص
کھڑا ہو کر کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن نہیں کہنے کہ اللہ
دنیا میں ترقی اور منزل کے تقاضے نظر آ رہے ہیں۔ پھر کیا
خدا کا رسول ہی کامیاب نہ ہوگا۔ جس کی طرف یہ بھی اور
دوسری مخلوق بھی فیصلہ کے لئے پیش کی جاتی ہے۔

۵۸ اصل لغات۔ الموعظة نصیحت وعظا کا
اسم مصدر ہے۔ وعظه نعهہ ذکۃ ما یبلیت
القلوب من الشواب والعتاب۔ ایسی نصیحت
کی جو دل کو نرم کر دے۔ کہیں نرا کی باتیں بتاتا کر اور
کہیں کامیابی کے رستے بتاتا کر۔ خلیل نحوی اویس نے

۵۶ - زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب خدا
تعالیٰ کا ہے۔ اے اس کے نیک بندوں کو خدائے مہر کے
خوش کرنے کی کوشش بالکل لغو جوتی ہے۔ اپنے مقصد
کو پورا کرنے کے بغیر نہیں۔ کہتے۔ اہل مکہ نے پایا۔ کہ
شرک کے خلاف وعظ کو روکیں۔ اور اس کے لئے رسول
کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی لالچ دی۔ لیکن آپ نے
بھی جواب دیا۔ کہ خواہ سوچ کو میرے دائیں اور چاند کو بائیں
لا کر آ کر دو۔ میں تو شرک کے خلاف وعظ کرنا نہیں چھوڑوں گا
اور اس طرح توحید کی کامیابی کے دن کو پیچھے نہیں ڈالوں گا
اس طرح جب ایران نے مسلمانوں سے جنگ شروع کی اور
اس کا جواب دینے کے لئے اسلامی لشکر ایران کے علاقہ
میں گھس گیا۔ تو ایرانیوں نے دوسرے دیکر صلح کرنی چاہی
لیکن خدا تعالیٰ کے وعدے پورے کرنے کے لئے مسلمانوں
نے ان کے اموال کو ٹھکرا دیا۔
اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ چونکہ خود مختار ہوتے

و غلہ کے معنی ہوا تھا کیوں بالخصوص فیما یوقلہ القلب
کے جس معنی وہ غلہ ایسی باتوں کے یاد دلانے کو کہتے ہیں۔
جن کے سننے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔
الموعظۃ کلاماً لواعظ من النصیحۃ والحث والا نذار
موعظۃ اس کلام کو کہتے ہیں جو نہایت اخلاص پر مبنی
ہو۔ اور نیک باتوں کی طرف ترغیب دے اور بری باتوں
سے ڈرانے۔ (اقریب)

تفسیر پہلے تو ایک لطیف پیرایہ میں نصیحت کی۔ کہ
عذاب کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ پس تم مذاہب مانگو۔
پھر مختلف طریقوں سے انہیں مذاہب کی کھتیں لکھائی ہیں
اور اب فرمایا کہ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کس طرح کا مہیا ہو گا۔ اس کی کامیابی کا ماز
فوجوں میں اور مال میں اور منتھے میں پوشیدہ نہیں ہے
بلکہ اس کی کامیابی تمام تر اس کتاب کے کلمات سے وابستہ ہے
جو لے لے۔ یہی بالکل کتاب کا مقابلہ دیر تک نہیں کیا جاسکتا
آخر انسان اسی کی طرف ٹوٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جو کتاب لے
لی ہے۔ وہ موعظہ ہے۔ یعنی (۱) اس میں لوگوں کے
فائدے کی باتیں ہیں جو انہیں سے پر ہیں۔ اور انہیں اس کا کلام
آخر دل پر اثر کر کے ہی رہتا ہے جس وقت تم خود کرو گے۔ کہ میں
کلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فائدہ بالکل نہیں
اس کے ذریعے مان و آخرت یا دیر یا حکومت کچھ بھی ہے
مطلوب نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہی صرف تمہارا ہی فائدہ ہے
خود بخود اس کی طرف توجہ کرو گے (ب) دوسرے
اس کے مطالب ایسے ہیں کہ جو دل نرم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
کی محبت اور اس کی خشیت پر اس قدر زور ہے کہ مسئلہ
سے مسئلہ انسان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا
(ج) اس میں تمہاری رزق اور کامیابی کے گرتائے گلو
ہیں۔ اور انہیں پیش بھی ایسے رنگ میں کیا گیا ہے۔ کہ جس
سے نفرت اور ضد نہ پیدا ہو بلکہ دل کو مودہ لینے والا طریق
اختیار کیا گیا ہے۔

(۲) دوسرے یہ کتاب دلی مشہدات کے لئے
شفائے۔ انسان خواہ کس قدر ہی گر جائے۔ اس کی
فطرت کبھی کبھی اس کے دل میں صداقت کے لئے تڑپ
پیدا کر ہی دیتی ہے۔ اور حقیقت کے معلوم کرنے کی
خواہش اس کے دل میں پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اور خدا تم
اور اللہ اور دعا اور معاد اور ایسے ہی دیگر امور کے متعلق وہ
ایک اطمینان چاہتا ہے۔ لیکن جھوٹے مذہب یا نامکمل
اور گمراہ ہوئے مذہب اس کی تسلی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان سے
دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور قوت
انسان خواہش کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسی راہ ہو کہ دل ان
شبہات سے پاک ہو سکے۔ اس وقت تم اس کلام میں تسلی
پاؤ گے۔ اور دیکھو گے کہ کس طرح اسوہ یا نیک کے متعلق
تہم شبہات کو یہ دور کرتا ہے۔ اور خود بخود دل اس کی
طرف مائل ہونگے۔

(۳) شبہات کے دور کرنے کے علاوہ انسان جب
بزرگان دین کے حالات پڑھتا ہے اور معلوم کرتا ہے
کہ کس طرح وہ لوگ ایک اعلیٰ یقین اور قرب الہی کے مقام پر
پہنچے ہوئے تھے اور دین کی باریکیاں ان کو بتائی گئی
تھیں۔ اس وقت اس کا دل خواہش کرتا ہے کہ کاش
میرا اعلیٰ ایمان بھی مشاہدہ کی صورت میں بدل جائے۔
اور میں بھی اپنی آنکھوں سے ان امور کو دیکھوں جن کو
پہلے بزرگ دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ خواہش بھی بہت
سے لوگوں کے دلوں کی تپتا ہے رکھتی ہے۔ پس اس
حالت میں مبتلا لوگ بھی اس کتاب میں تسلی پائیں گے۔
اور حقیقی ہدایت انکو ملے گی۔ جو بندہ کو خدا تعالیٰ سے
ملا دیتی ہے۔ اور جب لوگ دیکھیں گے۔ کہ اس کتاب
پر عمل کر خدا مل سکتا ہے بغیر کسی تہمت یا خود بخود اس کے
قبول کرنے کی طرف متوجہ ہونگے۔

(۴) بعض لوگ ایسی موٹی عقل کے ہوتے ہیں۔
کہ وہ علوم اور میدان کی باریکیوں کی تہ تک نہیں پہنچتے
رحمت یعنی خاص
فضل

شفاء لسانی الصدور
کا تفصیل

انکھتہ دل کی کامیابی کا راز
ادی قوت میں نہیں بلکہ ان
اعلیٰ کلمات میں مندرجہ چیز
یہ کتاب شتم ہے۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

تو (ان سے) کہہ (کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت (و مہبت) ہی پس اسی پر انہیں خوشی ملنا

هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

۵۹

چاہیے۔ جو (مال) وہ جمع کرے پس اس کی یہ نعمت کہیں زیادہ بہتر ہے

کہا قلیق جو جسم سے ہے۔ وہ دریافت نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بات بھی مادی قواعد سے دریافت نہیں ہو سکتی کہ دل سے روح کا کیا تعلق ہے۔ پس اس معاملہ میں ہمیں تجربہ کاروں کے مشاہدہ پر یقین کرنا پڑے گا۔ جو بلا تعلق اس امر کے گواہ ہیں کہ دل کا تعلق روحانی امور سے ضرور ہے۔ اور خیالات کا دماغ میں پیدا ہونا اس کے مخالف نہیں کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ خون کے بعض تغیرات خیالات کے ایسے ہونے یا برے ہونے پر خاص اثر رکھتے ہوں۔ اور خون کا تعلق چونکہ دل سے ہے۔ اس طرح دل بھی ایک مضمی اثر خیالات پر ڈالتا ہو۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ خوراک کا اثر انسان کے خیالات پر پڑتا ہے۔ اور وہ اثر خون کے سوا اور کسی طرح نہیں پڑ سکتا۔ پس ان مضمونوں میں دل بھی خیالات کا ایک مضمی کہلا سکتا ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ بیان بھی کیا ہے۔ اور غذا کا نیک اعمال کے ساتھ گہر تعلق بتایا ہے چنانچہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ
یعنی پاکیزہ خوراک اچال صالحہ کی طرف سے لایا گیا اور یہ ہے۔

۵۹ - یعنی یہ نعمت جو اوپر بیان

ہوئی ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان اپنے زور سے اسے حاصل نہیں کر سکتا پس جو شخص خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے۔ اُسے چاہیے کہ ظاہری دولت اور جتنے برکمنڈ زکوے۔ کہ یہ چیزیں خدا کے فضل سے حاصل ہونے والی چیزوں کے مقابلہ میں کچھ بھی ہستی نہیں رکھتیں۔ بلکہ اس کا فخر اور اس

گرمادی ترقیات ان کی توجہ کو کیسے لیتی ہیں۔ سو ایسے لوگوں کی ہایت کے لئے اس کتاب کے ساتھ خدا تعالیٰ کے خاص فضل بھی وابستہ ہیں۔ جو لوگ اسپر ایمان لائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ خاص فضل کریگا۔ اور ان کو دنیوی ترقیات بھی عطا فرمائے گا۔ پس عوام انہیں جو چیز کی حقیقت دیکھنے کے بجائے اس کے اثرات اور نتائج کو دیکھا کرتے ہیں۔ ان ترقیات کو دیکھ کر جو اسلام سے وابستہ ہیں اسلام میں داخل ہونگے۔ اور انہی انعامات کو حاصل کرنے کے خواہشمند ہونگے۔ یہ چار امور ایسے ہیں کہ اگر ان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام کی ترقی جملہ کمال کے حصول کی ترقی انہی کے ذریعہ سے ہوئی ہے جو بہت ہی حساس لوگ تھے۔ انہوں نے مضمون اس کی مخلصانہ تعلیم کو دیکھ کر ہی فائدہ اٹھالیا۔ جو ان سے سخت تھے۔ انہوں نے عقلی دلائل سے تسلی پائی۔ جو ان سے بھی سخت تھے انہوں نے سناؤں کی اخلاقی حالت میں تبدیلی اور عقلی باتہ کجالت کو دیکھ کر طبیعتِ جاہل کی جو اور بھی سخت تھی انہوں نے اسلام کی ترقیات کو دیکھ کر اس کی کجائی کا تئیں کیا اور فرج در فرج اسلام میں داخل ہو گئے۔

لَمَّا فِي الصُّدُورِ - اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خیالات تو دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ پس سینوں والی بات یا دل کی بات کو اچھا کرنے کے کیا مضمی ہو سوس اس کا جواب یہ ہے کہ روحانی امور دل کے ساتھ ایک باریک تعلق رکھتے ہیں۔ اور تمام روحانی لوگوں کا تجربہ ہے کہ دل کا روحانیت کے ساتھ ایک گہر تعلق ہے۔ جس طرح روح کا علم مادیات سے معلوم نہیں ہو سکتا اور اس

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ

ترانہ بھلا کہہ کر، کیا تمہنے اس بات کو دیکھی کبھی سوچ کر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے دوسرا آسمان سے رزق اتارا

فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ

پھر تم نے اس میں سے (کچھ) حرام اور (کچھ) حلال ٹھہرا دیا۔ تو (ان سے) کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں

لَكُمْ أَمْرًا عَلَى اللَّهِ تَقْتَرُونَ ○

۶۰

(اس بات کی) اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر افسر اکر رہے ہو غلط

تفسیر - چھوٹے سے یہ بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ملی ہے۔ لوگوں کے دلوں کے دھکم کسی پہل پر نہیں ہو کر میرا کارج فرماتا ہے۔ جو کفار میں داخل ہوا تھا۔ اور جس کو لوگ صرف اس وجہ سے مانتے تھے کہ باپ و املا سے بنتے پلے آئے ہیں وہ نہ تھیں اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھیں۔ اور وہ ملت و حرمت کا حکم تھا۔ کھانا پینا انسان کی پہلی ضرورتوں میں سے ہے۔ اور اس کے متعلق صحیح رہنمائی کرنا مذہب کا پہلا فرض ہے۔ لیکن کفار کہہ کے پاس بلکہ دنیا بھر کے پاس اس کے متعلق کوئی صحیح راہ نہ تھی۔ میں چیز کو چاہا۔ جس کو دینا جس چیز کو پانا حلال کر دیا۔ نہ کوئی قانون تھا۔ نہ قاعدہ۔ اس سے اصولی تعلیم کو کونسی عقل تسلیم کر سکتی ہے۔ آخر حرمت پہلی چیز تھی کہ اس کے لئے کوئی طبی یا اخلاقی یا مذہبی دلیل چاہیے۔ کسی چیز پر نہ بتا دیا کہ کوئی طبی نقائص کی وجہ سے حرام کیا جا سکتا ہے۔ یا اخلاقی نقائص کی وجہ سے یا پھر روحانی امور کے سبب لیکن بلا کسی وجہ کے آپ ہی حرام کر دینا۔ اور آپ ہی حلال کر دینا خدا تعالیٰ کی پیداوار کو باطل قرار دینا ہے۔ اور اس سے استغفار ملت و حرمت کے قواعد کے متعلق ضرور انسانوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں گے۔ مگر ان شکوک کو سوائے اس مذہب کے کون دود کر سکتا ہے۔ جس نے

کی خوشی انہی امور کے متعلق ہونی چاہیے جن کی سمت اور جن کے فائدے کا خدا تعالیٰ خود ضمان ہو۔ ہو و خیر میں خودی غیر فضل کی طرف بھی جاسکتی ہے اور فضل اور رحمت کے حاصل ہونے کے متعلق بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے ہر دو قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اور مراد یہ ہے۔ کہ تم اپنے احوال اور جتنوں پر گھمنہ کر کے پوچھتے ہو۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا میابی ہو گی۔ مگر یاد رکھو کہ جو تمہارا ہے۔ لہذا یہی قرآن کریم وہ تمہارے سب احوال و اولاد پر بھاری ہے۔ اور ان سے بہتر ہے۔ اور اس کتاب کے مقابلہ پر تمہاری دولت و شہرت کچھ بھی نہ کر سکے گی یہی جیتے گا۔

کیا ہی عظیم انسان سچائی بتاتی ہے کہ سچائیاں مادیات پر غالب ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں سچائی سب سے کمزور نظر آتی ہے۔ لیکن آخر وہ سب چیزوں پر غالب ہو کر رہتی ہے۔ اگر لوگ اس نکتہ کو سمجھیں۔ تو مادی اشتیاع کو صدائقوں پر کبھی ترجیح نہ دیں۔

صلوات اور یتیم کے بعد ما معدودہ یا مگر کا آنا اور اس کے بعد پورا مستہدام کا آنا بتاتا ہے کہ اس میں ہر یتیم کو اپنی اخلاقی نیکی ہے۔ بلکہ اپنے اعلیٰ معنی استغفار میں ہے۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

اور جو لوگ اللہ (تعالیٰ) پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان کا قیامت کے دن کے متعلق

يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

کیا خیال ہے۔ اللہ (تعالیٰ) لوگوں پر یقیناً بہت ہی بڑے (انعام) کرنے والا ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

مگر ان میں سے اکثر (لوگ) شکر نہیں کرتے لہذا

ع ۶

تفسیر۔ یعنی اگر خدا تعالیٰ پر ایمان جو قرآن
اس پر جھوٹ کب بول سکتا ہے۔ پس ان امور کو جڑی
خرا دیکر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ علامتیں ہیں۔ اس
امر کی کہ قیامت پر ایمان نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات
نظر سے اوجھل ہو گئی ہیں۔ اور نہ کیا وجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ
ایسے فضل کے سامان پیدا کرے۔ اور یہ لوگ ان کی نافرمانی
کریں۔ اور عقل کے خلاف ڈھکوسلوں کو خدا تعالیٰ کی گنجی
ہوئی تعلیم پر ترجیح دیں۔

ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس جگہ ان کے مذہب
کی غرابی اور خلاف عقل ہونے کی دوسری دلیل دی ہے یعنی
قیامت کا انکار۔ اور بتایا ہے کہ قیامت کا انکار محض اس وجہ
سے ہوتا ہے کہ گنہگاروں کو اس دن کا خیال کر کے لاجب
ہے۔ جب اُسے سزا ملے گی۔ اس لئے وہ اس کا انکار ہی کر
دیتی ہے۔ حالانکہ انکار سے خلافی نہیں مل جاتی۔ لیکن
فرماتا ہے کہ۔ اور بھی عقل کے خلاف ہے کہ قیامت کا وجود
تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لئے بنایا ہے۔ نہ دکھ دینے کے
لئے۔ امتحان داریں اس لئے رکھا جاتا ہے۔ کہ بچے اس
کی وجہ سے محنت سے کام کریں بیشک بعض قیل ہو جاتے
ہیں مگر امتحان کی غرض قیل کرنا نہیں۔ بلکہ پاس کرنا ہے۔
پس جو شخص امتحان کو برا کہتا ہے۔ وہ نگران ہے۔ اُسے
کس نے کہا ہے۔ کہ وہ قیل ہو جائے۔ وہ کہ شش کر دے

حال و حال کے قواعد مقرر کئے ہیں اور ان قواعد کے رو
سے کہ جن کو ہر عقل سیم تسلیم کر سکتی ہے۔ وہ مختلف
امشیاد کو حلال یا حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام کو تمام دیگر
مذہب پر یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حلال و حرام کے
اس نے قواعد مقرر کئے ہیں بلکہ ہر وجہ مرضیہ ہمار حکومت
کے لئے اس نے چیزوں کو حلال یا حرام نہیں قرار دیا۔

اس جگہ اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ آخر اسلام کی مخالفت کی وجہ کیا ہے۔ وہ کونسی چیز
ہے۔ جو وہ تم سے چھڑواتا ہے۔ لیکن وہ مفید ہے۔ اپنی
حلال و حرام ہی کی تعلیم ہے۔ کیا وہ اس قابل ہے کہ
اس کے چھڑوانے پر اس قدر دوا دیا گیا جائے۔ اگر
قرآن نہ بھی آتا۔ تب بھی ایسی ہیودہ تعلیم کو تم آخر چھڑ
ہی دیتے۔ پس اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر تمہیں خوش
ہونا چاہیے۔ نہ کہ ناراض۔

اس آیت میں دینیہم متعدی ایک مفعول ہے جو با
اور جانچ کر تفسیر اور اصول ہر امر کی عقل اور عقرو پہلے قل
ہرمزہ کی انکیم کے لئے آئے ہوں۔ اور دینیہم کا مفعول
منفی اذن لکھو اور آخر منقطع ہو۔

لغات۔ یوم القیامۃ میں یوم نم
کی وجہ سے منصوب ہے۔ اور فی اس جگہ محذوف ہے
یعنی قیامت کے دن (قیامت کے متعلق) ان کا کیا گمان ہوگا۔

اس فعل کا انکار
ظاہر کرنا ہے کہ
انہیں قیامت پر
بھی ایمان نہیں

قرآن حکیم دی
ہر چیز پر چھڑواتا
ہر جو ہر حال میں
چھڑتی ہی جس

قیامت کا ذکر
پہلے کیا تھا
انکار اور قیامت

وَمَا تَكُونُ فِي شَأٍ وَمَاتَلُوا مِنْهُ مِنْ قَرَأٍ وَلَا

اور تو نہ (کبھی) کسی کام میں (مشغول) ہوتا جو اور نہ تو اس (کتاب) میں سے کوئی حصہ (قرآن پڑھا) اور نہ ہی

تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

تم (کوئی) کوئی (اور) کام کرتے ہو۔ مگر (اس حال میں کہ) جب تم (اسیں تیری) مشغول ہوتے ہو تو

نَفِضُونُ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ

ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور زمین یا آسمان میں کوئی (ایک ذرہ بھر چیز) بھی (تیرے رب) (کی نظر)

ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ

سے (پوشیدہ) نہیں ہوتی۔ اور نہ (ہی) کوئی (ذرہ سے) چھوٹی چیز ہے اور نہ ہی اس سے (کوئی)

۶۲

وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

بڑی چیز ہے جو (ہر ایک حقیقت کو) روشن کر دینے والی ایک کتاب میں (ذکور اور موجد) نہ ہو ۶۲

کہ پاس ہو۔ آپ ہی نہیں ہونے کے سامان پیدا کرنا
اور پھر مخالف کے نتائج سے ڈر کر اس کا سرے سے ہی
انکار کر دیتا تو اور بھی غافل اور مست کر دے گا۔ یوں
تباہی سے بچا لیتا نہیں۔ بلکہ تباہی کی طرف متحیل
دے گا۔

۵۶۲ مل لغات الشان - الخطب

ای معظم من الاحوال والا مود۔ اہم کام یا اہم
بات۔ اہمیت رکھنے والی حالت۔ الحائل۔ حالت
صورت۔ صورت حال۔ الامر۔ معاملہ۔ بات۔
صحت شانه کذا۔ ای من طبعه وخلقہ کذا
طبعی بات۔ صورت۔ معمول (آزاد)۔ اس آیت میں
پہلے معنی زیادہ چسپاں ہوتے ہیں۔ اور اس میں اہم
کاموں سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض
منصبی اور دینی مشاغل ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا اہم کام ہی تھا۔ تفضیلات کی ماضی افاض

ہے۔ افاض اللہ علی حیدر۔ افرغہ انزل
ڈالا افاض دمعہ سکینہ بجایا۔ افاض الناس
من عنایت۔ اندفعوا ورجعوا۔ تفرقوا
وامرعوامنا الی مکان اخر۔ دایں ہو کر چلے
گئے۔ تیزی کے ساتھ منتشر ہو گئے۔ افاض القوم
فی الحدیث۔ اندفعوا واسرعوا۔ باتوں میں لگ
گئے۔ افاض فلان الاناء۔ مٹا کا حق افاض۔
اس قدر بربر کر دیا۔ کہ بڑا۔ افاض القدامح والقدح
وعلى القدام۔ ضرورت پھا۔ جواکھلا۔ افاض
بالشی دفع یہ درمی بینکا۔ افاض القوم علی
الرجل۔ غلبوا۔ دایا۔ ما افاض بکلمہ ما افصح
بھا۔ خوب رفاحت سے بولا۔ (اقریب)۔ لفظ عام طور پر
بتوں کے تسلی آتا ہے مگر یہاں پر عمل و قول دونوں کے متعلق آیا ہے
کیونکہ عریضوں کا عام ہو کر جب چیزوں کیساتھ ملتا مخل ہوتا ہے تو کبھی
قاعدہ تغیر کے تحت ایک کو دوسرے کے تابع بنا کر دونوں

شان

افاض

الْاٰتِ اَوَّلِیَآءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ۝

۶۳

سنو (لوگ) اللہ تعالیٰ سے بھی محبت رکھنے والے ہیں۔ ان پر کوئی خوف (سنوئی ہوئی ہو اور وہ ملکین ہو) نہیں

دیکھتے ہیں۔
کلام حل لغات۔ آلا یہ تنبیہ کے لئے۔
 اور زوشیار کرنے کے لئے آتا ہے۔ گویا کہ فرمانا ہے کہ
 ایسی طرح سن رکھو۔ اس جگہ اسے معنی خیر دار کرنا اردو میں
 کے لفظ سے صحیح نہیں۔ کیونکہ خبردار ڈرانے کے لئے
 آتا ہے۔ مگر یہاں تو ایک مبارک معنوں پر ہے۔ کیونکہ ایمان
 کوہ شجری دی گئی ہے۔ اس لئے خبردار رکھنے کا موقع
 نہیں۔ اس لئے اس کا ترجمہ ”سنو“ کیا گیا ہے۔

تفسیر۔ لاخوف علیہم کے معنوں میں لوگوں کو خوف نہیں
 نے غلطی کی ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف
 نہیں۔ تا۔ حالانکہ عربی زبان میں خوف علیک کے معنی
 ہوتے ہیں کہ میں ڈرا کہ تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور
 خفت علی نفسی کے معنی ہوتے ہیں کہ میں ڈرا کہ تجھے
 کوئی نقصان نہ پہنچ جائے اس جگہ اس محاورہ کے مطابق
 یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حرف فرق یہ ہے۔ کہ نسبت
 کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ لاخوف علی
 انفسہم معنی اپنے نفس کے متعلق یقین رکھتے ہیں۔
 کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نہ یہ کہ کوئی خطرہ
 انہیں پیش نہیں آئے گا۔

دلاہم یحزفون سے یہ بتایا کہ ان کو ماضی
 کا بھی مدد نہ ہوگا۔ اس فقرہ میں اس طرف اشارہ
 فرمایا ہے۔ کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے
 عداوت سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو اعلیٰ مقامات کے
 حصول سے پہلے وہ کر چکے ہوں۔ کیا یہی محفوظ مقام پر
 دنیا کی کوئی طاقت آئینہ اور ماضی کا ذمہ نہیں لے سکتی
 حرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس سے خلق پیدا
 کر کے انسان کامل چین پاسکتا ہے۔ مگر انہوں نے

ایک مومن ہے۔ لیکن دونوں ذوق کو یاد رکھنا چاہیے۔ کہ حق
 صداقت کو مان لینا کافی نہیں ہوتا۔ بلکہ جزائے اعمال
 کے وقت نیت اور طریق عمل کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔
 پس ہر وقت انسان کو اپنے نفس کا معائنہ کرنا چاہیئے۔
 کسی عظیم الشان کام کا کرنا یا خدا تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ
 سنانا اپنی ذات میں کافی نہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھا جائیگا
 کہ کس نیت سے اس کام کو کیا جاتا یا کلام کو چھوڑنا یا
 جلتا ہے۔ اور کس طریق پر کیا جاتا یا پڑھا جاتا ہے۔
 ہو سکتا ہے کہ نیت خراب ہو یا ہو سکتا ہے کہ تبلیغ میں
 کوئی ایسا رنگ اختیار کیا جائے کہ لوگ بجائے قریب
 آنے کے دور ہو جائیں۔ اور انہیں ضد پیدا ہو جائے۔
 پس تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم دین کا کام کرتے ہیں کیونکہ
 یہ بھی دیکھا جائیگا کہ تم اس کام کو کس طرح کرتے ہو کیا
 لوگوں کو دین سے اور بھی نڈرتو نہیں کر رہے۔

یاد رکھنا چاہیے۔ کہ گو اس جگہ الفاظ میں
 ایک شخص مخاطب ہو مگر ادب مسلمان ہیں۔ اور بتایا گیا
 ہے کہ اس وقت دو قوموں میں مقابلہ خیریتا ہے۔ ایک
 طرف ہماری قائم کردہ جماعت ہے اور دوسری طرف کفار کی
 جماعت ہے ہم نے اپنی جماعت کا پاس اس لئے نہیں
 کرنا کہ وہ ہماری ہے۔ بلکہ نیت کو دیکھنا ہے۔ پس
 اسے قرآن پڑھنے والو اگر تم نے نیک نیتی اور محنت سے
 قرآن ان کو نہ سنا یا اور اس وجہ سے انہوں نے انکا
 کیا۔ تو ہم نہیں پکڑینگے۔ کیونکہ اس انکار کے ذمہ وار ہم
 ہونگے۔ لیکن اگر تم نے اپنی طرف سے اشاعت قرآن
 کریم کے حق کو با حسن وجہ ادا کیا۔ تو اسے انکار کرنے والو
 ہم نہیں پکڑینگے۔ گویا اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم صرف
 عمل کو ہی نہیں دیکھتے۔ بلکہ استیبا اور مویات کو بھی

نجات کیلئے مرنا
 کافی نہیں بلکہ نیت
 اور طریق عمل کی درستی
 محسوس ہے۔

انہوں نے غلطی
 نہیں بھی نہیں

دلاہم یحزفون کے

سنو

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

۶۴

(یعنی وہ لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کے کو (ہمیشہ) لازم حال رکھتے تھے)

واشجارها وثمارها وانهارها وحورها ونعيمها
وما اعدت لاهل طاعتك فيها فاسهرت
ليلي واظلمات نهدى شوقا ايهما قال فيقول
الله تعالى عبيد انما جعلت للجنة هذه الجنة
فادخلها ومن فضلي عليك الى قد اعتقتك
من النار ومن فضلي عليك ان ادخلك
جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة قال ثم
يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول عبيد
لماذا جعلت فيقول يا رب خلقت ناراً وخلقت
اغلا لا وخلقت سبعينها وسهمها ويجوز لها
وما اعدت لاهل طاعتك فيها فاسهرت
ليلي واظلمات نهدى شوقا ايهما قال فيقول
الله تعالى عبيد انما جعلت لاهل طاعتك
فادخلها ومن فضلي عليك الى قد اعتقتك
من النار ومن فضلي عليك ان ادخلك
جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة قال ثم
يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول عبيد
لماذا جعلت فيقول لاهل طاعتك وشوقا ايهما
قال فيقول الله تعالى انما جعلت لاهل طاعتك
فادخلها ومن فضلي عليك الى قد اعتقتك
من النار ومن فضلي عليك ان ادخلك
جنتي فيدخل هو ومن معه الجنة قال ثم
يؤتى برجل من الصنف الاول فيقول عبيد
لماذا جعلت فيقول يا رب خلقت الجنة

لوگ اسی طاعت سب سے کم تو جو کرتے ہیں۔ اور اپنے دروں
کا علاج ان دروازوں سے تلاش کرتے ہیں۔ جہاں سے
سوائے یا کسی کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض جگہ جو
انید کی نسبت خوف اور عزت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
اس جگہ خوف اور عزت ان کی اپنی ذات کے متعلق نہیں ہوتا
بلکہ دوسروں کی نسبت ہوتا ہے۔ اور دوسروں کی نسبت
خوف اور عزت کا پیدا ہونا عذاب نہیں کہلا سکتا۔ بلکہ یہ تو ایک
اعلیٰ اور درجہ کی شے ہے۔ کہ انسان دوسروں کی مصیبت کو اپنی
مصیبت سمجھے۔ اور ان کے دوسروں کو شریک ہو۔ انہی معنوں
کے لئے جو عزت اور عزت حضرت یعقوب کے لئے استعمال
ہوا ہے۔ وہ عزت اپنی ذات کے متعلق نہ تھا۔ بلکہ اپنی اولاد
کی نسبت تھا۔ جو کہ گار ہو کر خدا سے دور جا رہی تھی۔
وہ عزت عین رحمت تھا۔ اسی طرح حضرت زکریا کی نسبت
آپ ہے۔ انی خفت الموالي من ورائي۔ اپنے بعد
میں اپنے رشتہ فاطمہ سے ڈرتا ہوں۔ کہ میرے کام کو
خراب نہ کر دیں۔ یہ خوف بھی ثواب کا موجب اور نیکی کا
اعلیٰ نمونہ ہے۔ کیونکہ یہ خوف اپنی ذات کی نسبت نہیں
بلکہ اس امر کے متعلق ہے۔ کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔

انہی کا خوف تھا

ایلیا اس کے منت
دیے ہیں۔

بنائی ہے۔ کہ ایمان میں کمال اور تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ ہوتے
ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ولایت کی
تشریح فرمائی ہے۔ اور وہ گویا اس آیت کی تفسیر ہے۔
پس میں نے بھی اس جگہ بیان کر دیتا ہوں۔ آپؐ فرماتے
ہیں۔ اذکان يوم القيامة يؤتى باهل ولايت
الله فيقومون بين يدي الله عز وجل ثلاثة
اصناف۔ فبؤتي برجل من الصنف الاول فيقول
عبيد لماذا جعلت فيقول يا رب خلقت الجنة

پوچھے گا کہ اسے میرے بندے تو نے (نیک) اعمال کس وجہ سے کئے تھے۔ وہ عرض کرے گا۔ کہ اسے میرے رب آپ نے جنت پیدا کی اور اس کے درخت اور پھل پیدا کئے اور نہریں پیدا کیں اور اس کی حوریں اور اس کی نعمتیں اور جو کچھ بھی آپ نے اپنی امانت کرنے والوں کے لئے طیار کیا ہے۔ سب کچھ بنایا۔ پس میں نے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے شب بیداری کی اور دن کو دہانے لگے۔ اس پر خاتمہ اُسی فرمایا گا۔ اسے میرے بندے تو نے مرث جنت کی خاطر نیک اعمال کئے سو یہ جنت ہے۔ اس میں داخل ہوجا۔ اور یہ میرا فضل ہی ہے۔ کہ میں نے تجھ کو آگ سے آزاد کر دیا اور یہ بھی فضل ہے۔ کہ میں تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ پس وہ اور اس کے ساتھی جنت میں داخل ہو جائینگے۔ پھر دوسری قسم کے آدمیوں میں سے ایک آدمی لایا جائیگا۔ اس سے بھی اللہ تم پوچھے گا۔ کہ اسے میرے بندے تو نے نیک اعمال کس غرض سے کئے تھے۔ وہ جواب دے گا۔ کہ اسے میرے رب تو نے دوزخ پیدا کی اور اس کی پیڑیاں اور اس کی شدتیں آگ اور اس کی بادِ سموم اور گرم پانی۔ اور جو کچھ بھی تو نے اپنے نافرمانوں اور دشمنوں کے لئے تیار کیا ہے۔ پیدا کیا۔ پس میں نے ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے شب بیداری کی اور دن کو دہانے لگے۔ اس پر خدا تعالیٰ فرمایا گا۔ اسے میرے بندے تو نے یہ کام مرث میری آگ سے ڈرتے ہوئے کئے تھے۔ پس میں نے تجھے آگ سے آزاد کیا اور اپنے فضل سے تجھے جنت میں داخل کر دیا گا۔ پس وہ اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہوجا وے گا۔ اس کے بعد تیسری قسم کے لوگوں میں سے ایک آدمی لایا جائیگا۔ اس سے خدا تعالیٰ پوچھے گا۔ اسے میرے بندے تو نے (نیک) کام کس وجہ سے کئے تھے۔ وہ جواب دے گا۔ اسے میرے رب تیری بخت کی وجہ سے اور تیرے لئے کئے اشتیاق

میں تیری عزت کی قسم میں راتوں کو جاگا۔ اور دن کو تیرے روزے لگے۔ مرث تیرے اشتیاق اور تیری بخت میں پس بھاؤں اور عینہ و بالاندا اسے فرمایا گا۔ اسے میرے بندے تو نے یہاں نیک کام میری بخت اور میری ملاقات کے شوق کی وجہ سے کئے تھے۔ سو اپنا بدلہ لے۔ اور اسے جل جلاہ اس شخص کے لئے خاص تجلی فرمایا گا۔ اور اس کے بعد لوگوں کو اپنے چہرے سے دور کر دیا گا۔ اور اس کے سامنے آجائے گا۔ اور کہے گا اسے میرے بندے۔ لے میں یہ موجود ہوں میری طہت دیکھ۔ پھر فرمائے گا۔ میں نے اپنے فضل سے تجھے آگ سے آزاد کیا۔ اور جنت کو تیرے لئے جان کرنا ہوں۔ اور دُشوق کو تیرے پاس بھیج دیا گا۔ اور میں خود تجھے سلام کہوں گا۔ پس وہ اپنے ساتھیوں سمیت جنت میں داخل ہو جائیگا (اب تکثیر ج ۵ مسئلہ ۱۲۲ رماشیہ فتح البیان)

یہ جو اس حدیث میں آیا ہے کہ ہر قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص آگے جرحا جائیگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس قسم کے لوگوں میں سے جو کامل ترین اصناف میں سے ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کلام کریگا۔ اور گویا بطور نمائندہ کے اپنے حضور میں اسے بلائیگا۔ آخری جماعت جو سب سے کامل جماعت اور ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کے قائم مقام یقیناً رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے۔ کیونکہ آپ ہی وہ شخص ہونگے جنہوں نے وفات کے وقت نہایت بے ثباتی سے کہا۔ اوفیق الا حلیٰ اوفیق الا علی۔ یعنی میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں۔

اولیاء اللہ کے مختلف مدارج کے متعلق اور بھی بعض حدیثیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت ابو داؤد میں آئی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من عباد اللہ عباد یغفرہم الا نبیاء

اولیاء اللہ
و شداء کارشک کرنا

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا

اگے تھے (اس امر کی زندگی میں دیکھنا تھا) کیونکہ (بشارت پر) کمال انعام (تقریباً) ہے اور بعد الیٰ تعذیبی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کی (فرمودہ)

۴۵ تَبْدِيلَ لِكَلِمَةٍ اَللّٰهُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

باتوں میں (تغیلاً) کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی (یہی) (وہ) کامیابی جو بڑی غنیمت انسان کا میاں میں دیکھا سکتی ہے۔ ۵۵

سے نذر ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان جیسے بننے کا یہ طریق ہے۔ کہ آپس میں دلوں کے بغض نکال دیں۔ اور تفرقہ کو چھوڑ دیں۔ اور سچ ہو خود علیہ السلام کی جماعت سے رابطہ اتھا و پیدا کرے۔ دنیا سے ڈریں۔ اور نہ مصائب سے گھبرائیں۔ نبیوں کے رشک کرنے کا جو اس حدیث میں ذکر ہے۔ اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ کہ بنی ان لوگوں سے۔ ہر اونے درجہ کے ہوتے ہیں۔ بلکہ رشک سے مراد یہ ہے۔ کہ بنی چاہتے ہیں۔ کہ ایسے لوگ ہمارے متبعین میں سے بکثرت ہوں۔ نہ یہ کہ وہ خود سکر ہو جائیں۔ کیونکہ کوئی بنی نہیں ہو سکتا۔ جس میں یہ صفت پسے ہی سے نہ پائی جائے۔

۴۵ - حدیث میں اس بشری کی کئی تشریحیں آئی ہیں۔

اول عن ابی الدرداء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله لهم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة۔ قال ابو ذریا الصامح یراہا المسلم او توحیہ۔ توجہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لهم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة کے متعلق فرمایا۔ کہ اس بشری سے نواہد صالحوں کو ہے۔ جسے سوسن اپنے متعلق خود دیکھتا ہے۔ یا اس کے حق میں کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے۔

والشہداء اوقیل من ہم یارسول اللہ لعلنا نجہم قال ہر قوم تھاہوا فی اللہ من غیر اموال ولا انسلب۔ جو ہم خود علیٰ منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یخزونون اذا حزن الناس (ابو داؤد بہ حوالہ ابن کثیر جلد ۲ زیر آیت ہذا) یہ حدیث تفسیر ابن جریر میں بھی آئی ہے۔ صرف راویوں کا فرق ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ خدا تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے بندے ہیں۔ جن پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں۔ اسپر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۱۱ وہ لوگ ہیں۔ جو صرف خدا تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ الیٰ یا رشتہ داری اس

بشری کے معنی حدیث میں۔ محبت کا موجب نہیں ہوتی۔ دیکھا ہی عجیب زمانہ تھا۔ کہ صحابہ نیکوں سے محبت کی خواہش کرتے تھے۔ لیکن آجکل نیکوں سے لوگ بغض دیکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے چہرے منور ہونے کی نورانی میروں پر وہ بیٹھے ہونگے بھڑکنا کی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں پر خوف آتا ہے۔ تو وہ نڈر ہوتے ہیں۔ اور جب لوگ اپنی گزشتہ باتوں پر جرجع و فرج کر رہے ہوتے ہیں تو ۱۱ امن میں ہوتے ہیں۔

دلی اللہ بننے کی ۱۱ اس حدیث میں: اولیاء اللہ بننے کا طریق بتایا ہے۔ اور وہ یہ کہ انسان خدا تعالیٰ کی خاطر نبی کے ہاتھ پر جمع ہونے والی جماعت سے محبت کرے اور دنیا کی باتوں

دوم - تفسیر ابن جریر میں ابو الدرداء سے روایت آئی ہے۔ سألہ رجل عن هذه الآية فقال سئلت عن شيء ما سمعت احدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هي الرويا الصالحة يراها الرجل المسلم او ترى له بشارة في الحيا والنيا وبشارة في الاخرة يعني ایک شخص نے ابو الدرداء سے اس آیت کے معنی پوچھے۔ انہوں نے پیر خوش ہو کر کہا۔ آپ نے ایسی بات پوچھی ہے۔ جو اس سے پہلے ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی۔ جس کے بعد میں نے کسی اور سے یہ سوال نہیں سنا تھا۔ آپ نے جواب فرمایا تھا۔ کہ اس سے مراد رويا صالحہ ہے۔ جو ایک مسلمان شخص (خود) دیکھتا ہے۔ یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھتا ہے۔ پس یہ اس زندگی میں بھی اس کے لئے بشارت ہے۔ اور آخرت میں بھی اس کے لئے بشارت ہے۔

سوم عبادة بن الصامت سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا۔ کہ تم سے پہلے کبھی کسی غریبہ سوالی نہیں کیا تھا ان رويا الصالحة يراها الرجل او ترى له یعنی اس مراد رويا صالحہ ہے جسے انسان خود دیکھے یا اس کے متعلق کئی دوسرا دیکھے۔ چارم۔ ایک اور روایت میں ہے۔ يراها العبد المؤمن في المناهضة ترى له یعنی اس سے مراد رويا صالحہ ہے۔ جسے خدا کا مومن بندہ خواب میں خود (اپنے متعلق) دیکھتا ہے۔ یا اس کے متعلق کوئی اور دیکھتا ہے۔

پنجم عبادة بن الصامت کی ایک اور روایت ہے کہ لقد عرفنا بشرى الاخرة الجنة فما بشرى الدنيا قال الرسول يا العبد او ترى له و هي جزء من اربعة واربعين جزء او سبعين جزء من النبوة۔ یعنی ہیں آخرت کی بشری کے متعلق تو علم ہو گیا ہے۔ کہ اس سے مراد جنت ہے۔ مگر دنیا کی بشری کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ رويا صالحہ ہے جو بندہ دیکھتا ہو

یا اس کی خاطر کسی اور کو دکھائی جاتی ہے۔ اور وہ نبوت کا چراغ ہوگا یا منور ہوگا (ابن جریر)

ششم اسی طرح صحابہ کے اس سوال پر کہ الرجل يعلم العلل ويخبر الناس عليه ويقفون عليه۔ یہ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك علل بشرى المؤمن۔ یعنی ایک شخص عمل کرتا ہے۔ اور لوگ اس کی وجہ سے اس کی تعریف اور شکر کرتے ہیں کیا۔ اس لیے اس کی نیکی کا بدلہ سمجھ لیا جائے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو نیک بدلے ملنے والے ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک نبوی بدلہ ہے۔

ہفتم عبد بن عمر سے روایت ہے۔ کہ الويا الصالحة يلبثها المؤمن من تسعة واربعين جزء من النبوة۔ من رأى فليخبر بها ومن رأى سوى ذلك فاما هو من المستطاع ليخبره فلينبذ عن يساره (ابن جریر زیر آیت ہم بشری) یعنی عبد بن عمر سے روایت ہو کہ اس سے مراد خواب ہے۔ اور یہ انبیاء و اہل نبوت کا ہے۔ پس جو ایسی خواب دیکھے وہ بیشک دوسرے کو بتائے۔ اور جو اس کے سوا یعنی بری خواب دیکھے اس کی وہ خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ تاکہ اس کو غم میں مبتلا کرے۔ پس اسے چاہیے۔ کہ یا میں غم فتنہ کو دے اس حدیث سے معلوم ہوا۔ کہ بری خواب کا بیان کرنا ناپسندیدہ ہے۔

بعض لوگوں نے غلطی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وحی کو بھی اس قسم کا قرار دیا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ کیونکہ ان خوابوں کے دیکھنے والوں کی بعض خوابوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی بھی قرار دیا ہے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو خدا تعالیٰ نے موعود کیا تھا۔ جس کی کوئی خواب یا کوئی انہام شکی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے تحریر فرمایا ہے

حضرت مسیح موعود کی نبوت ششم کی نہیں۔

لوگوں میں نیکی کے ساتھ فتنہ بھی دنیا میں ایک بشری ہے۔

وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْإِجْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

مرد (چاہیے کہ) ان کی (کوئی) غمناک بات تمہیں غمگین نہ کرنے پائے (کیونکہ) انھیں بکلی (اللہ تعالیٰ کا ہی حصہ) ہے (اور)

هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

خوب سننے والا (اور) خوب جاننے والا ہے

۶۶

ہیں۔ اگر وہ بدل جاتے اور کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی ایک جگہ لگتا۔ تو آگ جلنے کی بجائے پانی پیدا ہو جاتا۔ اور آٹا ہی بھیک جاتا۔ یا لوگ ٹھیکہ چلاتے۔ تو آگ پیدا ہو جاتی تو دنیا کبھی قدرت کے ذخیروں سے غافلہ اٹھانے کی طرف توجہ نہ کرتی۔ اور نظام عالم تلبہ ہو جاتا۔ پس خدا تم کے بدلے والے قوانین ہی کا میانی کی جڑ میں۔ انہی کے بارے میں معلوم کر کے دنیا ترقی کر رہی ہے +

۶۶ - پہلے تو فرمایا تھا کہ اولیاء اللہ

پر غم ہی نہیں آتا۔ لیکن اب فرمایا۔ کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم آپ کا ذاتی نہ تھا۔ بلکہ آپ کا غم خدا تعالیٰ پر اعتراضوں کی وجہ سے تھا۔ تو فرمایا کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے ان کی بات غم میں نہ ڈالے۔ عزت تو خدا کی تو بڑی ہے۔ جیسا کہ عقلیہ کے نام سے ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ لام ملک پر ولایت کرتا ہے۔ تم کیوں غم کرتے ہو۔ ان کے اعتراض تو فضول ہیں۔

اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی پر دلالت کرتی ہے۔ کہ آپ خدا تعالیٰ پر اعتراضوں کی وجہ سے غم کرتے تھے۔ اور دوسری طرف یہ آیت بتاتی ہے۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے سے غم کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ

کے کچھ اپنے الہام پر ایسا ہی یقین ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم پر۔ پس جو لوگ الہام کے منکر ہیں، احادیث سے ان کو الہام کی ضرورت کا قائل کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں۔ کہ اس قسم کے الہام بالاکوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ سچ ہے کہ مبشرات کا لفظ عام ہے۔ اسے انبیاء کے الہامات کے لئے بھی بول سکتے ہیں۔ اور ان کے الہام پر بھی۔ پس یہ آیت سب قسم کے الہاموں کی خبر دیتی ہے۔ ان میں سے جو صحابہ سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیئے۔

لَا تَنْبِئُكَ إِلَّا مَا كُنْتَ لَدَيْهِ

نبائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ یہ خدا تعالیٰ کا قدیم قانون ہے اور چونکہ قدیم سے یہ قانون ہے اس لئے اب بھی ایسا ہو گا۔

دوسم یہ کہ یہ وعدہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کے متعلق ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ کہ وہ بدلے گا نہیں۔ یعنی بعض

آپ کا غم خدا تعالیٰ

اور غیبیہ کلمات اللہ میں شامل نہیں ہوتے۔ اور وہ بدل

کے جو سے تھا۔ لیکن بعض امور غیبیہ کلمات اللہ کہلاتے ہیں اور

ذکر کا شمار نہ وہ ہرگز نہیں بدلتے۔ ذلک هو الفعول العظیم یعنی وہ بڑے

کافضی بڑی کامیابی جو ہر جگہ کہ کلمات اللہ کا تبدیل نہ ہوتا ہے بڑی

کلام اللہ کا بدلنا کامیابی ہو۔ دونوں معنی مل جاسکتے ہیں۔ بدلتا نہ کامیابی ہونا تو ظاہر ہی

کامیابی کا بہت بڑا ہے۔ کلمات اللہ کا بدلنا نہ کامیابی کا بہت بڑا ہے۔ یعنی امور

میں بھی اور دنیوی امور میں بھی۔ چنانچہ سائنس کی بنیاد ہی ایسے

قوانین پر ہے۔ جو نہیں بدلتے۔ قوانین پتھر پر تھے۔ تو دنیا

ہرگز ترقی نہ کر سکتی۔ اور ایکادات کا سلسلہ ہرگز نہ چلتا

آج چلتا ہے۔ پانی سیراب کرتا ہے۔ بجلی تیار کرتی ہے

ہر ایک چیز کے قوانین علیحدہ علیحدہ ہیں اور یہ بدلتے نہیں

لا تَنْبِئُكَ إِلَّا مَا كُنْتَ لَدَيْهِ

آپ کا غم خدا تعالیٰ

اور غیبیہ کلمات اللہ میں شامل نہیں ہوتے۔ اور وہ بدل

کے جو سے تھا۔ لیکن بعض امور غیبیہ کلمات اللہ کہلاتے ہیں اور

ذکر کا شمار نہ وہ ہرگز نہیں بدلتے۔ ذلک هو الفعول العظیم یعنی وہ بڑے

کافضی بڑی کامیابی جو ہر جگہ کہ کلمات اللہ کا تبدیل نہ ہوتا ہے بڑی

کلام اللہ کا بدلنا کامیابی ہو۔ دونوں معنی مل جاسکتے ہیں۔ بدلتا نہ کامیابی ہونا تو ظاہر ہی

کامیابی کا بہت بڑا ہے۔ کلمات اللہ کا بدلنا نہ کامیابی کا بہت بڑا ہے۔ یعنی امور

میں بھی اور دنیوی امور میں بھی۔ چنانچہ سائنس کی بنیاد ہی ایسے

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ ط

سفر جو (دعوت) بھی آسمانوں کے اندر رہا یا جاتا ہو اور جو (بھی) زمین میں (موجود) ہے (ہر ایک) اللہ (تعالیٰ) ہی کا ہے اور

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءَ

جو لوگ اللہ (تعالیٰ) کے سوا، (اور اور چیزوں) کو پکارتے ہیں وہ (در اس) شریکوں کی پیروی نہیں کرتے بلکہ

اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ هُمْ لَآيَحْضُرُوْنَ ۝

حق یہ ہے کہ وہ (اپنے) دھم کے سوا کسی چیز کی (بھی) پیروی نہیں کرتے۔ اور وہ (مقرر) نہیں ہوتے (اور نہ کوئی) اسے کام لیتے ہیں

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارُ

وہ (شریک) ہے (جو) وہ (ذات پاک) ہے جس نے تمہارے لئے (رات کو اس لئے) بنا دیا جو کہ تم اس میں آ جاؤ۔ اور (بالقابل) دن کو (کھلا

بولا۔ خد ص فیه۔ حداد قال بالظن وھو کلا
مار دیا۔ یا صرت گمان کی بنا پر ایک بات کھدی۔ یہاں
دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ وہ جھوٹ بولتے
ہیں۔ اور یہ بھی کہ وہ صرف دھموں کی بنا پر بات
کرتے ہیں۔

تفسیر اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو دو طرح کی تفسیر دی ہے۔ اول یہ کہ جب سزا خدا تعالیٰ
کے قبضہ میں ہے۔ تو پھر تمہیں صدمے زیادہ غم
نہیں ہونا چاہیئے۔ بے شک ان لوگوں کی
حالت پر غم کرو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال
رکھو۔ کہ ان کا فیصلہ ایک قادر خدا کے ہاتھ
میں ہے۔ وہ سزا دینے پر بھی اور اصلاح
کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسرے یہ بتایا ہے
کہ جس امر پر یہ لوگ قائم ہیں۔ اس کی تو
حقیقت ہی کچھ نہیں۔ پس آج نہیں توکل ان
کے شرکاءہ عقائد آپ ہی آپ مٹ جائیں گے۔
بے حقیقت شئی حقیقت کے مقابلہ پر آ کر کب
تک ٹھہر سکتی ہے۔

کی یہ شفقت ہے۔ کہ آپ علم نہ
کریں وہ سمیع (بہت سننے والا اور علیم بہت جاننے
والا) ہے۔ جب وہ دیکھے گا۔ کہ ان اعتراضوں پر
بر نتیجہ لکھتا ہے۔ اور اس کی غفلت کو نقصان پہنچتا
ہے۔ تو وہ خود ہی ان اعتراضات کو مٹا دے گا۔

تجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے
کَلِمَ ط ل لقات۔ مآ۔ اشی شئی کے
معنی میں بھی آتا ہے یعنی کیا چیز۔ اور نافیہ ہو کر
بھی آتا ہے۔ یعنی نہیں۔ پس اس کے ایک معنی یہ ہو کر
کہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں۔ پس لوگ جو خدا تعالیٰ
کے سوا اوروں کو پکارتے اور شریک قرار دیتے ہیں
اور دوسرے یہ کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور چیزوں
کو پکارتے والے ہیں۔ یہ شرک الی اتباع نہیں کرتے۔
کیونکہ شریک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ تو اپنی خواہشوں
کی پیروی کرتے ہیں۔ گویا پیسے معنی کے لحاظ سے ان
کے شرکاء کی حقارت کا اظہار ہے۔ اور دوسرے
میں نفی کہ ہمارا شریک تو کوئی ہے ہی نہیں۔

حَرَصٌ يَحْرَصُ حَرَصًا۔ کذب جھوٹ

۶۸ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ○

کے نبی روشن دنیا پر جو لوگ (حق بات کی سنتے) اور اس فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے لیے تو اس (نظام) میں یقیناً کئی ایک نشان ہیں ۶۸

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ

(اور) انہوں نے (تو یہی) کہیا جو کہ (اللہ تعالیٰ نے) (نبی اپنے لئے) اولاد اختیار کی ہے۔ اس کی تسبیح کرنا ۱۱ تعابت (ہی) بے نیاز ہے۔

اسی طرح قوموں میں جمود اور جہالت کی حالت ان کے قومی اخلاق کو پھر درست کرنے کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک عرصہ تک باطل رہنے کے بعد پھر اقوام نئے جوش سے اٹھتی ہیں اسی طرح دن کی تمیز ملے گی۔ کہ دن بعد میں اس لئے چڑھتا ہے۔ کہ ان حاصل شدہ طاقتوں کو استعمال کیا جائے۔ پس مخالفین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے۔ کہ اس نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جبکہ ان کے لئے دن چڑھایا گیا ہے۔ اپنی حالت کو بدلیں۔ اور سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے اس جگہ رات کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اور دن کا بعد میں۔

۱۱ سوال ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ کہ آخر میں دن کا ذکر تھا۔ اور اس کے ساتھ مبصر اُوراکر دیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ پھر یادو جو اس کے آیت کو ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون پر کیوں ختم کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ یادو جو اس کے کہ تمہارے لئے روحانی سوچ چڑھا دیا گیا ہے۔ تم ابھی تاہم کی میں پرے ہوئے ہو۔ اور دیکھنے کے قابل نہیں ہوئے۔ پس کم سے کم کانوں سے تو سنو تا کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر ہی زندگی پاسکو

۶۹ ص ل ف ا ت ۔ س ک ن ۔ ی س ک ن س ک ن ق ر ۔ م ہ ر ا ۔ س ک ن ف ل ا ن د ا ر ا و س ک ن ف ہ ا س ک ن ا و س ک ن ا ۔ ا س ت و ط ن ہ ا و ا ق ا م ہ ل ر ا ئ ش ا ف ت ا ر ک ۔ س ک ن ا ی ہ ا ا ر ت ا ح ر ا ح ت پ ا ئ ۔ ج م ی ت خ ا ط ر ا ص ل ک ا س ک ن ع ن ہ ا و ج م ۔ ف ا ر ق ہ م د ح م گ ی ا ۔ د و ر ہ و گ ی ا ۔ م ہ ر ا (ر ا ق ر ب) م ہ ص د ا ا ب ر س ن ک ل ا ہ ی ۔ ج س ک م ن ی د ا ہ کے ب ی ہ ی ہ ی م ن ی ا س و ک ہ ا ۔ ا و ر ج ع ل ر ہ ع ی ہ ا کے ب ی ہ ی ہ ی م ن ی ا س و ک ہ ا و ا ل ا ب ن ا د ی ا ۔ (ا ق ر ب) ا س ج گ د و س ر س م ن ی م ا د ہ ی ۔

تفسیر متحرک بالارادہ کا اپنی حرکت کو بند کرنا ہمیشہ مزید طاقت و قوت کے حصول کے لئے ہوتا ہے۔ وہ حقیقت نکان کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کے بتانے کے لئے پیدا کیا ہے۔ کہ تا مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ اب پھر اسے غذا کی ضرورت ہے۔ جب کسی چیز کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر حرکت سے منافرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ گویا اس کے لئے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ کہ اب تمہیں غذائی چیز چاہیے اور رات چونکہ کام کے چھوڑنے پر ایک رنگ میں چبوت کر دیتی ہے۔ اس لئے وہ گویا باعث سکون ہوتی ہے۔

رات کا ذکر اس جگہ بطور تمثیل کے لایا گیا ہے۔ رات انسان کی جسمانی قوتوں کو پھر نشوونما کا موقع دینے کے لئے بنائی گئی ہے۔

سک

مبصر

۱۱ سکون زیادہ قوت کا ذریعہ ہوتا ہے

۱۱ اگر سمجھنا کہ ہمیشہ اپنے تو کم از کم کانوں سے ہی سن لو

۱۱ اس سکون کا ذکر ہے متشدد و متخیل

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَائِعٌ عِنْدَ كُمْ مِّنْ

جو کچھ آسمانوں میں (پایا جاتا) ہو اور جو کچھ زمین میں موجود ہے : سب اس کی کعبہ۔ اس (دوسری) کا تہا ہے اس کوئی بھی شرت

سُلْطٰنٌ بِهٰذَا اَتَقْوُلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَحْكُمُوْنَ ۝ ۶۹

نہیں ہو (پھر) کیا تم (اللہ تعالیٰ کی) عظمت و عظمت بہ نسبت کرتے ہو۔ جس کی بات تم (کچھ بھی) علم نہیں رکھتے۔ ۶۹

۶۹ ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ نسل انہی چیزوں کی چلتی ہے جو اپنے وقت سے پہلے بنا ہو جاتی ہیں۔ زمین اور سورج میں سے آگے کوئی اور وجود نہیں نکلتا۔ کیونکہ ان کی جس عمر تک کے لئے ضرورت ہے۔ اس وقت تک وہ قائم رہیں گے۔ لیکن درخت انسان خیرات۔ چونکہ اس وقت سے پہلے فنا ہو جاتے ہیں۔ جب تک کہ ان کی ضرورت ہے۔ ان کی نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ تاکہ فنا ہونے والوں کی جگہ دوسرے وجود لیں۔ پس کسی چیز کی نسل کا ہونا۔ اس کے فنا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرے سلسلے تھیں شہوت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور شہوت خود ایک نقص ہے۔ کیونکہ شہوت جسم کی کسی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ جسے جسم میں محفوظ نہ رکھا جاسکے۔ پس اس سے باہر ایک اور چیز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ سبحان ہے۔ پس ایسی بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی۔

دوسری دلیل یہ دی کہ دغنی ہے۔ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ اس لفظ سے ایک دوسری دلیل شرک کے جواز کی رد کر دی۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ گو نسل کی اس غرض فنا کے نقصان کو روکنا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ کہ اپنے کالوں میں مدد حاصل کرنے کے لئے اپنی زندگی میں ہی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ کسی کی مدد کا محتاج نہیں۔ پس اس لحاظ سے بھی اس

۶۹ عل لغات - ۱۔ السلطان - الحجۃ

دلیل حکم۔ التسلط غلبہ اقتدار۔ قدۃ الملک حکومت۔ التوالی۔ مالک املاک۔ بادشاہ (اتر) تفسیر۔ چونکہ یہ فرمایا تھا۔ کہ کفار کی تباہی کے سامان تو خود اس قیلم میں بنائے ہیں۔ جس پر وہ چلتے ہیں۔ اس لئے اب اس کی وضاحت کے لئے شرک کے عقیدہ کا بطلان بھی کر دیا۔ اور شرک کی تمام میں سے اس کو جن لیا جو مہذب اقوام میں رائج تھا۔ اور جس کو سب عقائد سے زیادہ طاقت حاصل تھی یعنی اللہ کے بندہ کو اس کا بیٹا قرار دینا۔ دوسرے باقی اقسام کے شرکوں میں تو مشرک صرف یہ دعوے کرتے ہیں۔ کہ یہ ہمارے معبود ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ مگر بیٹا قرار دینے میں ایک چیز کو الہیت میں شریک قرار دیا جاتا ہے۔

اس عقیدے کے بعد میں چار دلیل پیش کی ہیں۔ اول سبحانہ دوم۔ هو الغنی۔ سوم۔ لا ما فی السموت وما فی الارض۔ چہارم ان عند کمر من سلطان ہذا۔ یعنی شرک کی کوئی دلیل نہ ہونا۔

سبحانہ میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہو۔ اور دل کا ماننا اس کو عیب میں طوط قرار دینا ہے۔ کیونکہ بیٹے کے ہونے کے لئے شہوات کی ضرورت تھی۔ اور یہ عیب ہے۔ دوم بیٹے کے لئے باپ میں موت کی قابلیت کی شرط ہے۔ اور یہ بھی عیب ہے۔

قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا

تو ان سے کہہ دو کہ جو (لوگ) اللہ (تعالیٰ) پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز

يُفْلِحُونَ ۚ مَتَاعُ الدُّنْيَا ثَمَرًا يَتَمَرَّجُهُمْ

کا میاب نہیں ہوتے (ان کا حصہ) دنیا میں (صرف چند روز کے لئے) کچھ سامان ہے پھر ہماری طرف

ثُمَّ نُنْزِلُ بِهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا

انہیں لوٹنا ہو گا پھر اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے (پچھے جاتے) ہیں ہم انہیں سخت عذاب کا (خزا)

يَكْفُرُونَ ۚ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ۖ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

چکھائیں گے۔ اور تو انہیں نوح کا حال (بھی) سنا۔ کیونکہ اس نے (بھی) اپنی قوم سے کہا تھا (کہ)

يَقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي

اے میری قوم اگر تمہیں میرا (خدا داد) مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے نشانوں کے ذریعہ کو میرا تمہیں (تمہارا فرض)

بِأَيِّ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ

یاد دلانا ناگوار (گدگتا) ہے تو تم اپنے (مجاز کردہ) طریقوں سمیت اپنی بات (کے متعلق سب گفتگو) کے سامان کو

ہاں بیکار و دوجہ تسلیم نہیں کیا سکتا۔

تیسری دلیل یہ دی کہ مافی السموات و مافی

الارض بعض خدا انسان شریعت میں کوئی چیز بنا لیتا ہے لیکن

بعد میں وہ اسکی طاقت سے مکمل جاتی ہے۔ اور اسے سنہٹا

نہیں سکتا لیکن فرمایا کہ اس کو نظام قائم کرنے کے لئے بھی

کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔

چوتھی دلیل شرک کے رد میں یہ دی کہ ابن عربیؒ نے منہ

نہذا کیا تھا جسے پاس شرک کی تائید میں کوئی دلیل ہے

ہرگز نہیں۔ پس اس کا بے دلیل ہونا ثبوت ہے اس بات

کا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ باوجود

ہر قسم کا زور مالے کے شرک کی کوئی دلیل پیدا نہیں ہو سکی

اصولی اور غیانیہ بحثیں شرک کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جن

چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں ان کی تائید میں کوئی دلیل پیش

نہیں کر سکتے۔

انقولون علی اللہ ملائعتہ والی دلیل سورہ رعد میں آیت

بلا یعلم فی الارض کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ

علی اللہ ملائعتہ کے الفاظ میں بیان فرمایا اس اختلاف الفاظ

کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں تو اس طرف اشارہ کیا ہے۔

کہ شرک جہالت کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ نہ کہ کسی دلیل کی

سے۔ اور سورہ رعد میں یہ بتایا ہے۔ کہ شرک کے

عقیدہ سے اللہ تعالیٰ پر جہالت کا الزام آتا

ہے۔ کہ گویا وہ تو معبودوں کے وجود کا اعلان

نہ کر سکا۔ ان لوگوں نے اپنے علم کے زور سے ان کے

خدا ہونے کا پتہ لگایا۔

صفت ملکیت

شرک جہالت کے نتیجہ

میں پیدا ہوتا ہے۔

شرک کی کوئی دلیل

نہیں ہے۔

وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

جمع کرو (اور) نیز چاہیے کہ تمہاری بات تم پر (کسی پہلو سے) مشتبہ نہ رہے۔

ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ ○

پھر اے مجھ پر نافذ کرو۔ اور مجھے (کوئی موقع اور) ہمت نہ دو

۴۲ حل لغات۔ کَبَّرَ۔ عَظَّمَ وَثَقَلَ

بھاری اور گراں ہوا۔ کبڑ۔ عظیم و جُسم بڑا اور
جسم ہما (اقرب) علیہ الامر شوق و اشتغال کرنا
اور شاق گذرا (منجد) المقام۔ الإقامة رہنا۔

برود ہمش کرنا۔ موضع الإقامة رہنے کی جگہ
زمانِ اقامۃ رہنے کا زمانہ یا وقت۔ موضع
القدرین۔ جہاں پاؤں رکھے جائیں۔ المنفردۃ مرتبہ

و حیثیت (اقرب) اجمعوا۔ فرار کا قول ہے۔ اجمع
اور۔ نواک و عنصر علیہ۔ ارادہ کیا۔ اور پختہ نیت
کر لی۔ اجمع القوم علی الامر۔ اتفاق علیہ

اتفاق کر لیا۔ اجمع امرہ بعد تفرقة و جَعَلَهُ
جسمًا پر گندگی کے بعد جمع کر لیا۔ اجمع الامور
علی الامر۔ عذر۔ پختہ ارادہ کر لیا (اقرب)

مُتَّخِذَ امر غمۃ اے بہیم متبہ۔ بہیم اور شتباہ
را (اقرب) اقضوا الی بکتے ہیں۔ قضینا الیہ ذلک
ایلام۔ ابغضناہ ایاہ اس تک پہنچا دیا (اقرب)

تفسیر چونکہ سورہ یونس انبیاء کا ذکر زیادہ
تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ اس لئے میں وہیں مضمون کا
ذکر کر دینگا۔ اس جگہ اس آیت کی تشریح پر اکتفا کرتا ہوں

میں بنا چکا ہوں۔ کہ الٰہ کی سورتوں میں تاہیجی و تناف
پر زیادہ بحث ہے۔ اور انہیں سے زیادہ تر استدلال
کیا گیا ہے۔ چنانچہ مغل بحث کے بعد حضرت نوح کے

واقعہ کو اسیرِ تمائی پیش فرماتا ہے۔ کہ اس واقعہ پر غور
کر کے دیکھ لو۔ کیا نوح کے دشمنوں نے دشمنی میں

۴۲

کبھی کی تھی۔ مگر باوجود اس کے کہ انہوں نے پورا زور لگایا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً تباہ نہیں کیا۔ بلکہ ایک ایسے عرصہ
تک ان کو ذلیل دی۔ لیکن جب شرارتِ حد تک پہنچ
گئی۔ اور جو ایمان لائے ہوئے تھے۔ ایمان لاپکے۔ تو اللہ تعالیٰ
ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔

یستلوا۔ علامۃ میں سے نکلا ہے۔ تلاوۃ پڑھ کر سنائے
کو کہتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی روایات کی طرف مت جاؤ۔
بلکہ وہی سنناؤ جو اس کتاب میں اترا ہے۔

عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ بعض دفعہ فعل ایک
ہی لایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دو اسم استعمال کر کے
ان ہر دو اسموں کے مناسب حال اس کے دو معنی لئے جاتے

ہیں۔ اس جگہ اجمعوا شرا کہہ کے یہ معنی بھی ہو سکتا
ہیں۔ کہ ان کو جمع کر لو۔ اور یہ بھی کہ تم اپنے معاملہ کو جمع کرو
اور اپنے شرکار کو بلاؤ۔ اور ادعوا کا فعل حذف کر دیا گیا

ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔
یا نبیت زوجات قد غدا متقلدا سیفا و رمحا
جہیں سیف (خوار) اور رمح (نیزہ) ہر دو کے لئے تقلد

کا لفظ لایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ سیف کے لئے مخصوص معنی
ہے۔ اور رمح کے لئے تقلد کا نہیں بلکہ اعتقال
کا لفظ بولا جاتا ہے۔

اس سورۃ میں تین مثالیں دی ہیں۔ ایک
حضرت نوح علی۔ دوسری حضرت موسیٰ علی اور تیسری
حضرت یونس علی حضرت نوح کی مثال کامل تباہی کی ہے
اور حضرت موسیٰ علی کی مثال ایک قوم کی تباہی اور دوسری کی

تین مثالوں سے
مختصر دین قسم کے
مسلک کی طرف اشارہ
ہے۔

تہیں ان دونوں کے متفق یقین دلاتا ہوں۔ کہ انہیں میرے نفس نے خود پیدا نہیں کیا۔ بلکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس میں میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے سب کام اللہ کے سپرد کر دیئے ہیں۔ یعنی میری اپنی خواہش کوئی نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لئے یقین رکھو کہ تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ سے ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ تعالیٰ زندگیری کو اکٹھا سمجھا جائے۔ اور یہ معنی کئے جائیں۔ کہ اگر میرا کھڑے ہو کر دغظ کرنا غم کو بڑا عظیم ہوتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ میں تو اس طریق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ اور اگر اس کے نتیجہ میں تم مجھ سے دشمنی کر دو گے۔ تو شک کر دو۔ میں خدا تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ ان معنوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ قدیم سے انبیاء کی پیروی ہے۔ کہ وہ کھڑے ہو کر دغظ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطبہ کھڑے ہو کر ہی فرماتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن یسوع بھی کھڑے ہو کر ہی فرماتے تھے۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ کامل تدبیر کی طرح کی جاتی ہے۔ اور اس کے لئے پانچ طریق بتائے۔ (۱) مشورہ کر کے ایک مسئلہ پر جمع ہو جانا چاہیے۔ جب تک کوئی قوم ایسا نہ کرے گی۔ وہ کبھی جیت نہیں سکتی (۲) اپنے ہم خیال لوگوں کو ایک نظام کے ماتحت لے آنا چاہیے۔ (۳) اس مسئلے کے پورے کرنے کے لئے ایک تفصیلی تجویز سوچ لینی چاہیے۔ یا دوسرے لفظوں میں تفصیلی نقشہ تیار کر لینا چاہیے۔ (۴) بغیر انتظار طاقت کے ایک ہی وقت میں سب طاقت کو خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تاکہ ساری قوم کا زور ایک ہی وقت میں دشمن پر پڑے۔ (۵) حکم کرنے کے بعد دشمن کو سانس لینے کا بھی موقع نہ دینا چاہیے۔ کیونکہ اس صورت

نجات کی۔ اور حضرت یونس کی مثال کامل طور سے بچا لینے کی ہے۔ اور تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تین مثالیں بیان فرما کر بتا رہا ہے۔ کہ ہم دنیا میں تین قسم کے معاملات کیا کرتے ہیں وہاں کسی نبی کے ذریعہ سے حضرت نوح کی خلافت قوم کو یا نکل بیاہ کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح کی قوم ہے۔ ان کے زمانہ میں بجز چند نفوس کے باقی تمام قوم ہلاک کر دی گئی۔ اور کسی نبی کے زمانہ میں اس کے مخالفین میں سے ایک حصے کو بچا لیتے اور دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے مخالفین کا حال ہوا۔ کہ بنی اسرائیل اکثر ان پر ایمان لے آئے۔ مگر فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی۔ اور کسی نبی کے زمانہ میں کلی طور پر بچا لیا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت یونس کی قوم جو ساری کی ساری بچائی گئی تھی۔ ان مثالوں کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو تحریق دلائی جو کہ یوں تم یونس کی ہی قوم نہیں بن جاتے۔ موسیٰ اور نوح انبیاء کی سنت پر۔ کی قوموں کی طرح کیوں تباہی چاہتے ہو۔

ان تمام خصوصیات کا خلاصہ یہ ہے۔ کہ ان تینوں واقعات کے نظام اللہ ان کی ترتیب پر غور کرو۔ کیا یہ محض قصہ کے طور پر ذکر کئے گئے ہیں۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف زمانوں میں اور مختلف جگہوں میں یہی واقعات پیش نہیں آئے۔ کیا آپ کمرس نوح۔ مینہ میں موسیٰ اور دوبارہ درو کو میں یونس کے مشیل ثابت نہیں ہوئے ہیں۔ یہ قصہ نہیں۔ بلکہ ہیشگوئیاں ہیں

نبی کا مقام اور اس کی تہذیب اس کی قوم پر گراں گزرتی ہے۔ اور میرا نبی ہونا جس سے تم کو یہ خیال ہوگا۔ کہ یہ ہم پر کیوں حاکم ہو گیا۔ کیونکہ نبی کو بھی ایک قسم کی حکومت تو حاصل ہوتی ہی ہے۔ وہم میری تقسیم نہ کیونکہ یہ تعلیم تمہارے طرز کے خلاف ہو فرماتے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہیں بڑی لگتی ہیں۔ تو میں

کالہ پیرے پیرے
طریق

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاءَ لَكُمْ مِّنْ أَجْرٍ طَرَاتُ أَجْرِي

پھر بھی اگر تم پھر جاؤ تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ بلکہ تمہارا ہی ہے۔ کیونکہ میں نے تم سے اسکی بابت کوئی اجرت نہیں لگا پیرا

إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَآمِزْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○ ۷۳

اللہ کے سوا (اور) کسی پر نہیں ہو۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں (اسکے) کامل فرما ہوا لوگوں میں سے ہوں ۷۳

حاصل کرنا ان کا فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا خوب قطع کیا گیا ہے۔ انبیاء کی زندگی طاعت اور فرائز و ادائیگی کی ایک تہیہ شال ہوتی ہے۔ اگر وہ حکومت کے خیال پر کچھ کرتے تھے۔ تو لوگوں پر حکومت کرنے اور خود پر نفس کو تکلیف دہ دیتے مگر وہ خود اپنے نفس کو سب زیادہ تکلیف دہ دیتے ہیں لوگوں کو یہ عبادت کا حکم نہیں دیتے۔ بلکہ سب سے زیادہ خود عبادت کرنے ہیں۔ دوسروں کی نیکوئی کا حکم نہیں دیتے۔ بلکہ خود سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ حکومت کی خواہش ان پر غالب نہیں ہوتی۔ بلکہ اطاعت و فرمانبرداری کی صفات ان پر غالب ہوتی ہے۔ اور وہ اول المسلمین ہوتے ہیں۔

یعنی فرمانبرداروں کے سردار۔

حکومت پسندوں اور زبانی دروغ باز ہیں۔

انبیاء کا تہیہ نہ تھا کہ وہ لوگوں پر۔

مکن ہے کسی کے دل میں یہ اعتراض پیدا ہو کہ بعض بڑے بڑے جابر بادشاہ گذرے ہیں۔ جو بڑے عباد اور صدقہ و خیرات بھی کرنے والے تھے۔ لیکن یہ اعتراض درست نہیں۔ بیشک ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو جابر بھی ہوں اور عبادت گزار بھی ہوں۔ مگر ایسے لوگ وہی ہونگے۔ جن کا ایمان و رش کا ایمان ہوگا۔ جو شخص اَمْرَاتُ اَنَّا كُنَّا مِنْ الْمُسْلِمِينَ کہتے ہوئے نئے سرے سے اپنی قوم میں نیکی اور تقویٰ کی عادت ڈالتا ہے۔ اس میں کبھی یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ اس کے اندر دونوں باتیں اسی کے نفس سے پیدا ہوتی ضروری ہیں۔ اور یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص کے دل میں ایک ہی وقت میں لوگوں پر حکومت کرنے کا خیال بھی

میں دشمن پھر طاقت پیدا کر لیگا۔ پہلا حد ختم نہ ہونے پائے کہ دوسرا شروع ہو جائے۔ تمام انبیاء اسی طریق پر کاربند ہوتے آئے۔ اور حضرت یسوع و محمد علیہ الصلوٰۃ و السلام کا بھی یہی طریق تھا۔ آپ ایک اشتہار کھاتے تھے اس کا چرچا جاری ہوتا کہ دوسرا اور نکال دیتے تھے۔ زمین کا میانی کے لئے یہ پانچ طریق ضروری ہوتے ہیں۔ حضرت نوح ؑ اپنی قوم کو خود ان طریقوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں۔ تم یہ پانچوں طریق ہستگا کرو۔ مگر پھر بھی کامیاب نہ ہوگے۔ کیونکہ ایک چھٹی چیز جس کے بغیر یہ تمام تہہ پریر نام کام رہ جاتی ہیں۔ یعنی توکل علی اللہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے بلکہ وہ میرے پاس ہے۔ اس وجہ سے خدا تعالیٰ کی مدد مجھے حاصل ہے۔ پس تم تمام کوششیں کرو۔ غالب میں ہی رہو نہ لگا۔

انبیاء کو اپنی صداقت اور خدا تعالیٰ کے وعدہ پر کیسا یقین ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مخالفین کثافت کی پڑا ہ نہیں کرتے۔ بلکہ انہیں اور بھی غیرت دلاتے ہیں۔ اور باوجود اس کے مطمئن ہوتے ہیں۔ کہ آخر ہم ہی جیت کر رہیں گے۔ اور آخر وہی ہوتا ہے۔ دوسرے معجزات کو نظر انداز کر کے چشم حقیقت بین کے لئے یہی ایک معجزہ ان کے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے ثبوت میں کافی ہوتا ہے۔ مگر انفس کو اندھی دنیا دہی نہیں ہے۔

۷۳ - انبیاء کے دشمن اعتراض کیا کرتے ہیں۔ کہ وہ حکومت پسند ہوتے ہیں۔ اور لوگوں پر غلبہ

فَكَذَّبُوهُ فَانْتَبِهْ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكِ وَجَعَلْنَاهُمْ

رگم پھر دیکھا انہوں نے اسے جھٹلایا۔ تب ہم نے اسے اور نیناسین جو کشتی میں اس کے ساتھ دسواں تھے بچایا اور انہیں

خَلِّفَ وَاعْرِقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ

ہم نے جانشین بنادیا اور جن لوگوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا (تھا) انہیں ہم نے فرق کر دیا۔ سو دیکھ (رگم)

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ○

۷۴

میں لوگوں کو (اس مذاہب سے) آگاہ کر دیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ۷۴

احمدت ان اکون من المسلمین میں
یہ بتایا گیا ہے۔ کہ مجھے تو خدمت ہی کا حکم ہے۔ بادشاہت
کے لئے تو میں بنایا ہی نہیں گیا۔ پس اگر میں غالب
آگیا۔ تب بھی میرا کام خدمت کرنا ہی ہوگا۔ سیدنا حضرت
سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

منہ از ہر ماکسی کہ ماوریم خدمت را

۷۴ حل لغات - خلافت کا واحد منصب
ہے۔ الخلیفۃ من مختلف غیہ و یقوم مقامہ
جانشین اور قائم مقام۔ السلطان الازعظم۔ حاکم
اعلیٰ۔ شاہنشاہ۔ الامام الذی لیس فوقہ امام
وہ پیشرو اور حاکم جس کے اوپر اور کوئی حاکم اور پیشرو
نہ ہو۔ (اقرب)

تفسیر۔ آخری حصہ آیت سے یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں
کی سزا میں کہ جن کو پہلے متنبہ نہ کیا گیا ہو اور ان لوگوں کی
سزا میں جنہیں متنبہ کر دیا گیا ہو۔ فرق ہوتا ہے۔ تبھی تو
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کہ جن لوگوں کو متنبہ کر دیا گیا تھا
ان کی سزا کیسی تھی۔ یعنی عام لوگوں کی سزا اور ان لوگوں
کی سزا میں ایک بین فرق تھا۔ اس آیت میں انبیاء اللہ اور
رسولوں کے درجہ کی طرف سے توجہ دلائی ہے۔ کہ خدا تعالیٰ
کی طرف سے آجوائے وجود ایسے نہیں ہوتے۔ کہ ان کی
بات کی پرواہ نہ کی جائے۔

پیدا ہوا اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے اور کرنے
کا بھی۔ اس یہ باطل مکن ہے۔ کہ ایک شخص کو اس کے
اس باپ یا بزرگ عبادت کی عادت ڈال دیں اور اپنی
طبیعت کی رو سے وہ باپ اور ظالم بھی ہو۔ پس گو دُش
کے ایمان والا ان متفاد باقوں کو جمع کر سکتا ہے۔ مگر
خدا رب کا بانی ایسا نہیں کر سکتا

غلیفہ

فما سألکم من اجہر من حضرت نوح علیہ السلام کی زبان
سے یہ کہلوایا ہے۔ کہ اگر تم نے بیٹھ پھیری۔ اور جیسا کہ
پیشگوئی سے ظاہر ہے۔ تم ضرور بیٹھ پھیرو گے۔ اور میں
تم پر غالب آیا۔ تب بھی میں کوئی مالی ذمہ داری تم پر
نہیں ڈالوں گا۔ کیونکہ میں نے یہ کام تمہاری غیر خواہی
کے لئے کیا ہے۔ نہ پہلے کوئی اجر مانگا۔ نہ آئندہ کوئی
اجر اپنے لئے وصول کر دینا۔

اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ
ان کے مقابلہ میں حکم کر کے سخت کھا گئے ہوں اور
پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ان سے فائدہ نہ معاظروں اور پھر
انہوں نے کچھ نہ لیا ہو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ موقع ملا۔ آپ کی قوم آپ کے ہاتھوں مغتوج ہوئی
اور صلوات فائدہ طریق سے داخل ہوئے۔ اور حضور
نے ان سے اس حالت میں بھی اپنے نفس کے لئے
ایک جذبہ بھی وصول نہ کیا۔

آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا اس
معاظروں سے

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ

پھر اس کے بعد ہم نے اور (بھی کئی) رسول اپنی (اپنی) قوم کی طرف بھیجے اور ان کے پاس

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا يُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ

روشنی نشانات بیکرتے تو وہ (لوگ) اس سبب سے کہ (اس سے) پہلے اس (صدقات) کو جھٹلا چکے تھے

قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُحْتَدِينَ ۝ ۴۵

اوپر ایمان لانے والے نہ بنے۔ ہم مد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر اسی طرح سے مہر لگا دیتے ہیں کہ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے نشان دیکر فرعون اور اس کی

مَلَائِكَتِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ ۴۶

قوم کو رٹے لوگوں کی طرف بھیجا۔ تو انہوں نے تکبر (افتخار) کیا۔ اور وہ (پہلے ہی سے) ایک مجرم قوم تھے

۴۵ مل لغات طبع الشیء مؤثر بجلوفا

اسکی کوئی صورت یا شکل بنائی۔ علیہ ختم مہر لگائی۔

اللہ الخلق خلقہم۔ پید کیا۔ السیف عملہ و صاغہ

بنایا۔ اللہ ہم نقشہ و سکہ مطروب کیا (اقریب)

تفسیر۔ اس آیت میں مہر لگانے کی حقیقت کو بھی

طرح کھول دیا ہے اور دلوں پر مہر لگانے پر دشمنان اسلام جو

اعتراض کیا کرتے ہیں۔ اس کا جو وضاحت جواب دے دیا گیا

ہے۔ فرماتا ہے۔ کہ چونکہ کفار پہلے انکار کر چکے تھے۔ اس

دستخط ایمان لانانہ کے لئے مشکل ہو گیا۔ اور اپنے

اقوال اور اعمال کی نیچ کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹنے سے

انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر فرماتا ہے۔ کذلک لا نعظم

علا قلوب المعتدین۔ ہم جو کہا کرتے ہیں کہ مردود کو

توڑنے والوں کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ اس کا

یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ منکر کرتے ہیں۔ ہم انہیں

ہدایت نہیں دیتے۔ نیز کہ ہم اپنی طرف سے انہیں ہدایت

سے روکتے ہیں۔ پس ہر اس میں بندہ کی طرف سے ہوتی ہے طبع

گروہ اس کے کہ توحید خدا تعالیٰ عرب فرماتا ہے۔ اے مشرب

خدا تعالیٰ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرماتا

ہے۔ امر علی قلوب آفغالہا (محمد ص ۴) کہ جوتالے کفار کہ

دلوں پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ خود ان کے دلوں سے ہی

پیدا شدہ ہیں۔

۴۶ مل لغات الملا۔ ملا یملأ سے الملا

نکلا ہے۔ جس کے معنی بھر دینے کے ہوتے ہیں۔ الملا

کے معنی ہیں۔ (الاشواق) و ستمو لانہم یملئون

للعین آیتہ الصمد و ہیبتہ۔ مغز لوگ اور ان کا نام

اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ انگوٹھ کو عظمت سے اور سینوں

کو ہیبت سے بھر دیتے ہیں۔ الجماعۃ۔ جماعت۔

التشاور۔ باہم مشورہ کرنا چنانچہ کہتے ہیں۔ ما کان

هذا الا صرنا ملا منا۔ ای تشاور۔ ۴۷

مشورہ سے یہ بات نہیں ہوتی۔ استکبر الوجل

دلوں پر مہر لگانے معنی

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ

بہر مہرب ہاری طرف سے اُن کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ یقیناً ایک رتقلقات (کڑاٹ پینے)

مَبِیْنٌ ○

والا فریب ہے ۵۷

۷۷

آیات

لوگوں کے انکار و انبیاء
کے دو باعث

کاذا اقرما مجھ مبین
کے دو معنی

۵۷ حل لغات - مَبِیْن - ابان سے ہے۔

اس کے معنی ہیں۔ فَصَّلَ جھانکنا۔ الشیءُ اُفْصَحَ واضح ہوا۔

الشیءُ اُذْهِمَّ - واضح کیا۔ (اقرم)

تفسیر - جب کبھی کوئی چھائی اور تعالیٰ کی طرف سے

آئیے تو لوگ اسے مہذب مبین کہہ دیتے ہیں۔

اور ان دونوں میں شہادت کی ساری صورتیں

مختص ہیں۔ دنیا میں ہمیشہ ہی قسم کے لوگ ہوتے

ہیں۔ مذہبی اور سہاسی - سحر و جینی فریب کسر

ان لوگوں کو بھوکانے کی کوشش کی جاتی ہے

جو مذہبی ہوتے ہیں۔ انہیں ڈر لایا جاتا ہے۔ کہ

یہ فریب ملک کے مذہب کو بگاڑ دے گا۔ اور

مبین کہہ کر سیاسی لوگوں کو اکسایا جاتا ہے۔ کہ یہ

مرتب ایک فریب نہیں۔ بلکہ قوم میں تفرقہ ڈال دینے

والا فریب ہے۔ پس اگر قوم کی خیر خواہی مد نظر ہے۔

تو اس کا مقابلہ کرو۔ ورنہ قوم بکھرے ٹکڑے ہو جائیگی

جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے۔ یہ شیطانی حربہ برابر

استعمال ہو رہا ہے اور ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوا۔ اس

نمانہ کے مصلح کے مقابل میں بھی یہی حربہ استعمال کیا

گیا۔ اور کیا جارہا ہے۔ اور لوگ ہیں۔ کہ قرآن کریم میں ان

سب امور کو پڑھتے ہوئے غور اور تدبیر سے کام نہیں

لیتے اور نہیں سوچتے کہ قوم تو پیسے ہی سے مست ہوتی

تھی۔ تفرقہ کس میں ڈالنا تھا۔ اگر بنا نا ہی تفرقہ

ہوتا ہے۔ تو تفرقہ و معلوم کیسے کہتے ہیں۔

کاذا اکبریا۔ بڑا بنا۔ مغرور ہوا۔ (اقرم)

تفسیر - جب بھی کوئی نئی دنیا میں آتا ہے۔ تو لوگ

دو وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں یا تو اس کے دعویٰ کو بڑا خیال

کرتے ہیں۔ اور یا اپنے آپ کو اس امر سے بلا سمجھتے ہیں۔ کہ

اسکی بات مان لیں۔ یہی حال حضرت موسیٰ کا ہوا۔ بعض نے

یہ بات نامکن سمجھی۔ کہ خدا تعالیٰ بندہ سے کلام کرے۔ اور بعض

نے یہ بات فطرت شان سمجھی۔ کہ کوئے جیسے بے کس انسان

کی اطاعت کریں۔

وگنا اقرما مجھ مبین کے دو معنی ہو سکتے ہیں

(۱) پہلے ہی سے مجرم تھے۔ اس لئے حضرت موسیٰ

کا انکار کر دیا۔ ان معنوں کے مدعا سننے کے بعد ان کی وجہ

معلوم ہو جاتی ہے۔ کہ اس نے نہ مانا کہ اس طرح ان کی آنکھ

میں فرق آتا تھا۔ اور جسے کاموں میں مذہب پیدا ہوتی تھا

(۲) دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ انکار

کر کے مجرم بن گئے۔ صداقت کے انکار کے ساتھ ان دونوں

معنوں کا تعلق ہے۔ یہی بری کی طرف مائل کرتی ہے۔ پس

یہ بھی سچ ہے کہ جو لوگ مجرم ہوتے ہیں۔ وہ صداقت

کے قبول کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے

کہ صداقت کا انکار کر کے انسان کے تقویٰ کو سخت صدمہ

پہنچتا ہے۔ اور اگر پہلے اس شخص میں خشیت الہی ہوتی

بھی ہے۔ تو صداقت کے انکار کے بعد یکدم یا آہستگی

سے جاتی رہتی ہے۔ پس صداقت کا انکار کوئی معمولی

چیز نہیں۔ جو شخص تقویٰ کی کچھ بھی قدر کرتا ہو۔ اسے

اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیئے۔

قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ كُمْ طَاسِحَرُ

۱) یہاں موسیٰ نے اسے کہا کہ کیا تم حق کی نسبت (ایسا) کہتے ہو اور وہ بھی اس وقت جبکہ وہ تمہارا پاس آیا ہو۔ کیا یہ فریب (موسکلا)

هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتَنَّا ۝ ۷۸

۷۸) ہاں کہہ کر فریب دینے والے کامیاب نہیں ہوتے ۷۸ انہوں نے کہا کیا تو (اس لئے) ہمارے پاس آیا ہے۔

عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبَرِيَاءُ

۷۹) کہ جس بات پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کو تمہیں ہٹا دے۔ اور تم وہ دونوں کو ملک میں بڑائی مائل

فِي الْأَرْضِ ط وَمَا نَحْنُ لَكُم بِمُؤْمِنِينَ ۝ ۷۹

ہو جائے۔ اور ہم (حق) تم پر ہرگز ایمان نہیں لائینگے ۷۹

الکبرياء

۷۸) اے صَدَقَہُہن دایہ۔ اے برہانوی (فریب) لکبر بیاہ
الظلمۃ۔ بڑائی والی جبر پر جسے کام لینا یہی وہی
وفی اللغات العظمتہ والعلات۔ لسان بڑا
میں ہے۔ کہ اس کے معنی بڑائی اور حکومت کے ہیں۔
وقیل فی عبادۃ عن کمال الذات وکمال

فریبی شخص انبیاء کے
مستند کہ نہیں پایا

الوجود ولا یوصف بہا الا اللہ تعالیٰ۔ اور بعض
کہتے ہیں کہ اس کے معنی ذاتی کمال کے ہیں۔ اور سوائے
اللہ تعالیٰ کے کسی کو اس لفظ سے موصوف نہیں کہا جاسکتا
گو یا جب بندے کے لئے یہ لفظ آتا ہے۔ تو ہمیشہ بُرے
مخلوق میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی تجھ کے منوں میں۔

فی الارض۔ اُس ملک میں نہ کہ ساری دنیا میں۔

محمّد مبین میں
دو اعتراض

تفسیر۔ محمّد مبین میں جو دو اعتراض مختصر
الافغان میں بنائے گئے تھے۔ اس آیت میں ان کی تشریح
کر دی گئی ہے۔ پہلے حصہ آیت میں کفار کے سرداروں
کا یہ اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ کہ یہ شخص ہیں باپ دادا
کی تعظیم سے بھرنا چاہتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کے نزدیک

ذی حق ہوتا ہے جس پر کہ ان کے باپ دادے چلتے
آتے ہوں میں دوسرے نفوس میں انہوں نے یہ اعتراض

۷۹) اسعد ہذا۔ یعنی یہ تعلیم تمہارا
مائل موجود ہے۔ اس کا اثر بھی نمایاں ہے۔ اس کی نصیحت
بھی تمہارا ہی ہے۔ کیا پھر بھی تم اس کو سحر قرار دیتے ہو
یہ تو جھوٹ کا سرکھنے والی کتاب ہے۔ یہ جو کس طرح ہو سکتی
ہے۔

ولا یفلح السّاحرون میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ فریب
کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ وہ نبیوں
کے مقابلہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پس میں اگر ساحر ہوں
تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کا مقصد
قوم کی رہبری۔ اخلاقی۔ تمدنی اور سیاسی حالت کو بدل
والا ہوتا ہے۔ خواہ جلد خواہ بدیر۔ کوئی بھی اس مقصد
کے بغیر نہیں آتا۔ حضرت موسیٰ ؑ کہتے ہیں۔ کہ میں ان مقابلہ
کو پورا کر رہا ہوں۔ اور ایک دن پورے طور پر پورا کر کے دکھا
دینگا۔ پھر تم کس طرح کہہ سکتے ہو۔ کہ جو شخص یہ تغیرات
پیدا کر دے وہ فریبی اور جھوٹا ہے +

۷۹) ص لقات لندفتنا۔ لفت اشئ
یلفت لفتا لواء و صرفہ الی ذات العین والشمال
پھیر دیا۔ اور انہیں بائیں کر دیا۔ فلانا عن رأیہ

لغت

۸۰ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اَنْتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ

اور فرعون نے (اپنے لوگوں سے) کہا کہ تم میری ساری ہر ایک کال آفت و سحر کو آؤ گے پس جب

۸۱ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسٰى اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝

ساحر (لوگ) آئے تو موسیٰ نے انہیں کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو ۵۱

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖۤ اِلَّا السِّحْرُ ۙ اِنَّ اللّٰهَ

اچھے رب انہوں نے جو کچھ ڈالنا تھا (ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ) جو کچھ تم لوگوں نے پیش کیا ہے (پورا) پورا فریب (اور) افسوس

۸۲ سَيُبْطِلُهٗۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

یقیناً یقیناً اُسے مٹا دیگا (اللہ تعالیٰ) فساد کرنے والوں کی کارروائی کو درست کر نہیں دے گا (کیا) کرتا ہے

مجھے ان کے مقابلے کے لئے تیار ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوب معلوم تھا کہ وہ جادوگر ہیں۔ اور جو کچھ کریں گے۔ وہ فضول ہی ہوگا۔ انہوں نے تو استغناء کا اظہار کیا ہے۔ موسیٰ نے فوراً ہی انکار کر دیا اس لئے نہیں کیا کہ انہوں نے سرچا کہ جب وہ تعالیٰ پر تکیے تو حقیقت خود ہی آشکار ہو جائے گی۔ اور اسی وقت کہنا مناسب بھی ہوگا۔ چنانچہ وقت پر یہ کہہ دیا کہ ما جئتم بہ الا السحر۔

۵۲ حُلُ لُغَاتٍ - اَضْحَكُ مِنْهُ اَفْسَسُ كَ

ٹھیک کر دیا۔ درست کر دینا مناسب حال کر دیا بعد فساد و آفتا۔ عزرائلی کو دور کر کے درست کر دیا۔ بین القوم و بین صحیح کردائی۔ ایہ احسن۔ احسن کیا۔ الی

دایتہ احسن ایہا و تقہہ ہا۔ اسے اچھی طرح سے دکھا۔ اور اس کا پورا خیال رکھا۔ اھل اللہ کہنی ڈریتہ و مالہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسکو اولاد و مال کی بہتری اور درست حالی نصیب کی (را قریب)

تفسیر۔ جھوٹ نہ ذریعہ جب صداقت کے مقابلہ پر آتا ہے۔ تو اس کا پول کھل جاتا ہے اور منسوخ

کیلئے کریشیں ہیں حق سے پھرانا چاہتا ہے۔ مگر اس معجزہ کو ایسے رنگ میں بیان کیا ہے کہ جو اہل اس میں خوب جوش پھیل جائے۔ دوسرا اعراض یہ تھا کہ یہ شخص تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اسے اس اثر میں ان الفاظ میں ادا کیا گیا کہ موسیٰ اور دونوں حکومت چاہتے ہیں۔ اور حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ہوا کرتا ہے۔ کہ موجودہ نظام سے تعلق رکھنے والے افراد میں تفرقہ ڈال دیا جائے۔

۵۳ - دیکھو ایک غلطی سے انسان کس طرح

دوسری غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ مذکورہ برکزیہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی غلطی تحقیق سے محروم رہ گئے۔ اور اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گئے۔ ساحر کہا۔ تو ان کے مقابلے کے لئے ساحروں ہی کی تلاش ہوئی۔

۵۴ - جب جادو گر آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ

السلام نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے پھینکو یعنی جو کچھ تمہیں کرنا ہے کرو۔ میں تو اسے فضول سمجھتا ہوں۔ گویا انہماک استغناء و غرور ہے ہیں۔

لوگ اس آیت کے یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت یونس

ایک غلطی سے دوسری غلطی کا ارتکاب

حضرت موسیٰ کا استغناء

منسوخ دس اعمال کا نتیجہ

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعہ سے حق کو قائم کرتا ہے۔ گو مجرم (لوگ اس بات کو) ناپسند کریں ۱۱۷

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّتَهُ مِمَّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ

پھر بھی سوا اس کی قوم ہی کے چند بچوں کے کسی نے (بھی) فرعون (کے ڈر سے) اور (نیز) اپنی

فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمَ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ۖ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ

قوم کے بڑے لوگوں کے خوف سے کہ (خود ہی یا دوسروں کے ذریعہ ہی) انہیں (کسی) مصیبت میں داخل نہ کر دے

۸۴ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُشْرِفِينَ ۝

نوابداری سے (اختیار) کی اور فرعون قبیلتیسا زمین میں چیر و پھیر کر نوا لاکھ اور قبیلتیسا وہ مگر بڑھ جانے والوں میں سے تھا ۱۱۸

یہ وہ بائیسل رہی ہے۔ کہ سچائی کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حالانکہ وہ سچائی ہی کیا جو جھوٹ کے بغیر غالب

۱۱۸ ص لقا۔ اَمَّنًا مِّنْ اَمْنٍ بَشَاءَ بَيَا

آمن یہ صدقہ و دوق بہ۔ ایمان ملایا۔ تصدیق کی

اور پورا اتمام کیا۔ آمن نہ خضم و انفاق۔ نوابداری

اختیار کی۔ صلیح ہو گیا۔ گنہگار بنا۔ (اقرب)

الذرية الصغار ذین الادلاء دان کان قد

يقم علی الصغار والکبار دمعاً فی التعارف۔ یعنی

ذریعہ کے معنی چوٹی عمر کے بچوں کے ہونے ہیں۔ لیکن

کبھی خوف نام میں چھوٹے اور بڑے سب بچوں کیلئے شریک

طور پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ویسمتعلم للواحد و

لجمع و اصله للجمع۔ اور یہ لفظ ایک بچہ کے لئے بھی

اور زیادہ کے لکھی بولا جاتا ہے۔ گو اصل میں جمع کے لکھی

لفظ نہ ہے۔ (رسنورات) عللاً کے معنی علاوہ اور معافی

کے وسیلے یعنی اظہار سبب و علت کے بھی ہوتے ہیں

فَتَنَ يَفْتِنُ فِتْنًا وَفُتُونًا۔ اَعْجَبَهُ

اسے پسند آیا۔ فَتَنَ الْمَالُ النَّاسَ۔ استمالہم

کے اعمال فساد ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کرے تو

انسان مضبوطی والے اعمال اور نتیجہ صلیح نکلے۔ تو تباہ

وہ خسرین کے ارادوں اور ان کے عملوں کو آپس میں مناسب

حال نہیں ہونے دیتا۔ بلکہ وہ اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں

اور اس وجہ سے انہیں کامیابی بھی نصیب نہیں ہوتی۔

۱۱۹ کلمات میں بشارتیں اور انداز و نزل

شامل ہیں۔ ان دونوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ حق کو ثابت

کیا کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ ایک عجیب ایضہ

بیان فرمایا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کے لئے

جھوٹ اور زب کا محتاج نہیں۔ ہر چیز اس کے حکم کے

موجب ہے۔ وہ اپنے حکم سے دین کی اشاعت کرتا ہے۔ نہ

کہ بندہ کے قریب سے۔ اس میں یہ اخلاقی نکتہ ہے۔ کہ

مقصد کی سچائی ہمیں اس بات کا جائز نہیں بنا دیتی۔ کہ ہم

اس کے حصول کے لئے جھوٹے ذرائع اختیار کریں بقصد

خواہ کتنا ہی اعلیٰ ہو۔ ذرائع حصول بھی اعلیٰ ہونے چاہئیں

افسوس ہے کہ اس زمانہ میں بہت سے لوگ اس

صداقت سے نا بلند ہو رہے ہیں۔ اور عام طور پر دنیا میں

قرآن کریم کی تائید کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ان نے ان کو اپنی طرف اٹل کیا۔ فَتَنَّتِ الْمَلَائِكَةُ فَلَاحًا
وَلَهْمَهُ اُس صرستے اس کو کھینچنا فریفتہ بنا دیا۔
فَتَنَ ذِيثُ عُرَا۔ اوقعہ فی الفتنة ففتن اسی
فوقع رہے نہ ہو فتنة میں ال دیا اور وہ فتنة میں پر گیا
یعنی لازم و مستعدی دونوں منوں میں استعمال ہوتا ہے فَلَاحًا
فَتَنَهُ وَفَلَاحًا اَصْلُهُ اسے گمراہ کر دیا۔ فتن الرجل فتنًا
للانفساء۔ اور اہل من الخیون سروروں سے بیکار
کا اور وہ کیا۔ فتن الثمن فتنًا۔ احذرنہ اس چیز کو
جلاوا۔ اور انہی منوں میں قرآن کریم کی اس آیت
میں یہ لفظ آیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى انْفَارٍ مِفْتَاحُونَ (آقہ)
فَتَنَ فَلَاحًا نَہ رَاہ۔ صدقہ اس کو اس کی رائے
سے ہدیکھا۔ فتن الصائم الذیہب والفضة فتنة
اذا بدی باسوة ولاحوقہ بانوار یبعین الجید
من الردی وبعید انہ خالص او مشوب وهو
اصل معنی الفتنة۔ یعنی چاندی یا سونے کو کھٹالی میں
ڈاکر گھول دیا اور اُن میں گرم کیا۔ تاکہ کھوٹے کو کھڑے
سے جدا کرے اور معلوم ہو جائے کہ وہ خالص ہے یا آمیز
والا ہے۔ اور یہی اصل معنی فتنة کے ہیں (اقرب)
حَالٌ عِلَا کا اسم فاعل ہے۔ عِلَا کے معنی ہیں۔ اذنع
اور بچا ہوا۔ فی الارض تکبیر و تعجب۔ حکم میں ظالمانہ طریق
پر حکومت کی۔ فَلَاحًا غلبہ و فخر و دبا کر زبر کر بیا (اقرب)
مُسْرَفٌ۔ اُسْرَفَ کا اسم فاعل ہے جس کے معنی ہیں
چاؤر احمد و افراط مدے بڑھا۔ اخطا غلطی کی نقل
جما لنتی سے کام لیا۔ غفل۔ غفلت دکھائی (اقرب)
تفسیر۔ فَمَا اَمِنَ لِمَوْسَى الْاَذْدِیۃَ مِنْ
قَوْمِهِ اِلَا کے یہ معنی ہوتے کہ حضرت موسیٰؑ کی ان کی قوم
کے ہی کچھ آدمیوں نے اطاعت کی۔ اور دوسرے لوگوں
نے اس ڈر کے واسطے ان کی بات نہ مانی۔ کہ فرعون انہیں
تکلیف نہ پہنچائے یا عذاب میں نہ ڈالے یا ان کو ملامت دے
اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ انبیاء کے زمانہ میں

عَلَا

اُسْرَفَ

جبرانی تجویز بنادیتے
ملاؤنہم کی خبر کا مرجع

لوگوں کے دل تو انہیں مان جاتے ہیں۔ مگر مذ کے لئے ظاہر میں
انہیں نہیں ملتے۔ اور کھینچنے کے طور پر ان پلایا ان میں لائے گئی
جابر بادشاہ ہوتے ہیں۔ مگر وہ قلعہ بھی ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں
کو ایسے طور پر فلک نہیں کرتے کہ جس سے لوگ ان کی بنیاد
پر مجبور رہیں۔ مگر فرعون یقوت تھا۔ کہ اس نے اساطیر میں
کیا۔ جس نے لوگوں کو اس کی بنیاد پر مجبور کر دیا۔ حضرت نوحؑ
اور اُن کے ساتھیوں پر بھی ظلم و جبر ہوا۔ لیکن حضرت نوحؑ
کا زمانہ حقیقتہً استہزاء کا زمانہ تھا۔ کیونکہ ان کی قوم ان کے
مخالف تھی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو حقیر سمجھ کر ان کے
ٹٹانے کے لئے اس قدم پر وجدہ کرتی تھی۔ لیکن فرعون
کے زمانہ میں چونکہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی قوم ان کے
ساتھ تھی۔ اس لئے اس کو ان کے بڑا جانے کا اور اپنی
کمزور ہو جانے کا خوف تھا۔ اور اس لئے وہ ان پر جبر کرتا تھا
مگر یہ انکی بہتری نہادانی تھی۔ ایسے ہی وجود شداد و ظلم سے
بنیاد کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور فلاحہ کچھ بھی نہیں
ہوتا۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت
موسیٰؑ کی ساری قوم ان پر ایمان نہیں لائی تھی۔ بلکہ اس کا
ایک حصہ ایمان لایا تھا جیساکہ قَدْیۃ قَوْمِہ کا لفظ ظاہر
کر رہا ہے۔ اور باقی حصہ صرف سیاسی رنگ میں ساتھ لگ گیا
تھا۔ بعض مفسرین نے من قومہ کی تفسیر کو فرعون کی طرف مقرر
کی ہے۔ اور یہ مراد لی ہے۔ کہ فرعون کی قوم میں سے بھی کچھ لوگ
آپ پر ایمان لے گئے تھے۔ لیکن پہلے معنی زیادہ مناسب
معلوم ہوتے ہیں۔

اس آیت میں ملاؤنہم کی خبر کے متعلق سوال ہے
کہ یہ خبر کس طرف جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک بنی اسرائیل
کے سرداروں کی طرف جاتی ہے۔ مگر چونکہ انہی کا ذکر ہے
اور بعض کے نزدیک فرعون کی قوم کے سرداروں کی طرف
ان کے نزدیک بنی اسرائیل کا مرجع انہیں اس لئے کیا
ہے۔ کہ بنی اسرائیل محکوم تھے۔ میرے نزدیک کسی خاص

وَقَالَ مُوسَىٰ يَقْوَمِرَانِ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ

اور موسیٰ نے (اپنی قوم سے) کہا (کہا) اے میری قوم اگر یہ بات درست ہے کہ تم اللہ (تعالیٰ) پر ایمان لائے ہو۔ تو

تَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ○

۸۵

اگر (اس کے ساتھ) تم (میں سے) چلتے فرماؤ (یعنی) ہو تو اسی پر۔ بحر و سم کرو ۳۳۳

پر کھنا چاہتے ہو۔ تو اسد تعالیٰ پر توکل کرو۔ اور اپنے
سب کام اسی کے سپرد کرو۔

اس آیت میں بتایا ہے۔ کہ قطعی ایمان کے بعد
عملی تغیر ہونا چاہئے۔ کیونکہ مومن کے لئے ایمان کا درجہ
پہلے اور اسلام کا درجہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن مکلف ایمان
دلے کے لئے اسلام کا درجہ پہلے اور ایمان کا درجہ
بعد میں آتا ہے۔ کیونکہ مکلف ایمان والا پہلے اعمال
شروع کرتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ
اس کا دل قوی ہو جاتا ہے۔ اور ایمان بھی مضبوط
ہو جاتا ہے۔

لیکن جس شخص کو پختہ ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اس
کے اعمال اس کے ایمان کے نتائج ہوتے ہیں کیونکہ اسکی ترقی ذاتی
ہوتی ہے۔ پس اصلاح کا کام بھی دل سے نکل کر ظاہر کی
طرف آتا ہے۔ ادنیٰ درجہ کے آدمی کی اصلاح طبعی ہوتی ہے
اور دوسرے کے سہارے کی محتاج ہوتی ہے۔ اسوجہ
سے باہر سے اندر کی طرف آتی ہے۔ اسی کی طرف
اشارہ ہے اس آیت میں۔ کہ لَعَلَّ تَوَكَّلُوْا
وَنُكِنْتُ قَوْلُوْا اَسْلَمْتُمْ اَوْ لَعَلَّ تَوَكَّلُوْا
فِيْ قَوْلُوْا دُجِرْتُمْ (ع ۱۲) یعنی تم لوگوں کو سہارا
کی صحبت سے ابھی ظاہری نقل کی توفیق ملی ہے۔
پس یہ تو کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور یہ نہ
کہو کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ابھی قلبی
صفائی کا مقام ہمیں ملے کرنا ہے۔

ظن منجھ پھرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک کے بڑے لوگ
موت تو مومن کے لحاظ سے بڑے نہیں ہوتے۔ بلکہ حکومت
کے لحاظ سے بھی یہی حکومت کے جو بڑے لوگ تھے۔ خواہ
اسرائیلی ہوں یا غلامی سب بنی اسرائیل کے بڑے لوگ کہلا
سکتے ہیں۔ اور فرعون دونوں ہی کے ذریعہ سے ظلم کیا کرتا
تھا۔

۳۳۳ - حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو
کہتے ہیں کہ تم کو خدا تعالیٰ پر پورا اعتماد رکھنا چاہئے۔ تمہیں
پر کھنا چاہئے۔ کہ جس کام کے نتیجے تم گم ہو۔ وہ خدا
کا کام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ کہ خدا کا کام
قوی کام ہے۔ اس اصطلاح کو اسلام نے تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس
کی بجائے دینی کام یا خدا تعالیٰ کے کام کی اصطلاح کو پسند کرتا ہے
اس طرح ایک تو خدا تعالیٰ پر نظر رہتا ہے۔ دوسرے قوم پرستی
کے تنگ دائرہ سے انسان آزاد رہتا ہے۔

ان کفتم مسلمین۔ کا جملہ بظاہر زائد معلوم ہوتا
ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے فرمایا ہے۔ ان کفتم اٰمَنتم
لیکن درحقیقت یہ زائد نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق اور
نئے معنی پیدا کرنے کے لئے آیا ہے۔ اسلام جب ایمان
کے مقابل آجائے۔ تو اس وقت ایمان کے معنی یقین کامل
کے ہوتے ہیں اور اسلام کے معنی ظاہری اطاعت کے ہوتے
ہیں۔ گو بااس معنی پر ایمان سے مراد قلبی اطاعت اور اسلام
سے مراد ظاہری اطاعت ہوا کرتی ہے۔ پس اس آیت کا
مغہوم یہ ہوا کہ اگر تم کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین ہو چکا
ہے۔ تو اگر تم عملی طور پر اس ایمان کے ثمرات کو

وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ زِينَةً وَ

اور موسیٰ نے کہا (کہ) اے ہمارے رب تو نے (تو) فرعون کو اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کو (اس مادی دنیا کی زندگی میں زینت

أَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ

(کے سامان) اور اموال دے رکھے ہیں۔ سو وہ جیسے رب (لیکن) اس کے نتیجے میں وہ (اور) لوگوں کو تیری راہ کی طرف گمراہ کرے ہیں

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا

ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کی زمین پر عمل آور ہو (اور) پھر اس کے نتیجے میں وہ

يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

۸۹

جب تک کہ وہ نہ دیکھ لیں (آئندہ بھی) ایمان نہ لائیں ۸۹

استغفار کے ساتھ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ
آیات استغفار پر دلالت کرتی ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس آیت میں سات گزرتی کے بتائے
ہیں جن پر عمل کر کے دنیا کی ہجوم ترقی کر سکتی ہے۔ یعنی
(۱) قتل (۲) احماد (۳) تعاون (۴) نظام
(۵) بڑے چھوٹوں میں ارتباط (۶) دعا (۷) استغفار۔
اور آخری گزرتی کے لئے بتایا کہ وہ جسو الخ مضمین کہ
ہو لوگ الامت کے حلقہ میں آجائیں سُن کو کامیابی کی
خوشخبری دے مے کر ان کا حوصلہ بڑھاتے رہنا چاہیے۔
کیونکہ ایسی دنیا امیدی سب آفتوں سے بڑی آفت ہے۔

طس

۸۹ ص ل ف ا ت ط م س ح ل ہ ا ہ ل ک ہ

اسے ہلاک کر دیا۔ ط م س ح ل ہ ا ہ ل ک ہ
مطابق (اقرہ) شق علیہ۔ حمل علیہ۔ اس پر حمل کیا
(اقرہ) اس کے معنی دل کو سخت کرنے
کے دو مفسرین نے لکھے ہیں۔ یعنی اُن کے دلوں کو سخت
کر دے۔ وہ کسی لذت کی کتاب میں نہیں لیتے۔ لذت کی
کتاب سے بھی محروم ہوتا ہے۔ کہ جب عقل کے بعد عقلی
آئے۔ تو اس کے معنی صرف حکم کرنے کے ہوتے ہیں۔

تقریر لفظ

مکمل سب ہی مرد ہو سکتے ہیں۔ پس جملہ کے متفرق معنوں
کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ (۱) کھٹے
ہو کر رہنا چاہیے۔ کیونکہ ایک دوسرے کے آٹنے سٹنے
مغرب ہی ہو سکتے ہیں جب سب لوگ اکٹھے ہو کر
رہیں (۲) ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہئے۔ کیونکہ
آٹنے سٹنے مکان بننے کی غرض ہی ہوا کرتی ہے۔ کہ وقت
پر مانی سے مدد کر لیں (۳) چونکہ قبلہ کے معنی جہت کے
بھی ہیں۔ پس یہ بھی مدد ہے کہ ایک ہی طرف سب مکان ہوں
یعنی سب جماعت ایک نظام کے ماتحت ہو اور متحدہ مقاصد
کی پیروی کی جائے (۴) قبلہ کے معنی نوع کے بھی ہوتے
ہیں۔ پس یہ معنی بھی ہونگے کہ ایک قسم کے مکان ہوں اور
ان معنوں سے اس مادی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ کوئی
ترقی کے لئے ضروری ہے کہ غریب و امیر میں مضبوط رابطہ
ہو۔ اور ساری قوم ایک ہی رنگ میں رنگین نظر آئے تاکہ
ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہو۔ اگر
ایک شخص محلات میں رہ گیا اور دوسرا چھوٹے گھر میں تو
ارتباط پیدا ہونا مشکل ہوگا۔

ایقوا الصلوة میں دعاؤں کی طرف اور

ظہر و سحر کے
زینت کے سنی

من کا کہنی

نیشور کے کام
کے سنی

الزینت ما یزین بہ۔ حسن کے حصول اور محبوب
زینت کے سنی کے زوال اور غم و سادہ (الزینت) یوں تو قرآن
مجید کے سب چیزوں کو زینت فرمایا ہے۔ جو زمین پر ہیں
جیسا کہ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها (کہف ۷)
بلکہ حیات دنیا کو بھی زینت فرمایا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ انا
للخوفاۃ الدنیا لعب و لھو و زینۃ و تفاخر بینکم و
تکاسر فی الاموال والا ولاد (حجہ ۳۶) مگر جہاں نیچے
الزینۃ الدنیا کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں پر لفظ زینت کا اطلاق وہ
بھی چیزوں یعنی مال و اولاد پر ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ کہف
یس آ ہے۔ اَلْمَالُ وَالْأَنْثٰوٰنَ زینۃُ الْحٰیٰوۃِ الدُّنْیَا
یعنی مال و عورتیں دونوں دنیوی زندگی کی زینت ہیں۔ اور
جہاں تمام کی گواہی کے ذکر میں زینت کا ذکر کرتا ہے اس سے
بھی جزو دنیا کی زینت ہی مراد ہوتی ہے۔ جو اموال و اولاد
پر مشتمل ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر زینت کا اطلاق جو اولاد
پر ہوتا ہے۔ کیونکہ جہاں زینت کے ساتھ اموال کا لفظ بڑا
و بڑے جو کہ حقیقت میں اس کے معنوں کا ایک حصہ تھا
اور جب کسی حصہ کو الگ بیان کروا جائے تو لفظ مرت بقید
معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اسدی مات کے سفر
کہتے ہیں۔ مگر اسدی بعبدا یہلا میں رات کا ذکر لفظ
ہوجانے کی وجہ سے اس سفر کے معنی مجرد سفر کرنے
پکے ہو گئے ہیں۔

تفسیر۔ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے اموال اور اولاد۔ آل و زوجہ کو اس لئے راتھا کہ وہ
لوگوں کو گمراہ کرے بلکہ یغضوا کا لام صیروۃ اور ناقبۃ
کا لام ہے۔ اور اس کے یہ معنی ہیں کہ تو نے تو انکا مال اولاد
دینے تھے۔ لیکن بجائے شکر گزار بننے کے نتیجہ یہ ہوا کہ
کہ یہ گمراہ کرنے لگ گئے ہیں۔ غرض لام اس جگہ علت پر
دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ نتیجہ پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ ایک
طریقہ انہارا فسوس کا ہے۔ کہ کیسی بے نصیب تو م ہے
کہ اس قدر احسانات کے بعد بھی ناشکری کرتی۔ بلکہ

دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہے۔ فلا یغضونہ
کا عطف یغضونہ پر ہے۔ یعنی گمراہ کر دینا اور ایمان نہ لائے
جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ دینا اطمس علی
اموالہم و اشعد علی قلوبہم کا جو مقرر ہے
اور اس میں بددعا نہیں بلکہ حقیقت میں دعا کی گئی
ہے۔ حضرت موسیٰ بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا تو نے ان کو
مال و اولاد دینے تھے چاہیے تھا کہ یہ شکر گزار بننے
لیکن یہ اس لئے ناشکر بن گئے ہیں۔ اور اس قدر ترقی کی کہ
کہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے۔ اور اس حالت کو پہنچ
گئے کہ عذاب الیم کے جو ان کے دلوں کو تیری طرف
کوئی چیز مائل ہی نہیں کرتی۔ پس میں دعا کرتا ہوں۔ کہ ان
کے مالوں کو تباہ کر اور ان کے دلوں کو صدمہ پہنچا یعنی
اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچا تاکہ انہیں ہدایت
حاصل ہو۔ کیونکہ یہ اس حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ کہ
سوائے عذاب کے ایمان کی طرف مائل نہیں ہو سکتے
پس ان کی ہدایت کی خاطر عذاب ہی لگا کہ یہ ہدایت تو
پائیں۔ غرض یہ گمراہی کی بددعا نہیں۔ بلکہ ہدایت
کی دعا ہے۔ آیت سے صاف ظاہر ہے۔ کہ ان لوگوں
کی حالت اس حد تک پہنچ چکی تھی۔ کہ بغیر عذاب کے
وہ ہدایت نہیں پاسکتے تھے۔ جس کی بنا پر حضرت
موسے کہتے ہیں کہ مال و اولاد کا عذاب ان پر آئے
تاکہ جو چیزیں ان کی گمراہی کا موجب ہوتی ہیں۔ ان کی
طرف سے تکلیف پہنچنے پر یہ لوگ ہدایت کی طرف
مائل ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ
نے عذاب کی دعا کی ہے۔ لیکن جو لوگ بغیر سزا کے
ہدایت نہ پاسکتے ہوں۔ اُن کے لئے عذاب کی دعا
تو رحمت کی دعا ہے۔ جس طرح ایک خراب شدہ عضو
کے کاٹنے کی استعداد ایک رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔
غضب کی دعا تبھی بن سکتی تھی ساگر ہدایت سے محروم
رکھنے کی دعا ہوتی اور یہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ

اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ پس تم (دونوں) ثابت قدمی دکھاؤ اور جو لوگ تمہیں

سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَجَاوِزْنَا بِبَنِي

رکھتے ان کی راہ کی پیروی ہرگز نہ کرو ۵۸۷ اہم نے بنی اسرائیل کو

إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ

سمندر سے (پار) گزرا تو فرعون اور اسکی فوجوں نے سرکشی اور ظلم

ایسا نہیں ہے۔

دل پر حملہ کرنے کے معنی اولاد کی طرف سے تکلیف ہے۔ کیونکہ حملہ کا لفظ اولاد کے مقابلہ پر استعمال ہوا ہے اور یہ حملہ دو طرح ہو سکتا تھا۔ ایک اس طرح کہ اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اور ایک اس طرح کہ اولاد کو خدا تعالیٰ ہدایت دے۔ کیونکہ اولاد کا ساتھ چھوڑ کر دشمن سے مل جانا بھی ایک سخت عرصہ کا موجب ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے دشمنوں پر بھی یہی حملہ ہوا اور یہ حملہ سزا نہیں کھاسکتا۔ حضرت موسیٰ کے زمانہ میں اس طرح یہ سزا ملی کہ فرعون کے ساتھیوں کے لئے نیسے مر گئے۔

یہ لطف۔ قرآنی ترتیب پر لطیف روشنی ڈالتا ہے۔ کہ پہلے حصہ آیت میں مذکور اولاد کا قائم مقام ہو اسے پہلے رکھا ہے۔ اور احوال کو بعد میں۔ لیکن سزا کے ذکر میں احوال کے تباہ کرنے کا پہلے ذکر ہے اور قلوب پر حملہ کرنے کا ذکر بعد میں۔ یہ جس کی وجہ یہ جو انعام کے وقت تو اولاد کا ذکر اس کے درجہ کے لحاظ سے مقدم کیا کیونکہ وہ بڑا انعام تھا۔ لیکن جس جگہ سزا کی دہائی۔ گو وہ ہدایت کے لئے ہی تھی۔ وہاں چھوٹی سزا کا مطالبہ پہلے کیا اور بڑی سزا کا بعد میں اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ اگر یہ لوگ صرف مالی ابتلاؤں سے

ہدایت پاجائیں تو اولاد کی سزا سے ان کو بچا لیا جائے اولاد کی طرف سے بھی حکم دیا جائے جب پہلی قسم کا عذاب ہے فائدہ ثابت ہو۔ اس ترتیب کے فرق میں حوا میں قرآن کریم کی ترتیب کی خوبی ظاہر ہوتی ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کی رافت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ رپورٹ دیری اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دعا بائبل کے مخالف ہے۔ لیکن اول تو بائبل کی مخالفت کے معنی سچائی کی مخالفت کے نہیں ہوتے۔ دوسرے پادری صاحب نے یہ چونکہ آیت کے غلط معنی لئے ہیں۔ اس لئے اختلاف نظر آیا ہے۔ ورنہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں۔

۵۸۷ - اجیبت وھو لکم بما پرسوال ترتیب الفاظ و عا

پیدا ہوتا ہے۔ کہ دعا تو حضرت موسیٰ نے کی اور جواب یہ دیا جاتا ہے۔ کہ تم دونوں کی دعا قبول کی گئی تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ وہاں میں دین کا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ جو ایک سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ پس دعا میں موسیٰ اور ہارون دونوں شامل تھے۔ ولا تتبعنا غاشقیہما کی تشریح جو اور اسکے یہ معنی ہیں کہ بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کی طرف سے دوسری طرف لیجانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ تم ان کو ہوشیار رہنا اور انکی ایسی جھوٹوں کی طرف توجہ نہ کرنا جو تم کو تباہ سے اصل مقصد سے دور لیجائیں۔

اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے معنی

من قومہ کی تفسیر

ترتیب الفاظ و عا

یہ پہلا میں رسالہ اور یہ دوسرا صاحب کلامہ

وہ تینوں میں غاشقیہ کی کوششوں کا اظہار کیا ہے۔

بَغِيًّا وَعَدَّوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ

(کی راہ) سے ان کا پیچھا کیا۔ حتیٰ کہ جب غرق ہونے لگا آفت آنے سے آگے تو اس نے کہا

أَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ

میں ایمان لاتا ہوں کہ جس (مقتدرستی) پر مبنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے

وَأَتَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

اور میں (بھی) فرمانبرداری اختیار کر لوں میں سزا ہوتا ہوں

۹۱

جَاوَزَ

اتباع

بنیاد و اساس

زمین کا آؤ و رفت
مکملہ نقلمگر بادشاہ نے بھی امور میں
جس سے کام لیا تو اس سے پہلے
ملک کو چھوڑا دیا جاتے

صل لغات - جَاوَزَ الْمَوْضِعَ

تعدا آ، اس مقام سے گزر کر آگے نکل گیا (اگر)

اتَّبِعَ اور تبع میں تفریق کے متعلق اصرار و پی

کا قول ہے۔ کہ تبعہ حلقہ وادد کہ جب

تبع کا لفظ استعمال کریں۔ تو اس کے یہ معنی ہوتے

ہیں۔ کہ اس کے پیچھے گیا۔ اور اس کو پایا۔ و

اتبعہ اذا تبع اشدہ۔ اَذْدَكُهُ اَوْ لَمْ يَذْدَكْ

اور اَتَّبِعَ کا لفظ تب استعمال کرتے ہیں جب

یہ مقصود ہو کہ وہ اس کے پیچھے گیا۔ خواہ اسے ظاہر

یا نہ مل سکا ہو — اتباعہ تبعہ و ذلک

اذا كان سَبْقَهُ فَلَحِظَهُ (اگر) اور اقرب المواء

میں ہے کہ اتباع کے معنی پیچھے جانے کے ہوتے ہیں

بشرطیکہ جس کا پیچھا کیا جائے۔ وہ آگے نکل چکا

ہو۔ اور پیچھا کرنے والا پیچھے ہے مگر اس سے مل

جانے یہ معنی پہلے معنوں کے خلاف ہیں۔ اَذْدَكْ

الشیء۔ بذم وقت۔ اس کا وقت پہنچ گیا۔ (اگر)

تفسیر۔ یہاں ایک عظیم الشان سیاسی

بات بیان کی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ہمیں حکم ہے

کہ ہم بادشاہ کی فرمانبرداری کریں۔ لیکن اگر وہ ہمارے

مذہبی امور میں دخل دے اور جبر سے کام لے۔ تو

ہم اس کے ملک سے ہجرت کر جائیں۔ اور اگر وہ ہجرت

کرنے سے بھی روکے۔ تو اس وقت وہ بادشاہ باغی

سمجھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ مقابلہ شرعاً

جائز ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں ہم حق پر ہونے

اب اس کی قانون شکنی قانون شکنی نہ رہے گی

کیونکہ جس طرح کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی کے

ملک میں رہ کر پھر اس کے قانون کی خلاف ورزی

اور قانون شکنی کرے۔ اسی طرح کسی کو یہ حق بھی

نہیں کہ وہ باوجود مذہبی اختلاف کے کسی کو

اپنے ملک میں رہنے پر مجبور کرے۔

اس آیت میں بَغِيًّا کہہ کر بتایا ہے کہ اس کے

قانونی حق بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اور عَدَّوًّا کہہ کر

ظاہر کیا کہ اس کا اخلاقی حق بھی باقی نہیں رہا تھا۔

فرعون کے ڈوبتے وقت کے کلمات میں مکمل

تذلل پایا جاتا ہے۔ اگر صرف موسیٰ کا رب کہتا۔ تو پھر

بھی کوئی بات نہ تھی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ اس کے گھر

میں پہلے تھے۔ اور ان میں معزز سمجھے جاتے تھے۔

مگر فرعون کہتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان

لاتا ہوں۔ گویا اس خدا پر جو اس کے پیغمبروں کا خدا

تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کو وہ نہایت ذلیل سمجھتا

تھا۔ اور ان سے پیغمبروں کا کام لیتا تھا۔

الْثَّنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ۹۲

کما اب (تو ایمان لاتا ہو) حالانکہ پہلے تو نے نافرمانی کی۔ اور تو مفسدوں میں سے تھا ۹۹

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۝

پس اب ہم تیرے بدن (کے بقا) کے ذریعہ سے تجھے (ایک جزوی) نجات دیتے ہیں۔ تاکہ جو لوگ تیرے پیچھے (آئیں)

۹۳

وَلَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنِ أَيْتِنَا لَغْفُلُونَ ۝

پس سان کے لئے تو ایک نشان جو۔ اور لوگوں میں سے بے گ (غور) جانے نشانوں سے قہیناً یقیناً بے خبر ہیں ۱۰۰

بہودہ وقت ایمان
سودہ نہیں ہوتا

کجا وہ زمانہ اور کجا یہ زمانہ۔ خدا تعالیٰ نے اس کے جسم کو نہ مرنے
بچایا۔ بلکہ بھلوں کے لئے اسے عبرت کا موجب بنانے
کے لئے اس کی ہاش کو اس وقت تک محفوظ رکھا ہے۔
یہ آیت قرآن کریم کی سچائی پر کیسا زبردست
ثبوت ہے۔ اور بائبل پر اس کی کس قدر نفیثیت ثابت
کرتی ہے۔ بائبل کا دعویٰ ہے کہ وہ موسیٰ کی وقت کی
تاریخ بیان کرتی ہو۔ اور اسی وقت لکھی گئی تھی۔ قرآن
کریم اس کے قریباً دو ہزار سال بعد آتا ہے۔ اسدہ واقعات
بیان کرتا ہے جو بائبل میں بیان نہیں ہیں۔ اور پھر
واقعات اسی کی صداقت ثابت کرتے ہیں۔ اور بائبل
خاص ثابت ہوتی ہے۔

یہ کس از روی تھا

زعموں کے جہاں
بچا جاتا

بعض مفسرین نے اس زعم کا نام رئیس بکھا
ہے۔ لیکن یہ درست نہیں۔ رئیس دعویٰ کرتا تھا۔ جس نے
حضرت موسیٰ کو پالا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ کی نبوت کا زمانہ
وہ ہے۔ جبکہ اس کا دوسرا بیٹا منفتح تخت حکومت پر بیٹھا
بائبل سے بھی اس کی طرف اشارہ جتا ہے۔ کیونکہ لکھا کہ
کہ موسیٰ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل رئیس بنی
شہر بناتے تھے (خروج ۱۱) جس سے معلوم ہوتا ہے۔
کہ اس وقت کے بادشاہ کا نام رئیس تھا۔ پھر خروج
۱۱ آیت ۱۶ میں لکھا ہے کہ بادشاہ مر گیا۔ اور دوسرے کے
پاس موسیٰ آئے۔ پس رئیس کا بیٹا منفتح تھا جس

۹۹ - ایمان بھی خاص حالات میں ہی
فائدہ دیتا ہے۔ جب حق اکل کھل جائے۔ تب ایمان
کا نفع باقی نہیں رہ جاتا۔ کیونکہ ثواب محنت اور قربانی
کے بدلہ میں ملتا ہے۔ اور جس بات کے سمجھنے کے لئے
کوئی محنت نہ کرتی پڑے۔ اس کا ثواب بھی کوئی حاصل
نہیں ہوتا۔

۱۰۰ - خدا تعالیٰ کی جزائیں بھی عجیب پُر
حکمت ہوتی ہیں۔ فرعون ایسے وقت میں ایمان لایا کہ اس کا
ایمان صرف ایک بھان ڈھانچہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے بھی
اس کے بدن کو بچا لیا۔ اور اس کے ایمان جیسی ہی آ
نجات دے دی۔ یعنی روح کو تو فائدہ نہ پہنچا۔ جسم کو بچا
دیا۔ کہ دوسروں کے لئے عبرت ہو۔

نبیجات بعد از موت فرعون کے جسم کے چھٹے
جانے کا ذکر قرآن کریم کے سوا دوسری کتب میں نہیں ہو
بائبل اس امر میں خاموش ہے۔ اور زمانہ انھیں ساکت
ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ کی باتیں کیسی بھی ہوتی ہیں آج
تین ہزار سے زائد سالوں کے بعد فرعون موسیٰ یعنی منفتح
کی ہاش مل گئی ہے۔ اور زمانہ ہر کے عجائب گھر میں موجود
ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔
چھوٹے قد کا دبلا سا ایک شخص ہے۔ جس کے چہرے سے
حقارت اور غضب دونوں قسم کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔

وَلَقَدْ يَمُونَا بِنَبِيِّ إِسْرَءِيلَ مُبْتَوًى صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ

اور ہم نے یقیناً یقیناً بنی اسرائیل کو ظاہر کیا اور باطنی (ہر قسم کی) باطنی والی جگہ دی تھی۔ اور ہر قسم کی اپنی چیزیں

مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ

(دیکھی) انہیں دی گئیں۔ پھر اس وقت تک کہ ان کے پاس صحیح علم آگیا۔ انہوں نے کسی مرید (افغان) نہ کیا

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا

تیز روپ ان کے حسیات اس (مذکر) بارہ میں جس میں وہ (اب) اخلاص کر رہے ہیں

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

40

کتاب فیصلہ کردہ ۱۹۶

بتازہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آج ہے۔ اور دوسری چیزیں بھی یاد ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل ذوق ان کی انہیں منفعہ بنایا کرتے تھے۔ وہاں ان کو پاکیزہ ذوق کہاں میسر آ سکتا تھا۔ اس وقت تو دور چوریاں وغیرہ ہی کرتے ہوئے۔ مگر وہاں سے نکل کر ان کو ذوق حاصل مل گیا۔ اور اللہ سے امداد و آیت کریم ہے۔ نہ کہ قوت۔ کیونکہ قوت کے خدو اور بنی اسرائیل کی قوم کے قیام کے درمیان تو وقفہ ہی نہ تھا۔ کہ میں یہ اختلاف کر سکتے۔

اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ کلام الہی کا ایک سے زیادہ معنی کرنے میں منع ہے کیونکہ یہ تو خود قرآن کی کرم کی دوسری آیات کے خلاف ہے۔ بلکہ اس جگہ اختلاف سے مراد ایک ہی کے متعلق اختلاف ہے۔ جیسا اسرائیل سب کے سب متفق تھے۔ کیا کہ نبی آئے گا۔ کیسے ایک ہو گا۔ تو اختلاف کر دیا جس طرح آج مسلمانوں نے کیا کہ مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کو سب مانتے تھے۔ اور آمد کی پیشگوئیاں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان کو بھی مانتے تھے۔ لیکن جب موعود آیا تو انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور یہاں تک کہ دیا کہ مسیح کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں ہی وضعی ہیں۔ میں اختلاف سے

کے پاس سوٹا آئے تھے اور وہی غرق ہوا۔ (نیز دیکھو جوش
انسائیکلو پیڈیا جلد آٹھ صفحہ ۱۷۱)

اس نیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان میں جلدی کرنی چاہیئے۔ جب بھی نیک حرکت ہو اسے جلدی پورا کرنا چاہیئے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے سے جھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب دیکھو فرعون موت کے وقت ایمان لاتا ہے تو اس کی لاش کو اس میں دیا جاتا ہے۔ جب لوگوں کی ہدایت کا وقت ہوگا۔ تو کچھ نہ کچھ تو اسے اس کے ایمان کا فائدہ پہنچے گا۔ حضرت محی الدین ابن ولی کا اسی وجہ سے یہ مذہب ہے۔ کہ فرعون جہنم میں نہیں جائے گا۔

۹۹۔ **مَلْأَتِ مَبُوءٌ** بُوعُومِیں سے بڑھ کر
 یس مسکریا۔ **بُوعَا** وہ بُوعُو کے مُتَرادِف کُلیاتِ و سَمَن کے لیے
 (آزاد) بگڑی۔ ٹھہرایا۔ پس **مَبُوءٌ** کے معنی ہیں ٹھہرانے
 کا کہ **یَا مُطْمَئِنِّ**۔ بگڑ دینا۔ صَدَقَ ہر وہ چیز جو ظاہر و باہر
 طور پر اچھی ہو۔ (دیکھو سورہ یونس زبیرات ۳)

تفسیر۔ الطیبات۔ سنی پاک چیزیں۔ پاک
میزوں میں سے سب سے مقدم الہام الہی ہے۔ کیونکہ وہ تازہ

۱۔
یہی وہ نہیں توقف نہ
کرنا چاہیے
علم مجھے مراد
۲۔
اسہ خطی کسی کے عمل کو
طائر نہیں مرنے

افستون سوس

命

استغفر

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ

جو اگر تو اس (کلام) کی وجہ سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا کسی شک (دشمن) میں رجعت لا جو تو ان لوگوں

يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ

سے جو تجھ سے پہلے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں دریافت کرتا یا یقیناً ایک کامل صداقت تیرے رب کی طرف

مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

سے تیری طرف آئی ہے پس تو شک کرنے والوں میں سے نہ بن ۹۲

مراد پیشینگوئیوں کے متعلق اختلاف ہے۔ کہ پہلے تو ان کو
انتہی ہے۔ لیکن مصداق کے طور کے وقت بعض نے اس
کا انکار کر دیا۔ اور بعض نے پیشینگوئیوں تک کا انکار
کر دیا۔

اس امر کا ثبوت کہ اس جگہ مَّا فَتَنُوا سے مراد توراہ نہیں
ہے۔ یہ ہے کہ آگے چل کر فرمایا ہے۔ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ
مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ۖ کہ اسے مضبوطی کے ساتھ اس کلام الہی
میں کوئی شک ہو جو ہم نے تجھ پر اتارا ہے۔ جس سے متنا
معلوم ہوتا ہے۔ کہ پہلی آیت میں بھی نازل قرآن ہی کا
ذکر ہے۔

یہود مسیحی کی مانند ایک نبی کی آمد کا جو عرب میں پیدا
ہونے والا تھا۔ اس قدر انتظار کر رہے تھے۔ کہ تاریخوں میں
کھائے کہ بعض یہود نے دین میں تا کر پہلے ہی سے وہ باتیں
اختیار کر لی تھی۔ تاکہ اس نبی کو سب سے پہلے ماننے والا
میں سے وہ ہوں۔ لیکن جب وہ نبی آگیا۔ تو اس کے سب
بڑے دشمن ہی ثابت ہوئے۔

۹۲ - فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جس پر
کلام نازل ہوتا ہے۔ اس کو شک نہیں ہو سکتا۔

پس اس سے مراد اختلاف کرنے والے لوگ ہیں نیز یہی
آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کریم سے شک پیدا

ہوتا ہے۔ بلکہ اس جگہ کفانہ کے اعتراض کے الفاظ دہرائے
ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں قرآن کریم کی عبارتوں میں
شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے الفاظ کو
ذہر کر فرماتا ہے۔ کہ اسے معترض اگر تجھے قبول تیرے

اس کلام سے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ تجھ
سے پہلے قرآن کریم کو پڑھ کر فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ان سے
پوچھ کہ ان کے دلوں کو اس کتاب نے کیسی جلا اور روشنی
دلائی ہے۔ ان سے سوال کرنے پر تجھے معلوم ہو جائیگا۔ کہ یہ
کلام شک و شبہ کا نوازا نہیں۔ بلکہ یقین پیدا کرنے والا ہے۔

اس آیت سے یہ بات وضاحت ظاہر ہو جاتی ہے
کہ ظالی کتاب کا فی نہیں ہوتی۔ انسان مسلم کا بھی محتاج
ہوتا ہے۔ کیونکہ روحانی علوم کے انکشاف کے لئے ایک
حد تک روحانیت کی بھی حرارت ہوتی ہے۔ پس چاہیے
کہ جب الہامی کتاب کا انسان مطالعہ کرے تو حق اور
کے متعلق اسے شک ہو۔ ان کے متعلق اس کتاب کے
ماہرین سے دریافت کئے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ کیونکہ
اگر وہ کتاب الہامی ہے۔ تو ضرور اس کا فہم روحانیت کے
مطابق نازل ہو گا۔

بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ شک
کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
ساتھی ہیں۔ اور جن سے پوچھنے کا حکم ہے۔ وہ یہود

مَّا فَتَنُوا
مراد توراہ نہیں

تعلیم کچھ کتابیں
مسم انسان کا برا بھی
حرکتی ہو۔

شک کہ فہم آکھڑت
ملاہریدہ ہم نہیں ہوگا

قرآن کریم چھ پیا کر فرموا
نہیں ہو سکتا۔

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا

اور تو ان (لوگوں) میں سے ہرگز نہ بن جنہوں نے اللہ (تعالیٰ) کے نشانوں کو جھٹلایا ہے ورنہ تو

۹۶ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں یا نیک جن لوگوں پر تیرو رب کی طرف سے ہلاکت کی بات واجب ہو چکی ہو

۹۷ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتّٰی

وہ ہرگز ایمان نہیں لائے ۳ جب تک کہ وہ ناک عذاب نہ ہو سکے۔ گو ان کے

يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ۝

۹۸

پاس تمام (قسم کے) نشان آپ کے ہیں ۴

یعنی جو لوگ اندازے سختی ہو گئے ہیں۔ اور اس سے
بچنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ وہ ایمان نہیں
لاؤں گے۔

اس آیت سے ثابت ہے۔ کہ صرف ان لوگوں
کے ایمان نہ لانے کی پیشگوئی تھی۔ جنہوں نے
اندازے فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ نہ کہ سب کفار
کے متعلق۔

۹۷ - اس آیت سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو لوگ سچائی سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتے
انہیں آیات نفع نہیں دیا کرتیں۔ اور بڑے سے بڑا
معجزہ بھی ان کی نظروں میں دھوکا اور فریب ہوتا ہے
پس معاذین کا خواہ وہ کتنے بڑے عالم کیوں نہ ہوں
یکہنا کہ فلاں شخص نے معجزہ نہیں دکھایا۔ کوئی دلیل
نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو اپنے لئے خود غور کر کے فیصلہ
کرنا چاہیئے۔ اور معجزات کو سنت انبیاء پر پرکھنا
چاہیئے۔ تاکہ حق سے محروم نہ رہ جائے۔

و خدا ہی ہیں۔ مگر مباح پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد نہیں ہو سکتے اور نہ آپ
کے صحابہ۔ کیونکہ ان کی نسبت قرآن کریم میں دوسری جگہ
آتا ہے۔ کہ قُلْ هٰذِكُمْ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى
بَهِيْمَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ (سورہ یوسف ۱۰۶) تو کہہ
دے کہ میں اور میرے پیچھے صرف گمان سے اس مذہب کو
نہیں مان رہے۔ بلکہ ہم نے شاہدہ سے قرآن کریم کی سچائی
کو معلوم کر لیا ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ کسی لہر کو
مشاہدہ سے تسلیم کریں۔ وہ اسکے متعلق شک و شبہ میں
متلا نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت بھی بتاتی ہے کہ اس جگہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب نہیں ہو سکتے۔

۹۸ ص ل لغات - ۱ الكلمة - اللفظة

مذ سے بولا ہوا مفرد لفظ۔ ہر وہ بات جو انسان بولے خواہ
معلوم ہو۔ خواہ مرکب۔ والعشر کلمات وصاحباً
اللہ العشر۔ عشر کلمات اللہ تعالیٰ کے دس ملکوں کو کہتے
ہیں۔ الخطیبة والقصیبة - کبھی غلبہ اور قصیدہ کو
بھی کہہ کہتے ہیں۔ (اقریب)

تفسیر۔ اس جگہ کہ سے مراد اندازہ کی بات ہے

کلمہ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا

اور یونس کی قوم کے سوا کہوں کوئی (اور ایسی) سستی نہ ہوئی جو (سب کی سب) ایمان لاتی - تو اس کا ایمان فنا

قَوْمِ يُونُسَ لَمَّا اٰمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ

اسے نفع دینا جب وہ (یعنی یونس کی قوم کے لوگ) ایمان لائے تو ہم نے انہیں سے اس درلی زندگی میں (یعنی) درولی

فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حَيٰثٍ ۝

۹۹

کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک وقت تک (ہر طرح کا) سامان عطا کیا۔ ۹۹

۹۹ مل لغات - القدیۃ - المعول جامع

بڑا شہر - کل مکان - اقصیٰ تدا - بنیۃ - واخذہ خدا ہر آبادی کی بلکہ خود شہر ہو گاؤں - جمع الناس - لوگوں کی جماعت (اقرب) الخدی الحوان ذلت - ذلیل و خیر ہونا - العقاب سزا - البعد دوری - المداۃ شرمندگی بچتا نا - حاصل الخدی ذل یستحق منہ اس کے اصل معنی ایسی ذلت کے ہیں جو لوگوں کے سامنے شرمندگی کا موجب ہو - (اقرب) المحین وقت مجھ پہنچے جلیع الا زمان طال او قصور - مطلق وقت خواہ بہت ہو - خود تھوڑا - وقیل المداۃ سیر محقق لغت نے اس کے معنی زمانہ کے بتائے ہیں المداۃ (اقرب) تفسیر - خود کرنا لوگ کے لئے اس آیت میں عت الہی کی غفلت معلوم کرنے کا یہ انتہا رسان موجود ہے الفاظ سے کس قدر خواہش چمکتی ہے کہ سب کی سب دنیا پرانیت پاتا کرتا نفس کا اظہار الفاظ ذکر ہے جس کی کہوں یونس کی قوم کی طرح پوری کی پوری ایمان لانے والی اور اقولم نہ ہو گیا اسپر جب عذاب آیا - تو اس قدر انہیں سے تاب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ کو قبول کر لیا - اور اسے عذاب سے نجات دی - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ بھی ایسی ہی ہوا - نفع کر کے موقع پر سب قوم نے اطاعت قبول کر لی اور عذاب سے محفوظ ہو گئی - آخر ایمان بھی نے آئی -

قریۃ

اللہ تعالیٰ کے نفوس کی وارث بنی - اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیل یونس بھی بن گئے -

حضرت یونس کا ذکر آئی کریم اور صریح میں

خزئی

حضرت یونس جن کا اس آیت میں ذکر ہے - ایک نبی ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں چھ جگہ آیا ہے - سورہ صافات ۱۰۶ اور سورہ نساء ۱۲۶ میں انہیں نبیوں میں شمار کیا ہے - سورہ انبیاء (ع ۶) اور سورہ نساء (ع ۱۲۶) میں بتائے نام کے والون اور صاحب الموت کی صفت سے ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ چھلی کا قندہ پیش آیا تھا اور ان میں بھی ان کا ذکر آیا ہے - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ماینبغی لحد ان یقول انا خیر من یونس اذ تمی وسلم مصری ہوا - کسی بندہ کو جاؤ نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی بن ہی سے افضل ہو اسکی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے افضل نہیں تھے بلکہ اس کی وجہ شامین حدیث کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت یہ بات آپ نے فرمائی - اس وقت تک آپ پر اپنی انصافیت واضح نہ ہوئی تھی - لیکن بعد میں آپ نے خود فرمایا کہ انا سید ولد آدم صلی علیہ وسلم بنی نوح انسان میں سے سب سے افضل اور سب کا مزار ہوں -

سیخ نزدیک اسکی ایک اور بھی وجہ ہے جو اس آیت کے معنوں سے تعلق رکھتی ہے - اور وہ یہ کہ اس جگہ کئی نصیحت کا ذکر نہیں بلکہ خود ہی نصیحت کا ذکر ہے اور وہی نصیحت یہ ہے جو اس

آخرت میں اس پر وسلم کی قوم کا نفع کر کے ہونہ بچا جائے

طوفان تھم گیا۔ خدا تعالیٰ نے ایک پھل کو حکم دیا۔ اور وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نکل گئی۔ اس کے پیٹ میں حضرت یونس عیسیٰ دن مات رہے۔ آخر ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور پھل کو حکم دیا۔ کہ وہ انہیں اگل دے۔ چنانچہ پھل نے ان کو اگل دیا۔ جب اچھے ہوئے۔ تو پھر خدا تعالیٰ کے حکم سے نینوا کو غیر دار کرنے لگے۔ اور خبر دی۔ کہ پائیں ان تک نینوا۔ بر باد کیا جائیگا۔ لیکن لوگوں نے تو یہ کہی اور گنہ سے باز آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ملا دیا۔ حضرت یونس کو یہ امر بہت شاق گذرا۔ اور وہ خیل کی طرف چلے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ارژک درخت ان کے سایہ کے لئے اگایا۔ جس کے نیچے وہ آرام کرنے لگے۔ مگر پھر ایک کیر نے کے ذریعہ سے اسے تباہ کر دیا۔ سایہ کے نہ ہونے سے انہیں تکلیف ہوئی۔ تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس پر خدا تعالیٰ نے انہیں الہام کیا کہ تو ایک درخت کی طاقت پر جسے تو نے نہیں اگایا۔ رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے لاکھوں بندوں کو جنہیں خود میں نے پیدا کیا ہے۔ کس طرح بلا وجہ تباہ کر سکتا ہوں۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیس میں حضرت یونس کے مستحق جزا احداث بیان ہوئے ہیں۔ وہ غلط ہیں۔ اول قرآن کریم اس بات کا مخالف ہے۔ کہ خدا کا کوئی نبی خدا تعالیٰ کا بالصرحت کوئی الہام سنکر اس کا انکار کر دے۔ اگر یہ بات ہو۔ تو پھر امان ہی اٹھ جائے۔ فرماتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (نساء ع ۹) اور پیغمبر فرماتا ہے۔ فہم اہم اقتد لا افعال (ع ۱۰) انسان کو چاہیے کہ سب نبیوں کی پیروی کرے۔ اور اصلی مغز جو ان کے عمل کا ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر انبیاء ایسے شدید امراض میں مبتلا ہو سکتے۔ تو کبھی ان کی پیروی کا حکم نہ دیا جاتا۔

دوم قرآن شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت

آیت میں مذکور یونس ان کی قوم کی سب سے بڑی جگہ کراہان لے آئی۔ حالانکہ کسی گھبرائی کی قوم کو ایسا موقع نہیں ملا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا۔ کہ جب تک اپنی قوم کا انجام نہ دیکھیں اس میں یونس پر پتا پئے آپ کو فضیلت دیں۔ لیکن بعد کے واقعات نے یہ فضیلت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ آپ کی قوم بھی غزوہ فتح کے وقت تائب ہوئی۔ اور سب کی سب ایمان لاکر عذاب سے محفوظ ہو گئی۔

علامہ بائیس کے بیان کے مطابق حضرت یونس کا تھہر GATH HAPPER ضلع زیمبونی میں پیدا ہوا اس وقت یربعام (JEROBOAM) بادشاہ کا زمانہ تھا۔ جس کی حکومت ۸۱۰ قبل مسیح سے ۷۸۲ تک رہی جس کا بادشاہ کا ذکر ۲ سلاطین باب ۱۳ میں آتا ہے بائیس میں ایک کتاب بھی یونس کی کتاب کے نام سے درج ہے لیکن محققین میں اختلاف ہے۔ کہ یونس نے بنی اسرائیل کی اور میوں سے آزادی کی خبر دی تھی وہی ہے۔ جس کی کتاب پر یاد اور کوئی شخص ہے۔ بائیس کی کتاب یونس میں یونس بنی کا مال یوں موع ہے۔ کہ خدا کی طرف سے ان کو نینوا کی طرف جو کہ ایک جزا اور شرارتی شہر تھا۔ جانے کا حکم ہوا تھا۔ اور انہیں حکم تھا۔ کہ وہ اس کے خلاف شیعہ کوئی کریں۔ مگر حضرت یونس مڑے۔ کہ نینوا سے واپس توہ کر لیں گے۔ اور عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہیں وہ جہاں سے نینوا کے پانچے گئے اور ترشیش کی طرف جائے ایک جہاز میں سوار ہو گئے۔ لیکن ذمہ جہاز کو طوفان نے اٹھیا۔ طاعون نے دھوکوں سے بہت دھمکیاں دیں۔ مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر ترعہ ڈالکر انہوں نے دریافت کیا۔ کہ یہ عذاب کس کے سبب سے ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام ترعہ میں نکلا۔ اور انہوں نے ان سے جا کر حال پوچھا۔ انہوں نے اپنا سبب حال بتایا۔ اور کہا کہ میں خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگا ہوں۔ مجھے پانی میں پھینک دیا۔ اس طرح عذاب سے محفوظ رہو گے۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں پانی میں پھینک دیا۔ اور

حضرت یونس کا ذکر دیکھیں

علامہ

قرآن کریم کی رو سے بائیس کے بیان پر نظر کوئی نبی کسی حکم الہی کی خلاف ورزی نہیں کرتا

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ

اے اگر اے (ہدایت کے معاملہ میں) اپنی دہی مشیت کو نافذ کرتا تو جو (اور جس قدر) لوگ زمین پر (موجود ہیں وہ سب کے

تُكْرَهُ النَّاسُ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

۱۰۰

سب ایمان لے آتے رہیں جب خدا تعالیٰ بھی مجبور نہیں کرتا، تو کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن بن جائیں؟

حضرت یونس علیہ السلام
فرق نہیں سمجھ سکتے

یہ ایک رنگ میں اس خواہش کا اظہار تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اس پر سوال ہوتا تھا کہ جب خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو کیوں اپنی خواہش کو پورا نہیں کر لیتا۔ اور سب کو مومن بنا دیتا۔ اس کا کیا لطیف جواب دیا ہے۔ کہ تو شاء ربك لا آمن من في الارض كلهم جميعا۔ اگر خدا تعالیٰ اپنی خواہش کو چرہ طہر پورا کرنا چاہتا۔ تو ہر کسی ایک قوم کی ہدایت تک کیوں جبر کو محذور رکھتا کیوں نہ سنا دیتا ہی کہ ہدایت دے دیتا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ ایمان کے معاملہ کو اس نے انسان کے اپنے دل پر چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں وہ پسند ہی کرتا ہے کہ اس کے سب بندو ہدایت پاکر اعلیٰ درجات حاصل کریں۔

انسان کے
انسان کے

دوسرے حصہ آیت کے دو معنی ہیں۔ یہ حصہ پہلے حصہ کی دلیل بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اے خدا تعالیٰ جبر کرے کیونکہ جبر سے منوانا نادرہ بخش نہیں ہوتا۔ عقل مند انسان بھی جبر سے کیونکہ نہیں منوانا۔ فرمایا اے ہمارے رسول کیا تو پسند کرے گا کہ لوگوں کو جبر سے منوائے نہیں تو ایسا پسند نہیں کرے گا۔ پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے جبر سے لوگوں کو منوائے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ اس خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ہر مسلمان سے ہے۔ اہر یہ بتایا ہے کہ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر

جو میں اگر جبر سے کام نہ لیتا اور یہ امر نہ نظر رکھتا کہ جب خدا تعالیٰ لوگوں کو ایمان لانے کو پسند کرتا تو ہرگز اس کے لئے مجبور نہیں کرتا۔

یونس اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اور یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے۔ لیکن نینوا لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ جو کہ آشور کا دار الخلافہ تھا۔ اور وہاں کے لوگ آشور قوم کے تھے۔ آشور سے مراد سیریا یعنی شام کا علاقہ نہیں۔ بلکہ یہ ایک علاقہ ہے۔ اور شہر بابل کے شمال سے شروع ہو کر ارمینیا کی ہر حد سے باغیاں ہے۔ اور مشرقی سمت اس کی کر دت سے جتنی ہے اور مغربی سمت دجلہ کے مغرب کے علاقہ کے ایک حصہ پر مشتمل ہے۔ گویا موجودہ عراق کا ایک حصہ اس میں شامل ہے۔ ایک زمانہ میں اس علاقہ میں زبردست حکومت قائم تھی۔ اس کا دار الخلافہ پہلے تو اسور تھا جو موصل سے ساٹھ میل جانب شمال واقع تھا اور اب اسے قعات شربت کہتے ہیں۔

لیکن قریباً تیرہ سو سال قبل مسیح اس شہر کو چھوڑ کر نینوہ کو دار الحکومت قرار دیا گیا۔ پس قرآن کریم کے بیان کے رو سے یا تو حضرت یونس بنی اسرائیل میں سے نہ تھے اور پھر وہ نینوہ کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ بلکہ کسی اسرائیلی قبیلہ کی طرف بھیجے گئے تھے۔ محققین یورپ بھی اس میں مختلف خیال ہیں کہ آیا یونس بنی اسرائیلی تھے یا نہیں ہر غفلت غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ قرآنی بیان دونوں اختلافات کے متعلق معقول ہے اور بائبل کا بیان غلط عقل۔

۱۰۰ - پہلے فرمایا تھا کہ نولہ کانت قریبہ امتنت فنفعھا ایسا ہوا لا قوم یونس جس

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَيَجْعَلُ

اور احد (تعالیٰ) کے (دیے ہوئے) اذن کے سوا کسی طور پر ایمان لانا کسی شخص کے اختیار میں نہیں اور وہ

الرَّجَسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْقِلُونَ ○

۱۰۱

(ایمان نہ ملنے کی وجہ سے) اپنا غضب ان (جہاں لوگوں پر نازل) کرتا ہی جو عقل رکھتے ہوئے اس سے کام نہیں لیتے

جبر کرنے والے

اسم کو جبر پہنچا
کے تحت ثابت

یقین لے آئے یعنی یقین خدا تعالیٰ کے منفرد کردہ قواعد
کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ خالی منہ کے اقرار سے نہیں پیدا
ہوتا۔ پس تم جبر کے یقین نہیں پیدا کر سکتے۔ اور جو لوگ
عقل سے نہیں ملتے۔ یہ وہی بے سوچے سمجھے مانتے ہیں
ان کے ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ بلکہ خدا تعالیٰ
کی طرف سے ان پر وبال ہی آتا ہے۔ پس اگر تم ظاہری
طور پر لوگوں سے اقرار کرنا چاہو۔ تو اس کا فائدہ کچھ نہ ہوگا۔
کیسے نادان لوگ ہیں جو باوجود ان تعلیمات
کے قرآن کریم پر جبر کا الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کریم تو
بدلائل جبر کی تعلیم کے خلاف و مظاہر ہے۔ اس تعلیم
کو منسوخ نہ تو لے بھی نا داغ لوگ ہیں۔ کیونکہ حقیقی
دلائل کبھی رو نہیں ہوا کرتے۔ جبر کے خلاف یہ دلائل تو
ہزارہا میں درست ثابت ہوتے ہیں۔ پھر ان کی منسوخی
کے کیا معنی۔

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں۔ کہ پہلی آیت
یعنی اَفَانتَ تَكُوْرُكَ النَّاسِ حَتَّىٰ يَكُوْنُوا مُؤْمِنِيْنَ
پر یہ اعتراض پڑ سکتا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا۔ تو پھر
انبیاء کے ذریعہ سے شریعت کیوں بھیجتا ہے۔ اور انصار
و تبشیر سے کیوں کام لیتا ہے۔ یہ بھی تو ایک قسم کا اکراہ
ہی ہے۔ سو اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ انبیاء
کے ذریعہ سے ہدایت کا اعلان کرنا اور اپنی قدرتوں کے
ذریعہ سے ایمان کو مضبوط کرنا جبر نہیں ہے۔ بلکہ یہی خدا
ذریعہ ایمان پیدا کرنے کا ہے۔ بغیر اس کے کہ خدا تعالیٰ
اپنی مرضی کے حصول کا طریق بتائے۔ لوگ اس تک پہنچ

بہر حال دونوں معنوں میں سے کوئی سے معنی ہی
لئے جائیں۔ یہ آیت جبر سے اسلام پھیلانے کی سخت
مخالف ہے۔ اور ان لوگوں کے اعتراض کو پاش پاش کرتی
ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے جبر سے اشاعت دین کی
تعلیم دی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاسکتا ہے
مکن نہیں کہ مسلمانوں نے اشاعت اسلام میں جبر سے کام
لیا ہو۔ کیونکہ ابتدائی زمانہ کے مسلمان نہایت سختی سے
قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے تھے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ
جبکہ مسلمانوں کو حکومت کے بننے سے پہلے بلکہ اس زمانہ
میں جبکہ وہ نہ کہ کریمین کفار کے غلوں کے شمار ہو رہے
تھے۔ جبر سے روکا جاتا تھا۔ وہ حکومت بننے پر جبر کرنے
لگ جاتے۔

عَلَيْهِمُ مِّنْ لَّغَاتٍ - آذِنَ بِاللَّشَىٰٓ اِذَا نَا

عَلَيْهِمُ جانا۔ معلوم کیا۔ لفظی لاشیٰ اباح اجازت دی
الاذن الیجازۃ جلنے دینا۔ اجازت دینا۔

الادادۃ چاہنا۔ العلم جانا (آزب) الرجس
العذر۔ گند۔ الماشر گناہ۔ گناہ کا کام۔ العمل
المؤدی الی العذاب ایسا کام جس کا نتیجہ عذاب اور
مزا ہو الماشر شک۔ العقاب مزا۔ الغضب
نار انگیز (آزب)

تفسیر اس آیت کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ہم
آیت میں جبر سے باز رہنے کے دلائل دیے ہیں اور فرمایا کہ
کے مکن نہیں کہ کوئی ایمان سوائے اللہ تعالیٰ کے اذن کے

مسلمانوں نے دیکھی
نہی میں ہی ہرگز
کام نہ نہ لی نہ لگی
میں۔

انبیاء اور نشانات
کے ذریعہ سے مقرر ہوا
و اکراہ نہیں۔
رجس

ایمان خدا تعالیٰ کو مقرر کرنا
قادر پر جبر کے سوا کسی
طریق سے حاصل نہیں
ہو سکتا۔

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ

تو (انہیں) کہہ کر کہو (تو) آسمانوں اور زمین میں کیا ہو رہا ہے اور نصرت الہی کے نشانات اور (عذاب سے)

وَالْتَذَرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا

منتہ کر غولے ان لوگوں کو جو (مذہبی ایمان نہیں لاتے) کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے ۵۹ پھر کیا جو لوگ ان سے گذر چکے ہیں ان

مِثْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا آيَاتِي

ایام دے منہ کے سوا اور کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو ان سے کہہ کر کہو اگر وہی فائدہ دیکھنا ہو تو پھر تم (لوگ) کچھ انتظار

۱۰۳

مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

کرد۔ میں (بھی) یقیناً تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں میں سے ہوں ۶۰

دلانے سے مردہ نشانات ارضی و سماوی ہیں۔ یہی تو فرمایا ہے کہ جنہوں نے ایمان نہیں لایا ہوتا خداوند کے کام لیتے ہیں۔

ان کو نشانات بھی فائدہ نہیں پہنچاتے۔

ایام اللہ

۵۹ ص لغات آیات اللہ لعبدہ و

نعمہ۔ ایام اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس

کے عذاب ہونے ہیں و علیہ فی القرآن و ذکر وہ با یام اللہ

ای ذکر ہم بنوعہ و نعمہ اور یہی معنی اس لفظ کے آیت فذکرنا

بایام اللہ میں ہیں (اقریب)۔ اور زخمی شری کتاب

اس میں ہے کہ ایام اللہ وہ ملائکتیں اور تباہیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے انبیاء کے منکرین پر آئیں۔ ہو عا لہر یا ما لہر یا

فنا

ای یوقاٹھا۔ ایام العرب سے مراد وہی کی مشہور روایاں اور

مصر کے ہیں (اقریب)۔ پس معنی اس آیت کے یہ ہوئے۔ کہ وہ

نذر

نہیں انتظار کرتے۔ مگر دیے ہی عذابوں کا جو ان قوموں پر

آئے جو ان سے پہلے گذر چکی ہیں۔ یہاں چونکہ دشمن

مطلب ہیں۔ اس نے نفی کے معنی کئے جائیں گے۔

تفسیر۔ یعنی جو خدا کرتے ہیں آخر عذاب میں

متلا ہوتے ہیں۔ پس ان کو خود عذاب مانگنے کی ضرورت

نہیں۔ وہ تو خود ہی اپنے وقت پر آ کر رہے گا۔ یہ عجیب

ہی کہہ گئے ہیں۔ پس اگر اس طریق کو اختیار نہ کیا جاتا۔ تو

ہدایت پانا کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہوتا۔ ان معنوں کے وقت

اذن کے معنی ارادہ کے ہونے یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ

سے ہدایت کا سامان مہیا نہ کرے۔ انسان ہدایت نہیں پائے گا

و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون کے معنی یہ ہیں کہ

جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور اذن کو نہیں مانتے ان پر

ہم جبر نہیں کرتے۔ ہاں اُن کے فعل کے مطابق ہم نتیجہ نکال

دیتے ہیں۔ چونکہ وہ ہر کی طرف جاتے ہیں اس لئے ہم

نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ اور یہ کہ جو لوگ عقل ہو کام نہیں لے کر بھی

کو ہم ہر کی میں مبتلا ہونے دیتے ہیں۔ دوسروں کو نہیں ۶۰

۶۰ ص لغات ما یغنی عنک هذا ای

ما یجیدی منک (اقریب) یعنی اٹھنی ہنہ کے معنی یہی

پہنچانا۔ التذکر۔ تذر کی جمع ہے جس کے معنی

منتہ کرنے والے کے ہیں (اقریب)

تفسیر۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے سامان آسمان و زمین میں پہلے ہو

ہے۔ پس کسی جبر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخری جہت

آیت نے صاف بتا دیا ہے۔ کہ آسمان و زمین کی طرف توجہ

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا

پھر جب خدا چاہے تو انہیں (ہم اپنے رسولوں کو اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو بچا لینگے۔ سید علی ہمدانیؒ فرمادے ہیں کہ یہ آیت کا قائل کیا ہوگا)

عَلَيْتَنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا

ایک جگہ ہے۔ ہم مومنوں کو (ضرور) بچا لیا کرتے ہیں۔ تلہ (کہہ) کہ اسے لوگو۔ اگر تم میرے دین کے متفق کسی قسم

کُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ

کے (شک) و شبہ میں ہو تو دین کو (کہا اسے تعالیٰ کے سوا جن (موجودوں) کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پرستش نہیں

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ

کرتا بلکہ میں اللہ (تعالیٰ) کی پرستش کرتا ہوں۔ جو تم کو وفات دیتا

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ تلہ

اسد علیہ وسلم کا تھا۔ مگر فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو نجات دینے کے لئے اس لفظ سے استعمال فرمایا ہے کہ (۱) ہر نبی ساری نبیوں کا قائم مقام ہوتا ہے پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات دینا گویا سب نبیوں کو نجات دینا تھا۔ کیونکہ اگر آپ تباہ ہوتے۔ (۲) فرمودہ اللہ توبہ نبیوں کی صداقت مستتب ہوجاتی (۳) اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس امت میں آئندہ بھی رسول آئیں گے۔ اور وہ ہونگے بھی امتی کیونکہ حقا علیہنا نبی المؤمنین میں رسولوں کی جگہ مومنوں کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایک لحاظ سے رسول ہونگے اور دوسرے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن اور امتی۔

۱۰۵

اور خداوند قادر ہے اور یہ بات تفصیل سے فصل مضامین ہے۔ وفات کے معنی موت کے ہیں اور توفی کے معنی موت وارد کرنے اور جان نکال لینے کے ہیں ماقربا لہو اور میں ہے

بات ہے کہ کفار جو اپنے وقت میں غالب ہوتے ہیں اور نبیوں اور ان کی جماعتوں کو دکھائے رہے ہوتے ہیں خدا کے لئے گھبراہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن نبی اور ان کی جماعتیں نہیں چاہتے کہ وہ جلد آئے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کھلواتا ہے کہ میں بھی تو غضاب کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اور گھبراہٹ کا اظہار نہیں کرتا۔ حالانکہ تمہارے ظلموں کا تختہ مشق بن رہا ہوں پھر تم جو آرام میں ہو۔ اور ظلم کے مرتکب ہو رہے ہو۔ کیوں اس قدر گھبرا رہے ہو۔

بعض لوگ کہتا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے تبلیغ کس کو کریں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اعلان کا ارشاد ہوا تھا کہ اگر تم میری بات نہ بھی سناؤ گے۔ تو بھی میں تمہارا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ اور کہتا چلا جاؤں گا۔

۱۰۵

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۵

۱۰۵

۱۰۵

وَأَنْ أَقْمَرُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ

میں اس زمان کے پسینے کا بھی حکم دیا ہوگا (میں غائب) تو ہر گز بھی سے پاک ہونے ہوئے اپنی توجہ کو ہمیشہ کے واسطے دین کے لئے (دفعہ)

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○

کرمے اور تو شرکوں میں سے ہرگز نہ بن

۱۰۶

توفی اللہ ذہید اقبض دوحہ اللہ تعالیٰ نے زید کی
برع قبض کر لی یا جان نکال لی۔ توفی۔ فلان مجھ کو
قبضت دوحہ و مات۔ توفی ہمیشہ مجھ کے معنی ہیں۔
اس کی جان نکال لی گئی اور وہ مر گیا۔ قالہ المتوفی و
العید المتوفی۔ غرض اللہ تعالیٰ سترتی یعنی وفات دینے
والا ہوتا ہے۔ اور انسان سترتی یعنی وفات پانے والا۔
اور تاسوس میں ہے۔ اوفی فلا ناحق۔ و وفقا
و افاقا فاستوفاه و توفاه و الوفاة الموت و توفاه
اللہ قبض روحہ کہ جو لفظ توفی استیغفار یعنی
پورا پورا لینے کے معنی دیتا ہے۔ ایفاء توفیہ
اور موافا کا مطابیع اور لفظ و فی سے ماخوذ ہوتا ہے
اور اس کا مفعول کوئی حق یا کوئی بابت ہوتی ہے۔ اور
جس لفظ توفی کے معنی قبض روح کے ہوتے ہیں۔ وہ
لفظ وفا سے ماخوذ ہوتا ہے۔ جس کے معنی موت کے
ہیں اور توفاه اللہ کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برع
قبض کر لی۔ یعنی جان نکال لی۔ اور کلیات ابوابتقاریں
ہے۔ و افعل من الوفاة یعنی یہ فعل لفظ وفا سے
ماخوذ ہے جس کے معنی موت کے ہیں۔

تفسیر۔ توفی کا لفظ جبکہ اس کا فاعل اللہ تعالیٰ
ہو۔ اور ذی برع مفعول ہو۔ قبض روح کے سوار اور کسی
معنی میں نہیں آتا۔ اس کی ایک مثال ہی لغت اشعار
قرآن مجید سے پیش نہیں کی جاسکتی۔ جب بھی توفی اللہ
زیلاً آئے گا۔ اس کے معنی قبض روح کے ہونگے کسی
شاعر کسی حلیب کسی مصنف نے اس کو دوسرے

معنوں میں استعمال ہی نہیں کیا۔ جب ذی روح مفعول
ہو تو اس کے معنی پورا پورا دینا نہیں ہوتے۔ پورا حق
دینا حق ہی کے متعلق آتا ہے۔
مومن اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے لوگ امن میں
آجائیں اور وہ دنیا کو امن دینے والا ہو۔ اور اس کو بھی مومن
کہتے ہیں کہ جو خود امن میں آجاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات
پر کامل یقین ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کی سزا
سے بچ جاتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو۔ کہ ہمیں
تیرے دین سے شک پیدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ میرا عمل
فراہم مذہب پر ہے۔ اور میں شرک سے کلی طور پر بیزار
ہوں۔ اور تمھے تو اس دین سے یقین اور ایمان ہی پیدا ہو
رہا ہے۔ نہ معلوم تمہیں شک کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں
یہ تو فاکم کہہ کر اشارہ کیا ہو کہ میں خدا پر ایمان ہے وہ نہیں
ہلا کر رہا ہے اور اس طرح تم پر اپنی محبت تمام کرنے
والا ہے

صل لغات۔ اقم۔ اقم سے نکلا ہے

اقم اور اشی کے معنی ہیں ادا اقم۔ اسے عادت کے ساتھ

سویا دیا (اقریب) الوجهہ کے معنی منہ کے علاوہ چھ

اور بھی ہیں (۱) نفس الشئی خود چیز (۲) سید

القوہ قوم کا سردار (۳) الجاہل جاہ و شمت۔

(۴) الجہمة طرہ (۵) القصد والنیة نیت و ارادہ

(۶) المرصاة خوشنودی۔ يقال اريد وجهك ای

رضاء۔ جب اريد و جبکہ کہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی

اقبل
دجہ
نقد توفی کے معنی
جس کا فاعل
اللہ تعالیٰ
ہو
وجہ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ

اور تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو جو تجھے نہ کوئی نفع پہنچاتی ہے۔ اور نہ کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ نہ پکار

۱۰۴ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِذَا

اور اگر کرنے (ایسا) کیا تو اس صورت میں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو گا سنا اور اگر

يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ

اللہ (تعالیٰ) تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اُس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں (ہو سکتا)

وَلَنْ يُّدْرِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ

اور اگر وہ تیرے لئے کوئی بہتری چاہے۔ تو اس کے فضل کو روکنے والا بھی نقصان کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے

۱۰۸ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

پسند کرتا ہو اسے وہ (جی نہیں) پہنچا دیتا جو اسے بہت ہی بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے سنا

ضعیف

۱

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
چیز نفع یا ضرر پہنچانے
پر قادر نہیں۔

۱

لازم نہیں مشرک

شُرک کا ضعیف

علامہ کے مقلدین کا
موجب قراۃ حکیم
نہیں ہو سکتا۔

دلائل ان سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔

۱ سنہ فقیر یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں کو

پکار جو نفع و ضرر کی ناک نہیں۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے سوا جو بھی ہے وہ باللا نفع و ضرر کا ناک نہیں پس

کسی پر توکل نہ کر نظام سے مراد اس آیت میں مشرک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ظلم کے متعلق سوال

کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ظلم سے مراد کبھی مشرک بھی ہوتا ہے

(دعائی کتاب تفسیر زیر آیت لم یسوا یا ہائم ظلم) اس

جگہ بھی مشرک ہی مراد ہے۔

۲ سنہ - اس جگہ یہ بتلایا ہے کہ کم لوگوں

کے دلوں میں جو قرآن مجید کی طرف سے شبہات پیدا ہو

رہے ہیں۔ تو اس کا ذر وار قرآن مجید نہیں ہے۔ بلکہ

سب سے پہلے وہ شبہات برسے دل میں پیدا ہونے

چاہئے تھے۔ جس پر اس کا زول ہوا ہے۔ لیکن میں

نفس کی مضبوط چٹان پر کھڑا ہوں اور مجھے کامل محبت الہی

ہے کہ میری خوشنودی چاہتا ہوں (اقرب) الحنیف

العیلیٰ المیل الی الاسلام الثابت ہلیہ دین اکام

کی طرف مائل ہونے اور اس پر ثابت رہنے والا وکل من

کان علی دین ابوالہیثم۔ جو حضرت ابراہیم کے مذہب

پر چلے ان معنوں میں مذہبی حیالت کا دخل پایا جاتا ہے۔

یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ معنی اسلام کے زول کے بعد آیات

قرآنیہ کی تفسیر کے اثر کے نیچے پیدا ہو گئے۔

المستقیمہ جو دھرا دھر ہونے والا نہ ہو (اقرب)

اصل معنی اس لفظ کے یہی معلوم ہوتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں مشرک نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ تو

کو نہ پوری۔ یا اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ بنا کر کوئی ضعیف بنانے کے

بعد پھر اس ہدایت کی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ جو کہ مشرک

کا لفظ حنیف کے مقابلہ پر آیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تو

غیر اس کی طرف بالکل توجہ نہ کر ورنہ محض اس فعل سے ہی

و مشرک ہو جائیگا۔ مگر یا مشرک کی باریک راہوں کی طرف توجہ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

تر: اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آگیا ہے۔ پس (اب)

فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

جو کوئی (اسکی بتائی ہوئی) ہدایت کو اختیار کرے تو وہ اپنی جان ہی کے فائدہ کیلئے ہدایت کا اختیار کرتا ہو۔ اور جو گمراہ ہو (بے ہدایت)

فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝

تو اس کا بھٹکتا (بھی) اس (کی جان پر ہی) ایک دہان ہو گا۔ اور میں کوئی تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں ۱۰۹

۱۰۹

کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ تقدیر کا ہے۔ آپ کی ارقیت تدبیر کے ماتحت نہیں ہیں۔ کہ کوئی انہیں تدبیر سے ٹکائے۔ اور عقلمند غور کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام فضلِ الہی سے متعلق رکھتے تھے۔ اور اس وجہ سے آپ کے دشمنوں کی تدابیر آپ کے مقابلہ میں باوجود آپ کی تدابیر سے بہت زیادہ زبردست ہونے کے بالکل بے کار و برباد مانا جاتی تھیں۔

اس نکتہ کی اہمیت

اس نکتہ کا اہمیت

دیکھیں

نیر اثر کے اقسام

مطابق سلاطین

نہی محاذ نہیں ہے

بکہ سلاطین ہو سکتے

۱۰۹ حل لغات - الوکیل - الموکل الیہ جس کے سپرد کوئی بات کر دی جائے۔ وقد یکن للجمع والا نفی - لفظ واحد جمع ہر دو کے لئے اور اسی طرح مذکر و مؤنث ہر دو کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو یعنی فاعل اذا کان بمعنی المضاف الیہ جب اسکے معنی حافظ یعنی نگہبان کے ہوں تو موقت اسم مفعول کے معنی میں نہیں۔ بلکہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ وصف بہ اللہ تعالیٰ اور انہی صفوں میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جو۔ وقیل الکافی للوازی - یہ لفظ کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہو تو اس کے معنی تمام فرشتوں کو پکار کر لے لے اور ماز کے ہوتے ہیں (افریق) تفسیر - فرمایا کہ تمہاری ہدایت یا گمراہی سے میرا نفع یا نقصان نہیں۔ کیونکہ میں تم پر خدا کی مشیت سے مقرر نہیں کیا گیا۔ اگر میں نگران اور محافظ کی مشیت سے مقرر ہوتا۔ تو بیشک مجھ سے گرفت ہوتی کرتے ان لوگوں سے

دی گئی ہے۔ میرے ذہنی افکار تیز ہو گئے ہیں۔ اور ہر نفع و ہر مضر کے متعلق فیرا اللہ کا پردہ ہیری آنکھ پر سے اٹھ گیا ہے۔ گویا سوسلی میری آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے۔ جب میری یہ حالت ہے تو تمہارا اعتراض لٹا ہے۔ بلکہ یہ گندہ تمہارے اپنے پیدا کر کے ہیں۔

پھر آخر پر دھواں الغوا للوجیم نک کر بتا دیا ہے۔ کہ اگر چہ تمہارے دل گندے ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر تم مغفرت مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف اور پاک کر دے گا اور سب گندوں کو دھو دے گا۔ اور تمہیں بھی ایسا ہی یقین عطا فرمائے گا۔

اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خیر اور شر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خیر اور شر وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ الہی کے ماتحت نہیں آتے۔ بلکہ تقدیرِ عام کے ماتحت آتے ہیں۔ قانونِ قدرت ان کا موجب ہوتا ہے۔ ایسے خیر اور شر قانونِ قدرت کے ماتحت کوشش سے آبی سکتے ہیں۔ اور نہ ہی سکتے ہیں۔ لیکن ایک شر اور شر کے نزول کا موجب اللہ کا صفا اور لود ہوتا ہے۔ اس کے لئے کا موجب دنیوی اعمال نہیں ہوتے۔ بلکہ شرعی اعمال ہوتے ہیں۔ ایسے خیر و شر کو نایا ٹھانا مرن ارادہ الہی پر منحصر ہے تدبیر سے نہ آ سکتے ہیں اور نہ ٹل سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس طرف اشارہ کیا ہے

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَ

اور جو کچھ تیری طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو اس کی پیروی کر اور صبر سے کام لے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ (صادر) کر دے۔ اور

هُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ۱۱

۱۱
ع
۱۶

تجھ پر نازل ہوا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ ہو۔ ان لوگوں کی ایذا رسانی کی برواشت کرتا جا۔ اور پرواہ نہ کر۔

خیر الحاکمین کلمہ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا فیصلہ تیرے بارے میں بہت اچھا صادر ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ فیصلہ ہوا۔ تو دنیا دہ گمراہ گئی۔ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ آپ کے والد و مشید ہونے لگے۔ اور سب ملک حضرت یونسؑ کی قوم کی طرح یکدم ایمان لے آیا۔ اور دُفود کے دُفود آکر آپؐ کی غلامی میں داخل ہو گئے۔

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فلان فلاں باتوں پر عمل نہ کر آیا اور فلاں فلاں باتیں نہ چھوڑیں میں تو صرف مبلغ کی حیثیت رکھتا ہوں ۱۰۶ صبر۔ فلاں فلاں الامر حبسہ عندہ فلاں شخص کو فلاں بات سے روک رکھا۔ صبریت نفسی علی کذا احبستہا میں نے فلاں بات پر ثابت قدمی دکھائی۔ تقویٰ صبریت علی ما اکملہ وصبریت عما احببتنی جب میرا صلہ علی ہو۔ تو اس کے معنی کسی امر پر ثابت قدم رہنے کے ہوتے ہیں اور جب اس کا صلہ عن ہو تو اس کے معنی ترک دینے کو کہتے ہیں (تقریباً) تفسیر۔ آخر سورۃ میں پھر سورۃ کے ابتدائی مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور فرمایا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہ جس طرح حکم ہے اسی طرح حاکم بھی ہے پس تو اس کلام الہی کی تبلیغ کرتا جا۔ جو

صبر

بیسویں وحی میں
برج والا ہے۔

۱۰۶
آخر سورۃ اور ابتدا
سورۃ کے مضمون کا
اتحاد۔

رَكَتَهُ وَدُمِيعَةً وَأَنَّا نَدُورُ الْبِسْمَلَةَ سِرْمًا كُوعَاتٍ
سِيَّوَهُو مَكِينًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اسد تعالیٰ کا نام لیکر شروع کرتا ہوں۔ جو بچہ کرم کرے تو والا رادر بار بار رحم کرے تو والا ہے لہ

۱۔ سورۃ ہود کی سورۃ ہے۔ ابن عباس۔ الحسن
عکرمہ مجاہد۔ قتادہ۔ جابر بن زید کے نزدیک یہ سورۃ
سب کی سب کی ہے۔ ابن عباس سے ایک روایت ہے
کہ یہ سورۃ کی یہ سوائے ایک آیت کے اور وہ فُلَعْلَكَ
تَارِدُ بَعْضُ مَا يُؤْتَى الْكَافِرُ مَقَاتِلَ الْقَوْلِ ہے
کہ یہ سورۃ کی ہے۔ سوائے ان تین آیتوں کے۔ ایک
آیت فُلَعْلَكَ تَارِدُ بَعْضُ مَا يُؤْتَى الْكَافِرُ مَقَاتِلَ الْقَوْلِ دوسری
آیت اُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهْ جو عبداللہ بن سلام
اُن کے ساتھیوں کے متعلق ہے۔ تیسری آیت اُولَئِكَ
الْعَصَاةُ هَلْ فِي النَّارِ دُرُغَاتٍ مِّنَ النَّارِ اُولَئِكَ
الْحَسَنَاتِ يَدْخُلْنَ فِيهَا السَّعَاتِ ذُلًا وَفُكْرًا
لِلَّذِیْنَ یُنَادُونَ اُولَئِكَ اُولَئِكَ اُولَئِكَ
دیکھو الحیل

یہ سورۃ۔ سورۃ یونس کے مضامین میں سے
ایک مضمون کو تفصیلی طور پر بیان کرتی ہے سورۃ یونس میں
بیان کیا گیا تھا۔ کہ انبیاء کی اقوام سے اسد تعالیٰ تین طرح
سے معاملہ کرتا ہے۔ (۱) کسی قوم کو بالکل تباہ کر دیتا ہے
(۲) کسی قوم کو بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ (۳) اور کسی
قوم کے ایک حصہ کو بالکل تباہ کر کے دوسرے حصہ کو
بالکل بچا دیتا ہے۔ اس سورۃ میں اول الذکر ان کی
تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ کس طرح
بعض اقوام کو اسد تعالیٰ نے بالکل مٹا دیا اور ان کا
نام و نشان باقی نہ رکھا اور ان کی بجائے ایک اور قوم
کو کھڑا کر دیا۔ جو پہلی قوموں کے تسلسل میں قائم

نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا ایک
نیا دور شروع ہوا۔

اس سورۃ میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ خدا
تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے
کہ وہ ہی اور بہ کاری پر نگاہ رکھتا ہے۔ اور اس کے
مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی
بتایا گیا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے
لئے حسب ضرورت سامان پیدا کرتا رہتا ہے۔ اور
چونکہ وہ سامان خود انسان کے فائدہ کے لئے بنتے
ہیں اس لئے جب وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔
تو روحانی طور پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ جسمانی
فائدہ کے استعمال نہ کرنے پر ہلاک ہو جاتا ہے۔ پھر
بتایا ہے۔ کہ جس طرح ایک نسل کے مرنے سے انسان
ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کے بعد اور ایک نسل اس
کی قائم مقام کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہی حال روحانی سلسلہ
کا ہے۔ ایک سلسلہ تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
اس کی جگہ ایک اور سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔

اس سورۃ میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ دنیوی
ترقی بیشک خدا سے جدا ہو کر بھی مل سکتی ہے۔ لیکن
دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والی تو ہیں وہی ہو کر ترقی
جو دنیا کے ساتھ دین کو بھی قائم رکھتی ہیں۔ یعنی جو
قوم اسد تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اسی کا نام
قائم رہتا ہے۔ پھر یہ بتایا ہے کہ مومن کافر کے مقابلہ میں کی کافر
میں کیوں جیت جاتا ہے اور کافر مومن کے مقابلہ میں کی مٹا دیں گے

سورۃ ہود کی

روحانی حیۃ طاق
اور نسل کا تعلیم

سورۃ ہود کا خلاصہ
مضمون اور پہلی شریعت

دنیا کی ترقی و ترقی
دین کے قائم رہنے
رہ سکتی۔

الْزَنْدِ كِتَابُ اُحْكَمَتْ اِيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ

الہ (۲) ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے اور نیز انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔

حَكِيمٌ خَبِيرٌ

(اور یہ) ایک حکیم اور خبر دہستی کی طرف سے ہے ۱۴

۲

دی ہے۔

اس سورۃ میں اتنے غزایوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ شَیْئٌ یَنْتَظِرُ ھُوْدٌ۔ کہ سورۃ ہود نے اللہ بڑھا کر دیا ہے یہی اس کے مضامین کا اثر ہے پراگھا ہے۔ کہ اس کے نازل ہونے کے بعد میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرنے لگا ہوں +

۱۴ حل لغات احکمتہ التجارب

جملہ حکما۔ تجارب نے اے حکیم بنا دیا۔
آحکم السفیہ اخذ حل یدہ مال کی قدر و قیمت نہ سمجھنے والے پر مال کے فروغ کرنے میں بندش ڈال دی۔ اذ بصرہ ما هو علیہ یا کہ اس کی حالت پر اسے آگاہ کیا۔ آحکم الشئ انتقلہ۔ پختہ اور مضبوط کر دیا۔ احکم فلا نا عن الامر رجعه۔

ہشاد یاد کر دیا۔ احکم الفرس جعل للجوامہ حکمتہ (اقرپ) گھوڑے کے نگاہ میں اس کا اپنی برتری فصل الشئ جعلہ فصلا مقارنۃ اسے جدا ہوا حصوں میں تقسیم کیا۔ فصل الثوب قطعہ بقصد خیا طتہ۔ سلائی کے لئے کپڑے کو کاٹا۔ فصل الکلام بنبیہ و مند اجلہ۔ کھول دیں کھل نہ رہے دیا۔ فصل العقد جعل بین کل خوز تبین من لون واحد خرزۃ او صوجانۃ او شذرۃ او جوارۃ لخالفتہ لهما۔ (اقرپ)

کیوں تباہ ہوتا ہے۔ اور مختلف قوموں کی مثالیں بیان کر کے بتایا ہے۔ کہ وہ کیسی طاقتور قومیں تھیں۔ یہی کہ ہمارے ہندوؤں کے مقابلہ میں تباہ و برباد ہو گئیں۔ چنانچہ اس سورۃ میں قوم نوح۔ قوم ہود قوم صالح قوم لوط اللہ قوم شعیب کا ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ پر فرعون اور اس کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ در بیان میں حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آیا ہے۔ مگر ان کا ذکر اصل مقصود نہیں۔ بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ضمنی طور پر ان کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کے واقعات کو لیا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا۔ اس کے لحاظ سے نہیں کیا بلکہ ان کے اس تعلق کے لحاظ سے کیا ہے۔ جو انہیں فرعون کے ساتھ تھا۔ اور جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی۔

بھری بتایا ہے کہ جس قوم کے متعلق مذاہب کا فیصلہ ہو جائے۔ اس سے مومنوں کو بچتے رہنا چاہیے کیونکہ ایسی قوم کے ساتھ شامل ہونے سے انسان مذاہب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور آپ کو بتایا ہے کہ ان نبیوں کے حالات اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ تاثر سے دل کو مدد نہ ہو کہ میری قوم تباہ ہو رہی ہے۔ بہت سے نبیوں کے مخالفین کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور آخر میں مسلمانوں کی ترقیات کی طرف توجہ دلا کر مزید تسلی

۲
اس سورۃ میں
فصلیہ کے
ساتھ آیتوں
مذاہب اور
آحضرت موسیٰ
ذمہ داریوں کا
ذکر بھی آگیا
احکمت

تفصیل
نبیوں کے خلاف
کے بیان کرنے کا
مقصد

سرتوں وغیرہ کے بارے میں جنگ منکوں کے درمیان کسی دوسرے رنگ کے مرجان یا جواہرات وغیرہ کے ٹکے ڈالے۔

الجبید۔ العارف بالخبیر۔ خبر کو اچھی طرح سے جاننے والا۔ اور خبر کے معنی ہیں۔ حاشیہ عقل و تحقیق بدر اقریب جس کو نقل کیا جائے۔ یا جس کا ذکر کیا جائے۔ یعنی ایسا امر جس سے دوسرے کیلئے دل چسپی کی وجہ موجود ہو۔ واللہ خبیر۔ اسی عالمہ باخبر و اعلم لکھنا صحتاً لہ تمنا احوال کی حقیقت سے واقف ہے۔ وقیل حالہ یواحد لہود کہ یعنی بعض نے اس کے یہ معنی کئے ہیں کہ اس قدر تمنا سے اذرونی حالات سے واقف ہے۔ خبیر بھی محبذ بھی آتا ہے۔ یعنی خبر دینے والا (مفہوم)

تفسیر۔ فرماتا ہے کہ اس کتاب کی آیتیں اپنے اذرعہ رکھتی ہیں۔ اور جو کچھ بھی اس میں بیان ہوا ہے وہ جی سے روکنے والا اذرعہ کی طرف ایجا ہوا ہے۔ اور انسان کی پوشیدہ چیزوں سے اس کو آگاہ کر کے اس کی حقیقت سے اسے واقف کرتا ہے۔ اور اس کلام میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں اور نہ کوئی ضرورت سے زائد بات ہے۔ فرض تمام ضروری تعلیم نیز فضول لائق توجہ حاجت بیان کی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اس امر کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ کہ ہر ایک قسم کی ضروری تفصیل بھی آگئی ہے۔ اور خود غات کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ بلکہ بقرہ ضرورت انہیں بھی بیان کیا گیا ہے۔

فصل ثانیہ در حقیقت متشابہ تعلیم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مگر دوسری جگہ فرماتا ہے ہوا الذی انزل علیہ الکتاب منہ آیات و حکمات ہذا الکتاب و اخبر متشابہات آلہ (۱) اس سہو آلہ عیان کی آیت میں حکم کے متبادر میں متشابہات کو رکھا ہے۔ لیکن آیت زیر تفسیر میں متشابہات کی جگہ فصاحت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پس ظاہر ہو کر یہ لفظ متشابہ کے معنوں کو واضح کرتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ

متشابہ۔ و حقیقت تفصیلی تعلیم کا اچھا نام ہے۔ اور یہی تعلیم ہے جس پر اعتراض کی دشمنی کو جرات ہوتی ہے۔ و نہ حکم یعنی اصولی تعلیم پر کوئی شخص حرف گیری نہیں کر سکتا۔ مگر حق کے معلوم کرنے کا طریق بھی ہوا کہ انسان تفصیلی تعلیم کو حکم کے ماتحت دیکھے اگر وہ اس کے ماتحت آجائے تو پھر اس پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہے کہ مثلاً بعض لوگ اسلام کی بعض تفصیلی تعلیمات پر جو سزا کے متعلق ہیں اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسلام کی اصولی تعلیم کو دیکھیں جو یہ ہے کہ جس جگہ رحم سے فائدہ ہوتا ہو رحم کرو۔ اور جس جگہ سزا سے دہان سزا دو۔ تو اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب اگر وہ تفصیلی تعلیم کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ اسلام نے سزا کے موقع پر سزا تجویز کی ہے۔ اور رحم کے موقع پر رحم کیا ہے اس پر اعتراض نہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً بعض حالات میں جنگ کی اجازت دی ہے۔ عتبات آباد کی مصلحت اور بیات بظاہر مہیوب نظر آتی ہے۔ لیکن اس دیکھنا یہ ہو گا کہ جنگ بعض اوقات عدل و انصاف کے قیام کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ پس اس پر اعتراض درست نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک ڈاکٹر کسی کا دانت نکالتا ہے جو بظاہر ظالمانہ فعل نظر آتا ہے۔ اور رحم کے خلاف۔ لیکن اگر حقیقت پر نظر کریں تو وہ مین رحم ہے اور آرام کا موجب۔

من لدن حکیم خبیر کے یہ بتایا ہے۔ کہ اس شخص بھی اعلیٰ ہے۔ اس نے اس کی تمام تفصیلات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔

حکیم سے کہتے ہیں۔ جو موقع کے مطابق کام کرنے والا ہو۔ تناسب کی بجائے نصیحت اس صفت سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جسی بلام کی جیسے نالی جستی کے یہ مدظر نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں شہرت و اعتراف لفظ حکیم میں اس کتاب حاصل کرے بلکہ اس کے مد نظر بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ کی پر حکمت تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔

پس اس نے کوئی ایسا نہیں تعلیم اس میں نہیں دی۔ جو بظاہر خوبصورت ہو لیکن باطن خراب ہو۔ بلکہ اس نے ہر وہ تعلیم جو انسان کے فائدہ کی ہے پیش کر دی ہے۔ خواہ لوگ

۱
خبیر

۱
عتبات آباد کی مصلحت

۱
نصیحت

أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

اس تعلیم پر مشتمل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے یقیناً یقیناً

لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ

۳

تمہارے لئے ہوشیار کرنا والا اور بشارت دینے والا (بنکر بھیجا گیا) ہوں ملک

بندہ کی عبادت کا محتاج ہے۔ لیکن اگر قرآن پر غور کیا جائے تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ کیونکہ قرآن کریم جو کچھ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ حکمت رکوع اول میں ہے۔ وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یعنی جو شخص کسی قسم کی جہاد روحانی ترقیات کے لئے کرتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس کے فائدے کے لئے ایسا کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات انسان کے ہر قسم کے افعال سے غنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ جنت میں فرماتا ہے۔ قُلْ لَا تَمْنُواْ عَلَىٰ (أَسْلَمَكُمْ) بَلَى اللَّهُ يُنْعِمُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ هَذَا مَكْرٌ (جنت ۲۷) یعنی ذہب اسلام کو قبول کر کے بدل

کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں۔ نہ خدا تعالیٰ پر ہے۔ بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے وہ طرح بتایا جو لوگوں کی ترقی اور کامیابی کا موجب ہے۔ پس عبادت قرآن کریم کے روست خود بندہ کے فائدہ کے لئے ہے۔ اور اس کی یہ وجہ کہ عبادت چند ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اسی تمام ظاہری اور باطنی کوششوں کا نام ہے۔ جو انسان کو اللہ کی صفات کا منظر بنادیتی ہیں۔ کیونکہ جہد کے معنی اصل میں کسی کے نقش کے قبل کرنے اور پورے طور پر اس کے منشاء کے تحت پہنچنے کے ہوتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کہ جو شخص کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی منشاء کے تحت چلیگا۔ انہی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیگا۔ اور ترقی کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کر لیگا۔ تو یہ امر خود اس کے لئے نفع رسا ہوگا۔ نہ کہ تنگ کے لئے۔ بالکل میں اللہ سے لگتا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا کیا۔ (پیدا ایش باب)۔ تو وہ حقیقت

اس سے کس قدر ہی کیوں نہ بھاگیں اور برا نہ منائیں۔ ظاہر میں اچھی اور باطن میں بری تعلیم کی مثال انجیل کی تعلیم ہے۔ کہ اگر کوئی تیری ایک گال پر تھپڑ مارے تو تو دوسری بھی بھیر دی۔ اور بظاہر ہی یہی حقیقت میں اچھی تعلیم کی مثال قرآن کریم کی یہ تعلیم ہے کہ جو اقوام جزا و نسیب میں داخل ہیں۔ ان کا سختی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس تعلیم کی فرض لوگوں میں قبولیت حاصل کرنا ہوگی۔ وہ اعلیٰ الذکر قسم کی تعلیموں پر انحصار کرے گی۔ اور جس کی فرض اصلاح ہوگی۔ وہ لوگوں کی پسندیدگی یا عدم پسندیدگی کا خیال کئے بغیر جو مفید باتیں ہیں انہیں بیان کر دے گی۔

چونکہ اس سورہ میں سزاؤں کا اکثر ذکر ہے اس لئے اس کی پیش بندی کرتے ہوئے سورہ کے شروع میں ہی اپنی صفت حکیم کا ذکر کر دیا ہے یعنی وہ سزائیں ہماری صفت حکیم کے ماتحت تھیں۔ ظلم کے ماتحت تھیں تھیں۔

خبر یہ کہ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقت اور سے واقف ہے۔ جمیر کا لفظ اصل حال کی واقعیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور براہین احمد کے جاننے کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے۔ اور اس لفظ سے اس طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کہ اس صفت کا مالک اندرونی تغیر پر غاوش نہیں رہ سکتا مادہ برائی کی تر کو نظر انداز نہیں کر سکتا

بندہ کو صحت اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ خود مرنے کا معلوم دیتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ گویا اللہ تعالیٰ

لفظ فیہ کے معنی

اللہ تعالیٰ کی عبادت کا محتاج ہیں ہے۔

وَاِنْ اسْتَغْفِرُوا رِيبَكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا

اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخش مانگو (اور) پھر اس کی طرف (سچا) رجوع کرو۔ (تب) وہ تمہیں ایک مقررہ عبادت

حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُوْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ

ایک اچھی طرح سے سامان عطا کریگا۔ اور نیز ہر ایک فضیلت والے شخص کو اپنا فضل عطا کرے گا۔

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ۝۴

اور اگر تم پھر جاؤ گے۔ تو میں یقیناً تم پر ایک بڑے (جو ناک) دن کے عذاب (کے آئے) سے ڈرتا ہوں ۴

اس میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ کہ انسان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے۔ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکے۔۔۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تمام شکلوں سے پاک ہے۔

پس عبادت پر زور دینے کے محض یہ معنی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو۔ کیونکہ کامل تصویر جمعی کھینچی جاسکتی ہے۔ جب اس وجود کا نقشہ ذہن میں موجود ہو۔ جس کی تصویر لینی ہو۔ اور عبادت اللہ کی صفات کو سامنے رکھنے اور ان کا نقشہ اپنے ذہن پر چلنا کا ہی نام ہے۔ جس میں انسان کا فائدہ ہے۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ کا۔

اس مضمون کی طرف ایک حدیث میں بھی اشارہ ہے جس میں بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا۔ کہ یا رسول اللہ۔ ما الاحسان۔ کامل عبادت کیلئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کاندک متدا۔۔۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے۔ کہ گویا معنوی طور پر وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے۔

انذار کے معنی اس قسم کا ڈرانا نہیں ہوتا۔ جسکو سانپوں یا شیروں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس قسم کے ڈرنا کفر ہیب یا تحریف کہتے ہیں۔ انذار لغت میں ہوشیار

کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ پس مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ میں تمہیں ہوشیار کرتا ہوں۔ تاکہ اپنے نفع کے پہلوؤں کو بھول نہ جاؤ اور نقصان کے پہلوؤں کو اختیار نہ کرو۔

۵ بشر کا معنی اسی طرح بشر کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ میں صرف تمہیں ہوشیار ہی نہیں کرتا۔ بلکہ تمہاری ترقی کے سامان بھی ساتھ لایا ہوں۔

۴ حل لغات - المتاع کل ما یفتتح

یہ من اللہ والے کا طعام و البقر و اناث البیت والادوات والاسلم۔ متاع عام مزدوریات کی چیزوں کو کہتے ہیں۔ جیسے خوراک۔ پوشاک۔ گھر کے استعمال کا سامان آلات اور اجناس۔ وقال فی الکلیات المتاع

والمتعة ما یفتتح بہ انتفاعاً قلیلاً غیر باق بل ینقضی عن قریب۔ اور کلیات جو ابھار میں لکھا ہے۔ کہ متاع یا متہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو محض وقتی طور پر کچھ فائدہ پہنچانے والی ہو۔ واصل المتاع ما یتبغم بہ

من الزاد۔ اور اس کے اس معنی زادہ کے ہیں۔ و یا فی المتاع اسماً بمعنی التمتع۔ اور یہ لفظ اسم معصہ کے طور پر متع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی سامان دنیا یا کرپ

تفسیر۔ پہلی آیت میں اس مقدمہ عظیم کی طرف

۱ حدیث میں اس حدیث کی طرف اشارہ

۲ انذار کے معنی

۵ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

۵۔ (قَالَ) اکی طرف تم اسب کو واپس لوٹنا ہے۔ اور ہر چیز پر کامل طور پر قدرت رکھنے والا ہے ۵

تو بدلائی تھی جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ مقصد تک پہنچنے میں بعض دفعہ انسان کے ہمت میں روکیں عائل ہوجاتی ہیں۔ اس لئے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے یگانگت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ اور تمہارے رستہ میں بیسی رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا بہک پہنچنا تمہارے لئے ناممکن ہو گیا ہے۔ تو ان کو دور کرنے کا یہ طریق ہے کہ پہلے تم اپنے رب سے غفلت مانگو۔ یعنی تمہاری وجہ سے جو تمہارے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں اور وہ ضایک تمہیں نہیں پہنچنے دیتے ان کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی امانت طلب کر دینا اس سے دعا میں کرو کہ وہ تمہارے زنگوں کو دور کرے۔ دوسرے معنی استغفار کے وادینے کے ہیں ان معنوں کے رو سے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ان جذبات کے دبائے کی دعا مانگو۔ جو خدا تک پہنچنے میں روک بی جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا لہٰذا تدبوا الیہ۔ یعنی جب وہ جذبات دب جائیں تو اس کے بعد خدا کی محبت پیدا کرنے کے لئے اس کی طرف توجہ کرو۔ اس طرح خدا تک پہنچنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا۔ اس معنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جذبات جب مٹ جائیں تب اس کی طرف انسان جاسکتا ہے۔ نیز ایسے جذبات کے دبائے اور پرانے اثر کے مٹانے کے خدا کی کان محبت نہیں پیدا ہو سکتی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ کا مقام استغفار کے بعد کا مقام ہے۔

وہ نادان جو یہ خیال کرے ہیں کہ اسلامی توبہ گناہوں کی زیادتی کا موجب ہے۔ وہ دراصل

اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کیونکہ جو شخص گمراہیوں کے پچھلے اثر کے مٹانے اور جذبات کو دبائے میں لگا ہوا ہوگا اور اس کام سے غافل ہو کر توبہ کی طرف توجہ کرے گا۔ اس کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ صرف اللہ سے توبہ کرے گا۔ یہ تو قوی نہیں۔ تو اور کیا ہے۔ توبہ اللہ سے توبہ کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی طرف بہ تمام توجہ جھک جانے کا نام ہے۔ اور اگر اس صل سے خدا نہیں ٹیگا تو اللہ کس چیز سے لگے گا یہ متحکّم متناہا حسنا سے بتایا ہے کہ اگر تم نبی کی بات مان لو گے۔ تو دنیاوی منافع بھی ملیں گے۔ کیونکہ مقلع عارضی نفع کو کہتے ہیں اور عارضی نفع سے مراد دنیا کا نفع ہے۔ اور اجل مستحق سے مراد وہ زمانہ ہے جو نبی کی امت کے قیام کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو ورنہ کل ذی فضل فضلہ سے مراد دینی برکات ہیں۔ خواہ اس دنیا میں ہیں۔ خواہ اگلے جہان میں۔

کیونکہ کسی چیز کو بھلا دوست کے بھی کہتے ہیں۔ اور بھلا اس کی گرانی کے بھی۔ پس مراد یہ ہے کہ اس تعلیم کو چھوڑ کر تم ایک پلے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جو ہوگا بھی ایسا سخت کہ اس کا برداشت کرنا مشکل ہوگا۔

۵۔ - یعنی آخر اس سے معاملہ پڑنا ہے۔

پھر کیوں اس کی طاقت کی تیاری نہیں کرتے۔ - سرے وہ ہر اک امر پر قادر ہے۔ یعنی سزا پر بھی اور انعام پر بھی پھر کیوں اس کے انعام کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔

۱۔ معاذ اللہ میں مسمی سے مراد

۲۔ فعل متعدّد

۳۔ استغفار کے معنی اللہ کی طرف سے

۴۔ کبریا کی

أَلَا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ

سنو! وہ یقیناً اپنے سینوں کو اس لئے موڑتے رہتے ہیں کہ اس سے چھپے رہیں۔

أَلَا حِينَ يَسْتَخْشُونَ تَبَاهِيَهُمْ لَا يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ

سنو! جس وقت وہ اپنے کپڑے موڑتے ہیں (تو اس وقت بھی) جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور

مَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ ٦

جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسے وہ جانتا رہتا ہے وہ یقیناً سینوں کی باتوں کو دیکھتا ہے جو چھپاتا ہے۔

۶۔ حل لغات - شئى الشئى شئياً -

عطفا - اس کو موڑ دیا - پکڑ دیا - (اقرّب) تمیسے کا نہ
موڑنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز اس میں سے
باہر نہ نکلے جس استعارہ اس کے یہ معنی ہیں کہ کوشش
کرتے ہیں کہ ان کے اعلیٰ غلات ظاہر نہ ہوں۔

استغشلی ثوبہ و بثوبہ استغشاء
تغطی بہ - کپڑے کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ لیا
اور محاورہ ہے کہ استغشلی ثوبت کئی لا تسم
ولا تری - اپنا کپڑا اوڑھ لے کہ نہ کچھ دیکھے نہ کچھ نہ
(اقرّب) یہ محاورہ اس وقت استعمال کرتے ہیں
کہ جب کئی شخص کوشش کرے کہ میں دوسرے کی بات نہ
سنوں نہ اس کی حالت دیکھوں۔

تفسیر - اس جگہ اللہ تعالیٰ غفار کی دو باتوں کا ذکر کیا ہے
جو ہمیں ہدایت سے محروم کر رہی ہیں۔ اول یہ کہ وہ اپنے
خیالات کو چھپاتے ہیں اور انہیں ظاہر ہونے نہیں دیتے
اس وجہ سے ان کا ازاں نہیں ہو سکتا۔ ہدایت کے
لئے فردی ہے کہ انسان ان امور کو بیان کرے جو
اس کے لئے صداقت کو قبول کرنے میں اصل روک
ہیں۔ کیونکہ جب تک اصل روک دور نہ ہو ہدایت
نہیں مل سکتی۔ یہ عیب اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ
کسی مسئلہ پر بحث کرتے وقت وہ اس کے متعلق جو

اولیٰ رک ہوتی ہے۔ اُسے تو ظاہر نہیں کرتا ہوا دوسرا دوسرے
کی بھیس کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے ان بھٹوں کے
ختم ہونے پر بھی وہ دہش کے دہش رہتے ہیں جہاں
ابتدا میں تھے۔

دوسری بات ان کے متعلق یہ بتائی ہے کہ یہ لوگ بھی
کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دل کی حالت بھی نہ پتے
اور اس کے لئے یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ بات
ہی نہیں سنتے۔ اور جو یہ کوشش کرے گا کہ بات
ہی نہ سنوں وہ ہدایت کس طرح پائیگا۔ یہ مرضی ہمارے
سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اپنی حالت کو قائم رکھنے کے لئے
اکثر لوگ صداقت کے ظاہری آثار سے متاثر ہو کر اس
بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہ دین کی باتوں

کو خود سنیں اور نہ ان کے دوست سنیں۔ انہیں بھی
یہ کہہ کر روکتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ جادو کر دیتے
ہیں۔ ان کی باتوں کو نہ سنو۔ حالانکہ جب تک انسان
کوئی بات سننے کا نہیں۔ ہدایت کس طرح پاسکے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا واسطہ عالم الغیب ہستی
سے ہے۔ کیا اس حالت میں انہیں یہ عذر کام دے
سکتا ہے کہ ہم پر حجت پوری نہیں ہوئی جو کوشش
کرتا ہے کہ مجھ پر حجت پوری نہ ہو۔ اس پر حجت
پوری ہو چکی اور وہ عدم علم یا عدم تسلی کا مذر نہیں

کفار کی ہمت
سے محو کیے گئے

الجَزَاءُ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

اور زمین میں ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اور وہ اس کی

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ○

قرار گاہ کو اور اس کی حفاظت کی جگہ کو جانتا ہوا یہ سب کچھ ایک واضح کردینے والی کتاب میں (موجود) ہے

اسے دابہ کہتے ہیں۔ وغلب استعمالہا علیٰ مَا
یَرْعَبُ وَیَحْمِلُ عَلَیْہِ الْأَحْمَالُ وَالْهَاءُ فِیْہَا
لِلْوَحْدَةِ کَمَا فِی الْحِمَامَةِ۔ اور اس کا استعمال
الْکَثْرَانِ بِنُورِیْنَ کے لئے ہوتا ہے۔ جن پر سوار کی
جاتی ہے یا جو حجہ لادا جاتا ہے و یَقِمْ عَلَی الْمَذْکُورِ
الْمَوْثِقَ۔ اور مذکور مَوْثِقَ دونوں کے لئے یہ لفظ
استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے آخر میں جو آتا ہے =
مَفْرُودِیْ بے نہ کہ مَوْثِقَ کی۔ جس طرح حمامہ رکبوتر
وغیرہ میں ہا مفرد کے لئے ہے۔ اور اس لفظ کی جمع
دو اب آتی ہے (اقرب)

المُسْتَقَرُّ۔ موضع الاستقرار۔ قرار گاہ
کی جگہ وَالشَّخْصُ تَجَرِبُیْ لِمُسْتَقَرِّہَا اِی الْمَكَانَ لَا تَجَاوِزُہُ وَمَا
یَحْمِلُ۔ یعنی وہ جگہ یا وقت جس سے سُورج
آگے نہیں نکل سکتا۔ الْاِنْہَاۃُ وَالْغَاۃُ اِنْتِهَاءُ
مَنْزِلِ مَقْصُودِ (اقرب)

اِسْتَوْدَعَ مَالًا۔ اسْتَفْظَمَ اِیَّاہُ۔ حفاظت
کے لئے مال اس کو دیا۔ یعنی اس کے پاس کمالِ مستودع
مکان الودیعة وَالْحِفْظُ۔ وہ جگہ میں کوئی چیز بطور
امانت و حفاظت رکھی جائے۔ مکان الولد صفت
الْبَطْنِ پیت میں بچہ کی جگہ یعنی رحم اور (اقرب)
تَفْسِیْرُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی سب کے لئے رزق کے
ساحلِ مہیا کرتا ہے۔ آگے ان کا استعمال کرنا نہ کرنا
ان کے اختیار میں ہوتا ہے زمین کے اندر کے کرمے
یا شہروں میں رہنے والے جانور یا جگہوں کے درختے

پیش کر سکتا۔ عذر وہی پیش کر سکتا ہو کہ جو اپنی طرف
سے سمجھنے کی پوری کوشش کر چکتا ہے۔ یادہ لوگ
پیش کر سکتے ہیں جن تک ان کی اپنی کوشش سے
باجورابتخیر نہ ہو۔ یہ بھی مراد ہے۔ کہ ان کی پوشیدہ
معاونتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور ظاہر
کو بھی۔

ذات الصدور سے مراد دلی خیالات اور
ارادے ہیں۔ کیونکہ صدر سے مراد اعلیٰ چیز ہوتی
ہے اور انسان کے جسم میں سب سے بلند مقام اس
کے ارادہ اور اس کے خیالات کو حاصل ہو کیونکہ
انہی کے ماتحت اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اس
مستقر میں یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کی قلبی کیفیتوں سے
اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اور اسی کا اذکار اس
نے اپنا ماسود بھیجا ہے۔ پس ان کا یہ دعویٰ فضول ہو
کہ ہمیں کسی مصعب کی کیا ضرورت ہے۔ اس آیت کا
تعلق پہلی آیتوں سے یہ ہے۔ کہ ان میں ترقیات
و دعائے کارگر بنایا تھا۔ اور ان روگوں کا ذکر کیا تھا
جو بلا ارادہ انسان کے راستہ میں آجاتی ہیں اور ان
کے دور کرنے کا ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں ان روگوں
کا ذکر کیا ہے جو انسان خود اپنے لئے پیدا کر لیتا ہے
اور جن کا دور کرنا خود اس کے ارادہ اور کوشش سے
متعلق ہے۔

کے حل لغات۔ الدابة۔ مادیت
من الحیوان۔ ہر حیوان جو زمین پر چلتا ہے

ذات الصدور
مراد

مستقر

ترتیب

مستودع

اللہ تعالیٰ کی
رزق رسانی

الدابة

سب کے لئے سامان ہم پہنچائے ہوئے ہیں۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کہ اس قدر کیرے کوڑے کہاں سے رزق حاصل کرتے ہو گئے۔ مگر سب کے لئے سامان موجود ہے۔ حتیٰ کہ بعض کپڑوں کے رزق تک سے انسان ناواقف ہے اور نہیں جانتا کہ ان کا رزق کیا ہے۔ انسانی کھیتی کو ہی دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی جانوروں کا خیال رکھا ہے۔ اگر گھیوں انسان کے لئے پیدا کی ہے۔ تو ساتھ ہی بھوسہ بھی رکھا ہے۔ جو جانوروں کے کام آتا ہے۔ اگر گھیوں کے دانہ جو گھیوں ہی نکلتی۔ تو انسان شاید جانور کا خبیال کم ہی رکھتا۔

بعض چیزیں ایسی بنیادی ہیں کہ لپک کے لئے مضر اور دوسرے کے لئے نفع رساں ہوتی ہیں۔ کائے دار بھانڈیاں اور دھت اذیتوں کی غذا ہیں اور نجاست بھیڑوں کے کام آجاتی ہے۔ انسانی جسم میں پیدا ہونے والے کیڑوں کے لئے اسی جگہ غذا موجود ہے غرض ہر جنس کیلئے الگ الگ قسم کی غذا ہے۔ حتیٰ کہ شکاری جانوروں کی غذا میں بھی مختلف ہیں۔ کوئی کسی قسم کا جانور کھاتا ہے کوئی کسی قسم کے مکروہوں جگہ اربوں قسم کے جانور مختلف اقسام کی غذا میں کھاتے ہیں اور انسان جو قانون قدرت کے راز کے ظاہر کرنے کا مدعی ہے۔ ابھی تک ان جانوروں سے بھی پورے طور پر واقف نہیں۔ کہ یا یہ کہ ان کی غذاؤں سے واقف ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے غذاؤں کے سامان مقرر کر چھوئے ہیں۔

مستقر اور مستودع کا ذکر اس لئے فرمایا۔ کہ مستقر ہمیشگی کے رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مستودع مارجی ریلیش کی اور غذا ہی جیسا کہ لکھا کہ جو غذا کے جائزہ کے رہنے کی جگہ جانا ہو۔ اور پھر صحیح غذا ہی میا کر سکتا ہے۔ جو کسی چیز کی قوتوں کے

منتہا سے واقف ہو۔ پس فرمایا۔ کہ جو مستقر اور مستودع کا علم رکھے وہی غذا میا کر سکتی ہے اور مناسب غذا تجویز کر سکتی ہے۔

کل فی کتاب مبین میں اس طرف اشارہ کیلئے فرمایا کہ اشیاء آپ ہی آپ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی غایت اور منزل کے معنی۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ارادوں کے ماتحت مقرر کی گئی ہے۔

اس آیت سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب رزق کے سامان اللہ تعالیٰ ہی میا کرتا ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ جانوروں کی ادنیٰ سے ادنیٰ ضرورت حد کو پورا کرتا ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ اس نے اس اعلیٰ مخلوق کے لئے جو پیدائش کا منتہا ہے۔ رزق میا نہ کیا ہو جس سے اسے دوسری مخلوقات پر رضیت ہے۔ یعنی روحانی اور اخلاقی قابلیتوں کے نشوونما کے لئے کوئی تعلیم نہ دی ہو۔ یہ عقل کے خلاف ہے کہ جس وقت انسان ایک خون کا لوتھڑا تھا۔ اس وقت تو اس کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ لیکن جب وہ کامل انسان بناؤ اسے اپنی روحانی اور اخلاقی حالتوں کی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت کے ساتھ پیدا کئے ہیں۔ آگے انسان ان سے فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔

اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ جس کو مستقر اور مستودع کا علم نہ ہو وہ رزق بھی مبین نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جب مسائل کا علم نہ ہو۔ تو انسان تقسیم غذا میں غلطی کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ انسانی بنائی ہوئی تعلیموں میں یا تو مرت مستقر کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور جسم کو اس قدر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کہ اس کی وجہ سے روحانی ترقی سے بھی انسان محروم رہ گیا۔ کیونکہ برتن کی خرابی سے اس کے اندر بڑی ہوئی۔ چیز ہی

مگر نہیں کہہ سکتا
نہ دماغی رزق کیا
دیکھتا ہو۔

لہذا وہی ہو سکتا ہو
مستقر و مستودع
کا علم رکھتا ہو۔

مستقر اور مستودع
کے ذکر سے مراد

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

اور وہ (ذات) ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا ہے

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَ

اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے کس کے عمل زیادہ اچھے ہیں اور

لَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ

یقینیٰ ارہے کہ اگر تو ان سے کہے کہ تم مرنے کے بعد یقیناً اٹھائے جاؤ گے تو جن لوگوں نے

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ○

انکار کیا ہے وہ یقیناً یقیناً کہیں گے کہ یہ بات امرت ایک دھوکہ ہے ۵۵

اور حیوں اور چالاکوں کے سمون میں اس کا استعمال انت
کی رو سے اس کا اس کے حقیقی سمون میں استعمال ہے۔
محمود عملہ السعد وحده۔ سحر کے معنی
ہیں اپنی چالاک سے دوسرے کو دھوکا دیا۔ (اقرب)
تفسیر۔ فرماتا ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے کس طرح
تمہاری پیدائش اور ترقی کے لئے تدبیر کی سامان پیدا کر
ہیں۔ اور تدبیر کی طور پر ترقی دیتے دیتے آؤں انسان کو
پیدا کیا ہے۔ کیا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس دنیا
کی پیدائش میں اصل مقصود انسان ہی ہے۔ پھر سوچو کہ
وہ اصل مقصود کیوں ہے یقیناً اپنی روحانی قابلیتوں
کی وجہ سے پھر کس طرح ممکن ہے کہ اسے تعالیٰ ان روحانی قابلیتوں
کو نظر انداز کرے اور ان کے نشوونما کے لئے کوئی سامان پیدا
نکرے۔

کان عرشہ علی الماء۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ یہ
بیان کیا گیا ہے کہ حیا کا منبع اذیہ ہے۔ جیسے فرماتا ہے
الذی خلقکم من ماء مہین (سورہ رسالت ۵)
فلینظر الانسان من خلق۔ خلق من ماء وافر
(سورہ راق ۱) وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعله

غراب ہو جاتی ہے۔ اور یا پھر مستور کا ہی خیال رکھا
گیا ہے اور جسم کی تربیت پر ہی سب زور دیا گیا ہے
اور روح کو بھلا دیا گیا ہے۔ حالانکہ انسان کا اصل
مقام روحانی ترقی کا مقام ہے پس جو اصل مقصد ہو اس کا
خیال نہ کر کے گویا پیدائش انسان کی غرض کو ہی باطل
کر دیا گیا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ انسانی عقل ان دونوں
مقامات کا خیال رکھتے ہوئے صحیح غذا تجویز نہیں کر سکتی
کیونکہ انسان کو قبر اور مابعد الموت کے حالات کا علم نہیں
اور روحانی غذا کا تعلق اگلی دنیا کے ساتھ ہے۔ پس وہ
اعمال اور انکار جو اگلے جہان میں کام آتے ہیں ان کو
انسان خود اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا۔

۵۵ حل لغات۔ الماء جسم رقیق صاف

یشرب بہ۔ حیاء کل نام۔ عام کے معنی پانی کے ہیں۔

جس پر نشوونما یا نوال چیز کی زندگی کا ماہی ہے۔ (اقرب)

المسحر۔ کل ما لطف ماخذہ و دق۔ ہر

بات جس کی اصیت ایک مخفی ماز ہو۔ وقیل الخراج

الباطل فی صودۃ الحق جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا

واطلاقہ علی ما یفعلہ من الحیل حقیقۃ لغویۃ

مگر نہیں کہ
اور تعالیٰ نے
روحانی قوتوں
نشدنا کے لئے
کوئی سامان پیدا
نکرے۔

۵۵
عرشہ علی الماء
کے معنی
سحر

نسیا وصہم (سورہ فرقان ۵۴) اولہم الذین
کفروا ان السموات والارض کانتا رتقا ففلقنا
وجعلنا من الماء کل شیء حیۃ افلا یؤمنون سورہ
نبأ (۲۴) فرض قرآن کریم نے متواتر بتایا ہے کہ حیات کی
پیدائش مادے سے ہے۔ پس کان عرشہ علی الماء
میں اسی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کا طہ
کا ظہور حیات کے ذریعہ سے ہوا ہے۔ اور اس میں کیا
شبہ ہے۔ کرمش یعنی صفات کا طہ کا ظہور انسان ہی
کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔ جو حیات کی آخری کڑی ہے۔ لیبلو
ایکم احسن عملا بھی انہی معنوں کی تصدیق
کرتا ہے۔ کیونکہ اصل پانی پر اگر عرش رکھا ہوا ہو تو اس سے
انسان کے اعمال کی آزمائش کس طرح ہو سکتی ہے
ہاں جو معنی اوپر کئے گئے ہیں۔ اُن کے رو سے دونوں
فقرے بالکل مطابق ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے
جاندار اشیاء سے اپنی صفات کا طہ کے ظہور کو کسب
کرایا ہے۔ اور اس طہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا
انسان ان صفات سے فائدہ اٹھا کر دوسرے بنی
نوع انسان سے زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔

لیبلو حکم ایکم احسن عملا میں اس
طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو صفات الہیہ کا مظہر
بننے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ کیونکہ کان عرشہ
علی الماء کے بعد اس جگہ کے بیان کی یہی معنی ہو سکتے
ہیں۔ کہ اس لئے ہم صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تاکہ تم اعلیٰ
سے اعلیٰ مسلسل کرو جس سے معلوم ہو جائے۔ کہ
صفات کا ظہور اسی لئے ہوتا ہے کہ انسان ان کی فعل
کرے۔

کان عرشہ علی الماء میں اس طرف بھی اشارہ
کیا ہے۔ کہ جب ہماری حکومت تمہاری پیدائش کی تمام
کڑیوں پر ہے۔ تو تم ہماری حکومت سے باہر کس طرح
جا سکتے ہو۔

دوسرے معنی کان عرشہ علی الماء کی یہ ہیں
کہ خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کا ظہور کلام الہی سے وابستہ
کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ کلام الہی کو پانی
سے مشابہت دی ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ اس جگہ
ماء سے مراد کلام الہی ہی ہو۔ اور یہ بتایا گیا ہو۔ کہ ہم نے
کلام الہی سے اس لئے اپنی صفات کے ظہور کو وابستہ
کیا ہے۔ تاکہ تم کو عمل کی طرف توجہ ہو۔ اگر وہانی ترقیات
کے ساتھ جسمانی نعمتوں کے حصول کا سلسلہ بھی نہ لگا
دیا جاتا۔ تو شاید کوئی لوگ وہانی ترقیات سے محروم رہ
جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سنت مقرر کر دی ہے۔ کہ
کتب اللہ کا خلیفہ الاول و سلمی (جلو ۲۶) میں نے
یہ بات اپنے پرخش کر لی ہے کہ میں اور میرے رسول دنیا
میں غالب ہو کر رہیں گے۔ پس کلام الہی جیسا نازل ہوتا ہے
انہیں اور ان کی امتوں کو دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوتا
ہے۔ تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اس امت نے طاقت کے حصول
کے بعد کلام الہی پر کس طرح عمل کیا۔

اس آیت میں اسلامی ارتقا یعنی ایلو یوشن
تعمیری بھی بیان ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ہم نے پانی یعنی سلسلہ حیات پر اپنا عرش اس لئے
رکھا تاکہ حیوانات میں قابلیتوں کا مقابلہ ہو اور آخر میں
یہ امر ظاہر ہو جائے کہ ان میں سے کون اصل مقصود
بننے کے قابل ہے۔ یعنی پیدائش حیات کا اصل مقصد
آخر میں ایک ایسے وجود کا پیدا کرنا تھا۔ جو حیات کے
اعلیٰ سے اعلیٰ جلوے دکھا سکتا ہو۔ اس سے صاف
ظاہر ہے۔ کہ انسان کی پیدائش مختلف ادوار حیات کے
آخری دور میں ہوئی ہے۔ پس گویا اسلام گو بند یا کسی

اور جانور سے ترقی کر کے انسان کی پیدائش تو تسلیم
نہیں کرتا۔ لیکن یہ ضرور تسلیم کرتا ہے۔ کہ حیات کی ادنیٰ
حالت سے ترقی کرتے کرتے آخر میں انسانی پیدائش
کا دور آیا ہے۔ گو اس کی پیدائش شروع سے ہی ایسے

صفات الہیہ
ظہور کی کامیابی
سے وابستہ ہے

مندان کو نہایت
اہم بننے کیلئے

انسان اللہ سے
کی حکومت
بہر کسی طرح
نہیں ہو سکتا۔

وَلَيْتَ أَخْرَجْنَاهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُوا

ہیں کہ ہم نے ان کو ایک اندازہ کی ہوئی مدت تک ان کو بھیجے ہوئے رکھیں تو وہ یقیناً یقیناً کہیں گے

مَا يَحِيسُهُ إِلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَ

اگر کوئی بات اسے روک بھی ہو مگر جس وقت ان پر آئے گا تو ان سے ہٹا یا نہیں جائیگا اور

حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

جس عذاب پر وہ ہنسی کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا

۹-ع

تجسوسی کو کہتے ہیں۔ لیکن جب تو اس کا عقلی نتیجہ ان کے سامنے پیش کرے کہ تب تو انسانی حیا کا دور اس دنیا میں ختم نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ضرور ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے لئے ایک زندگی کو تسلیم کیا جائے۔ تو اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔

فصل لغات - الامۃ - الجماعۃ جماعت گردہ - الجحیم من کل حق - قوم - بزرگوارہ - الطریقہ طریقہ - الدین - مذہب - الحیین - وقت - زمانہ عوم - (اقرب) حاق بہ یحییٰ حقیقاً وحیوفاً وحقاً - احاط بہ اس کا احاطہ کر لیا۔ حاق بہم الامم - لزعم وجب علیہم - بات ان کے لازم حال ہو گئی۔ اور ان سے پمت گئی۔ حاق بہم العذاب - نزل و احاط - عذاب نازل ہو گیا اور بعد اس نے ان کا احاطہ کر لیا۔ (اقرب)

تفسیر - فرمایا یہ لوگ جس طرح ابد الموت کے متعلق دھوکہ میں ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مذاہب کے متعلق بھی دھوکہ خوردہ ہیں۔ اور اگر عذاب میں تاخیر ہو جائے تو اعتراض کرنے لگتے ہیں حالانکہ اگر یہ سوچتے تو یہ بات ظاہر تھی کہ دارالابتلا تو لازماً ڈھیل کو چاہتا ہے۔ اگر ڈھیل نہ ہو۔ تو پھر یہ دنیا دار الجحیم بن جاتے۔

دنک میں چلائی گئی تھی کہ اس سے انسان ہی پیدا ہونا تھا۔ ولکن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طریق پیدائش ہی صاف ظاہر کرتا ہے۔ کہ انسان کو موت کے بعد پھر دوبارہ حیا حاصل ہو۔ کیونکہ

اس قدر وسیع عالم کا پیدا کرنا جس میں ایک بالارادہ ہستی یعنی انسان بس کے صاف بتا رہا ہے۔ کہ اس کی حیا کا کوئی خاص مقصد ہے۔ لیکن دوسری طرف اس دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے۔ تو دارالابتلا نظر آتی ہے۔ اور آزمائش کی جگہ عارضی ہوتی ہے۔ جیسے امتحان کا مکرم مستقل رہائش کے لئے نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ امتحان دینے کے وقت تک

انسان اس میں ٹھہرتا ہے۔ پھر دارالابتلا میں اخفا کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ اور دارالجزا میں انھار کے پہلو کا غالب ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس دنیا میں اخفا کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ حتیٰ کہ بہت لوگ خود اللہ تعالیٰ کی ہستی تک کے بھی منکر ہیں۔ پس ان حالات سے صاف پتہ لگتا ہے۔ کہ اس دارالابتلا سے نکلا کر اسے دارالجزا میں لے جانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ کہ اگر تو ان کو کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو ترقی دیتے دیتے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسے پیدا لیش عالم کا مقصد بنایا ہے تو یہ اس امر کو مان لیتے ہیں (جیسے کہ دہریہ تک ایڈیٹور

یہ طریق پیدائش بتا رہا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ حیا حاصل ہو۔

الامۃ

حاق

لوگ دنیا کے مذاہب کے متعلق دھوکہ میں ہیں

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ

اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے کسی قسم کی رحمت دکاڑا (پکھائیں اور) پھر اسے اس سے ہٹائیں تو وہ یقیناً یقیناً (اور پھر)

لَيَكْفُرُ بِكَفُورٍ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّاهُ ۝

یقیناً ضایت نامہ (میدر) اور نہایت ناپسندیدہ چیزیں دکھا کر کسی مصیبت بعد جاسی نہی ہو اسے کسی (بڑی) نیت (کا) (پکھائیں تو)

لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝

یقیناً یقیناً (اور پھر) یقیناً کہنے لگا کر کہ (اے میری) آسمانی تعلیمیں مجھ کو دور ہو گئی ہیں یقیناً یقیناً بہت ہی اتراؤ (اور بہت ہی فخر کرنے والا) سے نکلے

تکلیف - دکھ - النقص فی الاموال والا نفس - مارا بھار کے وجہ
مالی اور جانی نقصان - نقیض السوء - خوشی کا عکس کا اثر اور نکلنے
یعنی غم و اندوہ کی حالت - (اقرب)

السینة - خفیض الحسنة - صیغہ حسنہ کی نقیض - السینة
ہے راقبہ والحسنة یعثر بها عن کل عایسة
من نعمة تسال الا انسان فی نفسه و بدنه
واحواله - والسینة تضادها رفوات حسنة

ہر ایک خوش کن نعمت کو کچھ پس نہا جان کے متعلق ہر ایک
یاد گیر حالات کے متعلق - اور سیئہ کا غلط اس کی ضد
ہے - فوج بھی صیغہ مبالغہ اسم فاعل کا ہے - اور س
کافضل فوج ہے - فوج الرجل - انشور صدرہ
بلذة عجللة - کسی وقتی لذت کی وجہ سے بہت

بھی خوش ہوا - بطور - اقرایا - غوریں آگیا - (اقرب) کفور
پس فوج کے معنی ہوئے کسی وقتی لذت کی وجہ سے حد
سے زیادہ خوش ہونے والا یا اتنا دل والا - فخور بھی فخور
صیغہ مبالغہ اسم فاعل کا ہے - اور فخر سے نکلا ہے -

فخر تمسح بالخصال و باھل بالمناقب والمکارم
من حسب ونسب وغیر ذلک - اما فیہ او فی
اباۃ اس کے معنی ہیں اپنی طرف فضائل منسوب کر کے النعماء
ان پر فخر اور ناز کیا - اور اپنے منہ سے اپنی بڑائی بیان کی مراد
(اقرب) - پس فخر کے معنی ہوئے اپنے فضائل و مناقب

محبوب بات ہے کہ دنیا کے لوگ ایک طرف تو دارالجزا
سے انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف انبیاء کے مقابلہ میں عقلی
غذاب کا بھی مطالبہ کرتے ہیں اور اس طرح خود ہی اس بات
کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک دو ایذا کا ہونا ضروری ہے
و حاق بمہم کا خدا یہ سیئہ و دن سے
اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مذاب کے مقابلہ سے
مردان کی فی الواقع غلاب کا طلب کرنا نہیں - بلکہ
ہنسی کرنا مقصود ہے - ان کی یہ ہنسی انہیں پر اٹ
کر پڑے گی اور عذاب کو فی الواقع قریب کر دے
گی -

نکال لغات - یؤس - یؤس سے
صیغہ مبالغہ اسم فاعل کا ہے - اور اس کے معنی ہیں
قنط - نہایت درجہ کا بایوس (اقرب) کفور بھی
صیغہ مبالغہ اسم فاعل کا ہے - اور اس کے معنی ہیں
نہایت ناشکر گزار - چنانچہ اسپرنا و تائینٹ نہیں
آسکتی اور اس کی مصدر کفور یا کفران ہے - کفور
المنعة - محمد ہا و سترھا - وهو عند الشکر
ناپاسی کی - ناشکری کی - محسن کے احسان کا انکار
کیا - اور اسے چھپایا (اقرب) النعماء - الید البیضاء العاصی
الضراء - اللہمانہ - پانچ ہونا - یا ہو جانا - قوی
کا مغل ہو جانا - آفت - الشدة سختی - مصیبت

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ

سوئے ان لوگوں کے جو صبر اختیار کیا کریں اور نیک اعمال کریں یہ وہ (لوگ) ہیں جن کیلئے

۱۲ مَغْفِرَةٌ ۖ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا

بخشش اور (بہت) بڑا اجر (مقرر) ہے ۱۱۔ لعلہ پس اب بزمِ کفار شاید تو اس (کلام) کا جو تجھ پر وحی کیا جاتا ہے

يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا

کچھ حصہ (لوگوں کو پہچانے کی بجائے) چھوڑ دینے والا ہے اور یہ اس (الہی) احساسِ بنا پر تنگ ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں

خلاف ہوتی ہے۔ وہ غم اور خوشی کو اپنے نفس پر غالب نہیں آنے دیتے۔ بلکہ غم اور خوشی کو خود اپنے تاج رکھتے ہیں۔ جب غم آتا ہے۔ تو بجائے گھبرانے اور دیوس بچنے کے صبر سے کام لیتے ہیں اور بھادری سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور مخالف اسباب کو دور کرنے کے لئے ہمت سے کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خوشی کے ایام آتے ہیں۔ تو بجائے فخر کرنے اور اتارنے کے وہ ان نعمتوں کے ذریعہ سے جو ان کو ملتی ہیں نیکی اور تقویٰ میں اور بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ اور نیک اعمال کے ذریعہ سے ان نعمتوں سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔

لھم مغفرة واجر کبیر میں مومن کی صحیح جزا بتائی ہے۔ چونکہ مومن تکالیف پر صبر سے کام لیتا ہے۔ اور تکالیف غلیظوں یا بشری کمزوریوں کے نتیجہ میں پہنچتی ہیں۔ اس لئے اس کے صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ غلیظوں کو معاف کرتا یا اس کی بشری کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اور چونکہ مومن نعمت کے حصول پر اترتا نہیں۔ بلکہ ان نعمتوں کو نیکی میں ترقی کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اسے اجر کبیر دے کر اپنے فضلوں میں زیادتی کرتا ہے۔

کامیاب کر کے ان پر بہت ہی فخر اور ناز کرنے والا۔

تفسیر :- یہ دونوں غلط نقطہ نگاہ اس قوم کے افراد کے ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور جا پڑتی ہے۔ اور ایسا شخص باوجود اس بات کے دیکھنے کے کہ دنیا کے حالات ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ کسی خاص حالت کے ماتحت یہ تبدیلی ہوئی ہوگی بلکہ جو حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے اس کو اپنے نفس پر غالب آنے دیتا ہے۔ اگر تکلیف پہنچے تو ناامیدی کو اپنے اوپر غالب آنے دیتا ہے۔ اگر خوشی ہو تو غور کو۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اس نے ازلی قانون کو نہیں سمجھا۔ یعنی یہ کہ یہ دنیا دار لا ابتلا ہے۔ اور خدا تعالیٰ انسانی دماغ کی دونوں حالتوں کا امتحان لیتا چاہتا ہے۔ اور دیکھتا ہے۔ کہ اس پر خوشی کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اور غمی کا کیا۔ اور ان دونوں حالتوں میں سے گذر کر اس کی روحانی حالت کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن ایسا شخص چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اس لئے اس پر جو حالت بھی آئے بجائے اس سے سبق حاصل کرنے کے ۱۱۔ اس کو اپنے اوپر غالب آنے دیتا ہے +

۱۱۔ یعنی مومنوں کی حالت اور یہی حالت کے

خوشی یا غم کا اثر
نفس پر غالب ہونے سے
دور جانے والے
لوگوں پر

۱۲
مومن کی حالت کی
جزا

خوشی اور غم کا اثر
مومنوں پر

لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ وَإِنَّمَا أَنْتَ

کہ کہوں اس پر کوئی خزانہ نہیں آتا گیا یا اُس کے ساتھ کوئی فرشتہ آیا (مالک قرمٹ)

نَذِيرُهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ○

۱۳

(ہوٹیار اور ہا کاہ کرناوالہی اور اللہ تعالیٰ) ہر بات کا کار ساز ہے ۱۲

اللَّهُ صِلَ لِقَاتٍ لَعَلَّ لَطَمٌ كَرَّ شَفَا فِي كَرَّ
طع اور خون ہر دو کے لئے آتا ہے۔ ولعل وان کا
طبعاً فان ذلك يقتضى في كلامهم۔ تاداة
طعم المخاطب وتاداة طعم المخاطب وتاداة
طعم غيرهما فقولہ تعالیٰ فیما ذکر من قور
فدعون لعلنا نتیم السعدۃ فذلک طعم
معہم وقولہ فی فروع لعلہ یتذکروا یحشئ
فا طعم موسیٰ مع ہارون ومعنا فقولہ
قولہ لیسار جبین ان یتذکروا یحشئ و
قولہ تعالیٰ فلعلمت تاداة بعض مایوحی الیک
ای یظن بک الناس ذلک۔ اور جب یہ لفظ طع
کے معنوں میں ہو تو عربی زبان کے محاورہ میں اس کے کئی
معنی ہوتے ہیں۔ کبھی اس سے مخاطب کے دل کی
طع کا اظہار یا اس کے دل میں طع کا پیدا کرنا مراد
ہوتا ہے۔ کبھی مخاطب یعنی بولنے والے کی طرف سے
طع مراد ہوتی ہے۔ اور کبھی ان دونوں کے سوا دوسرے
کی طع کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں جو فرعون
کی قوم کا قول آتا ہے۔ کہ لعلنا نتیم السعدۃ۔
اس میں فرعون کی ذمہ نے اپنی طع کا اظہار کیا ہے۔ کہ
کیا اچھا ہو کہ یہ جیت جائیں۔ اور ہم ان کی اتباع کر لیں
اور جو خدا تعالیٰ کا یہ قول فرعون کے اہل میں آتا ہے۔ کہ
لعلہ یتذکروا یحشئ۔ اس میں موسیٰ اور ہارون
کو جو مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طع دلائی ہے۔ کہ شاید
فرعونی ہدایت پا جائے۔ اور یہ جو آیت ہے۔ لعلت

تاداة بعض مایوحی الیک۔ اس میں دوسروں کی طع کا
ذکر ہے۔ کہ اس سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ شاید تو ہیں
کے اعتراضوں سے ذکر کردہ کلام کے بعض حصوں کو
چھپا دے۔ (مفردات)

الکنت مایذخر جس مال کو انسان جمع کرے۔
المال المدفون فی الارض۔ زمین میں گاڑا ہوا مال۔
استلہا اذ احدک فی دعاہ جب مال کسی شخص
کی چیز میں رکھا ہوا ہو۔ تو اسے بھی کرکتے ہیں۔ الذہب
سونا۔ الفضة۔ چاندی مایحرفہ المال۔ جس چیز
میں مالی کو محفوظ کر کے رکھا جائے یعنی مخزن (راغب)

تفسیر۔ قرآن کریم کا یہ طریق ہے۔ کہ بعض جگہ
سوال کا ذکر چھوڑ دیتا ہے۔ صرت جواب دیدیتا ہے۔
اور اسی سے سوال سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس آیت میں
بھی ایسا ہی کیا گیا ہے۔ گو جس سوال کا جواب اس
آیت میں دیا گیا ہے اسے علیحدہ بیان نہیں کیا گیا۔ لیکن
آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ہم مغفرت دلجو کبیر
کا وعدہ سن کر کفار نے اعتراض کیا کہ مومنوں کو تو مغفرت
بھلا کر کبیر بھیجے گا۔ پہلے تم جو سلسلہ کے بانی ہو۔
اپنا حال تو دیکھو کہ نہ تمہارے پاس خزانہ ہے اور نہ کزب
کو دور کرنے کے ظاہری مظہر فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعریفاً
فرماتا ہے۔ کہ اوہیو برا بھلا سی اعتراض انہوں نے کیا ہے
اس کے خوف کے لئے تو اب تو ضرور کلام الہی کا کچھ
حقتہ یعنی جس میں اسلام کی ترقیات کی پیشگوئیاں
ہیں چھپا ڈالیں گے۔ مطلب یہ ہے۔ کہ ایسا کبھی نہیں

مکتبہ نازک قرین
محکم دلائل ۴۔

ہو سکتا۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ اس جگہ
 اَلْحَلَّ انہوں میں استعمال ہوا ہے کہ دشمن یہ طبع رکھتا
 ہے۔ کہ اس کے ان اعتراضوں سے ذکرِ نوح کلام الہی کو چھپانے
 لگے حالانکہ اس کی یہ طبع باطل ہے۔ کیونکہ تو تو حفظِ نذر
 ہے۔ یعنی پیغامِ بر اور پیغامِ کلام کو دیانت و ادب سے
 پیغامِ پنهانا ہوتا ہے۔ اس کو یہ حق محال نہیں ہوتا کہ
 بعض حصہ کلام کو چھپائے۔ اور بعض کو ظاہر کر دے پھر
 تیرا دعویٰ خدا کی کائنات میں ہے کہ دنیا کے خزانے
 تیرے قبضہ میں ہوں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ جن
 مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو اجر کبیر ملے گا وہ بھی تو
 انسان ہی ہونگے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ تو ایک خاص
 وقت تک صبر کرنے کے بعد کی حالت کا ذکر ہے نہ
 کہ شروع سے ہی ایسا وعدہ تھا۔ سورہ رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی ترقیات کے ظاہری مظاہر کا مطالبہ
 بھی کھاتہ ہی کر سکتے تھے۔ جب کہ ذلت مقررہ آتا۔
 نہ کہ شروع سے ہی۔ شروع سے طاقت کا ساتھ ہوتا
 تو ذاتی اقتدار پر دلالت کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ
 کو حاصل ہے نہ کہ بندہ کو۔
 واللہ علی کل شیء وکیل سے یہ بتایا
 ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو کر رہے گا۔ تجھے مغفرت بھی
 ملے گی اور اجر کبیر بھی۔ خدا تعالیٰ کے فرشتے آئینے
 جو تیرے کام کو پورا کریں گے اور اجر کبیر بھی ملے گا۔
 تیرا تو کیا ذکر ہے جیسے غلام بھی بادشاہ ہوں گے۔ ہر
 اک غیر متعصب انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہ دونوں
 باتیں پوری ہوئیں یا نہیں۔ اسلام کی ترقیات کے
 راستہ سے سب دیکھیں حالانکہ نے دور کر دیں یا نہیں۔
 اور اس طرح مغفرت کامل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کو حاصل ہوئی یا نہیں۔ اسی طرح کیا آپ کو اور آپ
 کے خدام کو جو دیر تک دنیا کے عذابوں پر صبر سے کام
 لیتے رہے تھے۔ آخر اجر کبیر مل کر رہا کہ نہیں۔ انہوں

۱۱
 انہیں ترقی کریم
 کے کسی حصہ کو چھپانے
 دے دیں گے۔

۱۱
 اس آیت میں کفار
 کی طبع کا ذکر ہے۔

۱۱
 یہ دوسرے پورے
 ہو کر رہیں گے۔

ہے کہ اسلام کے دشمن اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں
 کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے اعتراضوں
 سے ذکرِ بعض حصہ قرآن کو چھوڑنے کے لئے تیار
 ہو گئے تھے۔ حالانکہ سیاق و سباق اس آیت کا انہوں
 کو رد کر رہا ہے۔ کیا کوئی قائل نہ بھی خیال کر سکتا ہے۔
 کہ فرشتوں یا خزانہ کا مطالبہ کوئی ایسا اعتراض تھا۔ کہ
 اس سے ذکرِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی کو
 چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاتے اور کیا انصاف انت
 نذیر واللہ علی کل شیء وکیل دو کیل دو ایسی باتیں ہیں
 کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ادھل نہیں
 پائے وہ باتیں ہیں جو دشمنان اسلام کی نظر سے ادھل نہیں۔
 اگر صرف کفار کی نظر سے یہ امور ادھل گئے۔ تو انہی کی
 طبع کا اس آیت میں ذکر ہے نہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی طبع کا۔ کیا مفسرین یہ بھی خیال نہیں کرتے۔ کہ جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے
 خاص وفد کے ذریعہ سے یہ درخواست کی کہ یا تو
 آپ ان سے سمجھو تا کر لیں۔ یا پھر وہ آپ کو اور آپ
 کے رشتہ داروں کو قتل کر دیں گے تو اس وقت
 آپ نے یہ جواب دیا کہ اگر سوچ کر میرے دائیں اور چاند
 کو بائیں لاکر کھڑا کر دو۔ تب بھی میں خدا تعالیٰ کی
 تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر کیا ان دو لغو اعتراضوں
 سے آپ ایسے متاثر ہو سکتے تھے کہ کلام الہی کو
 چھپانے کے لئے تیار ہو جاتے۔
 اگر اس سے انکی آیت پر غور کیا جائے۔ تو وہ
 بھی اسی بیہودہ خیال کی تردید کرتی ہے۔ کیونکہ اس
 میں ساری دنیا کو چیلنج دیا گیا ہے۔ کہ قرآن کریم کی کسی
 دس سورتوں کی مثل ملے آؤ۔ اگر آپ کے دل میں شک
 ہوتا۔ تو کیا اس کے ذکر کے ساتھ ہی یہ چیلنج دیا جاسکتا
 تھا۔ یہ چیلنج تو بتاتا ہے کہ آپ کے دل میں قرآن کریم
 کی صداقت کا یقین پھاڑے بڑھ کر راسخ تھا۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ

کیا وہ کہتے ہیں (کہ) اس نے اس کتاب کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو انہیں (اگر تم (اس بیان میں) سچے

مُفْتَرِیْنَ وَاَذْعُوْا مِّنْ اَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

ہو تو اس جیسی دس سورتیں اپنے پاس سے گھڑی ہوئی دیتا) لاؤ اور اللہ (تعالیٰ) کے سوا

اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝

۱۲

جس (کہ) بھی اپنی مدد کے لئے لائے ان کی تمہیں طاقت ہو سکتا ہو ۱۳

۱۳ - اس آیت سے میرے اُن
ممنوں کی جو پہلی آیت میں بیٹے کئے تھے۔ تصدیق
ہوگئی۔ گذشتہ آیت میں ان کے اس اعتراض کے
کہ اب یہ ہمارے اعتراضوں سے اُن کا قرآن کریم کے
بعض حصوں کو ضرور چھوڑ دے گا۔ وہ جواب دئے
گئے تھے۔ اول یہ کہ تو تو نذیر ہے۔ تو نے خدا کی کا
دعویٰ تو کیا ہی نہیں۔ کہ یہ چیزیں ساتھ لانا بھی تیرا
کام ہو۔ دوم یہ کہ تو تو پناہ مانگ رہے۔ جو پیغام گئے
ملے گا۔ تو اس کے ظاہر کرنے پر مجبور ہے۔ اس جواب
پر کفار کی طرف سے یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ کہ یہ تو
حرف تھا را دعوئے ہے۔ کہ تم خدا تعالیٰ کی طرف سے
ہو۔ ہمارا خیال تو یہی ہے۔ کہ جب تمہارے ساتھ کوئی
خاص طاقت نہیں تو تم مفتری ہو۔ سو اس اعتراض
کا جواب اس آیت میں دیا کہ گواہی خزانے ابھی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہیں۔
مگر باطنی خزانہ موجود ہے۔ اور خزانہ بھی وہ جس کے
برابر ایک انسان تو کیا سب دنیا کے پاس مجموعی
طور پر بھی دولت نہیں ہے۔ اور وہ قرآن کریم ہے
پس اگر تم اس دعویٰ میں کہتے ہو کہ ہمارا رسول مفتری
ہے۔ اور اس کے لئے ہونے کلام کے بعض حصے
ناقض ہیں اور بد لئے کے قابل ہیں۔ تو سارے

قرآن کریم کے برابر نہیں۔ صرف دس سورتوں کے برابر
کوئی کلام پیش کر دو۔ جو اس کے ان حصوں کی مثل ہو
جن کو تم بد لئے کے قابل سمجھتے ہو اور اگر ایسے حصوں
کی مثل بھی پیش نہ کر سکو۔ جو تمہارے نزدیک ناقض ہیں
اور بد لئے کے قابل ہیں۔ تو تم کو تسلیم کرنا ہو گا۔ کہ اس
کے پاس وہ خزانہ ہے۔ جس کی مثال دنیا میں نہیں
مل سکتی۔
فَاتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِیْنَ - سورہ یونس
میں بتایا جا چکا ہے۔ کہ یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے۔ اول
سورہ بقرہ ۴ کی آیت وان کنتم فی ریب مما
نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا
شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صٰدِقِیْنَ ہے
دوم سورہ یونس میں فرمایا ہے۔ ام یقولون افتراء
قل فاتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم
من دون اللہ ان کنتم صٰدِقِیْنَ - یونس ۶۔
سوم یہ زیر تفسیر آیت ہے۔ کہ اَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ
قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا
من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صٰدِقِیْنَ
چہارم سورہ بنی اسرائیل ۱۰۲ میں آتا ہے۔ قل لئن
اجعقت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا
القرآن لایأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کسی وقت بھی جیسی خزانہ
سے تیار نہیں ہو سکتے

ظہر ہوا۔ پنجم سورہ طور را آج آج ہے اہیقولون
تقولہ بل لا یؤمنون۔ خلیا تو اجدیث مثلہ
انکا لھا صا دقین۔

ان پانچ جیسوں میں سے دو جگہ پر تو ایک ہی قسم
کا مطالبہ ہے۔ باقی تین جگہ میں علیحدہ علیحدہ مطالبہ
کئے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں سارے
قرآن کریم کی مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور سورہ بایا
ہے کہ اگر سارے جن وانس بھی اکٹھے ہو جائیں تو
قرآن کریم کی مثل نہیں لائیں گے۔ یہاں سورہ ہود
میں دس سورتوں کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر تم چکے
ہو تو دس سورتیں اپنے پاس سے بنا کر خدا تعالیٰ کی
طرف منسوب کر کے شاخ کر دو۔ سورہ بقرہ اور سورہ
یونس میں ایک سورہ کا مطالبہ ہے۔ اور سورہ طہ میں
ایک سورہ کی بھی شرط نہیں ہے۔ خواہ وہ ایک بات یا
بنا کر لے آئیں۔ اب بظاہر یہ بات عجیب نظر آتی ہے
کہ کہیں سارے قرآن کا مطالبہ ہے کہیں دس سورتوں کا
ہے اور کہیں ایک سورہ کا۔ اور کہیں ایک ہی بات
پر اکتفا کی گئی ہے۔ اور طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
کہ یہ فرق کیوں ہو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ترتیب
نزدول کے لحاظ سے ایسا ہوا ہے۔ پہلے سارے قرآن
کی مثل کا مطالبہ کیا۔ جب وہ نہ لائے تو دس سورتوں
کا مطالبہ کیا گیا۔ وہ بھی نہ لائے تو پھر فرمایا ایک سورہ
ہی لے آؤ۔ جب وہ بھی نہ لائے تو پھر فرمایا کہ کچھ ہی
لے آؤ۔ خواہ ایک بات ہی ہو۔ میرے نزدیک اس میں
کچھ اشتباہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان سورتوں میں
سے کج میں اس نمونہ کا ذکر آیا ہے نزدول کے لحاظ
اس نمونہ کا یہ بھی
نقل ہوئی ہر اثبات کریم کی جگہ جہد یت مثلہ ہے۔ یعنی اس جیسا کوئی
کلام لے آؤ۔ اور شرط ایک سورہ کی بھی نہیں رکھی گئی۔
خواہ وہ کلام ایک سورہ سے بھی کم ہو۔ پس قطعاً یہ بات

اس مطالبات میں
مستطاب ہو کے
اختلاف کی وجہ

اس قسم والی سورہ
کے نزدیک لکھتے
ہوئے بات نہیں۔

اس نمونہ کا یہ بھی
نقل ہوئی ہر اثبات کریم کی جگہ جہد یت مثلہ ہے۔ یعنی اس جیسا کوئی
کلام لے آؤ۔ اور شرط ایک سورہ کی بھی نہیں رکھی گئی۔

عجیب معلوم ہوتی ہے۔ کہ سورہ طور میں تو پہلے بغیر مقدار
مقرر کرنے کے مثل کا مطالبہ کیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد
سورہ بنی اسرائیل میں پورے قرآن کا مطالبہ کیا گیا ہو
اور بعد میں اس مطالبہ کو ٹکرا کر دس سورتوں میں اور پھر
دس سورتوں سے گزرا کر ایک سورہ میں محصور کر دیا
گیا ہو۔

دوسرے یہ کہ یہ کوئی واقعہ تو ہے نہیں کہ ہم اس سے
جہت پکڑیں۔ بلکہ ایک پیچ ہے۔ جو ہم نے دنیا کے سامنے
پیش کرنا ہو۔ اب ہم دنیا کے سامنے کیا پیش کریں۔ آیا یہ
کہ سارا قرآن لاؤ یا یہ کہ دس سورتیں لاؤ۔ یا ایک سورہ یا
ایک بات لاؤ۔ اگر ایک آیت کا مطالبہ کافی ہے۔ تو ایک سورہ
کا مطالبہ کیوں کریں۔ اور اگر ایک سورہ کا لانا کافی ہو سکتا
ہے تو دس سورتوں کا مطالبہ کیوں کریں اور اگر دس سورتوں
کا لے آنا کافی ہے۔ تو سارے قرآن کی مثل لانے کے لئے
کیوں کہیں۔

میرا چاہنا یہ خیال ہے کہ اس میں ترتیب نکالنے کی
ضرورت نہیں۔ اول تو ان میں سے بعض سورتیں ایسے
قریب قریب کے زمانہ کی نازل شدہ ہیں کہ ان کی صحیح ترتیب
کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ دوسرے قرآن کریم کی تفسیر اس
طرح نہیں ہوئی کہ ایک وقت دس ایک ہی سورہ نازل ہوئی ہو
بلکہ قریب قریب نازل ہونے والی سورتیں بعض دفعہ ایک ہی
وقت میں تین تین چار چار نازل ہوتی جاتی تھیں اور ان
میں سے ایک کو پہلے کہنا اور دوسری کو بعد کی کہنا اس لحاظ
سے تو گوارہ مست ہو کر ایک کی آخری آیت پہلے اور دوسری
کی آخری آیت پیچھے نازل ہوئی ہو۔ لیکن ایک کی سب
آیتوں کے متعلق کہنا کہ یہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور دوسری
کی سب آیتوں کے متعلق کہنا کہ یہ پیچھے نازل ہوئی ہیں مست
نہیں ہو سکتا۔ پس میرے نزدیک ان آیتوں میں ایسے
مطالبات بھی ہیں جو ترتیب نزدول کے حل کرنے کے محتاج
نہیں ہیں اور سب کے سب ایک ہی وقت میں آج بھی

اسی طرح پیش کئے جاسکتے ہیں۔ جس طرح کہ زمانہ نزول میں پیش کئے جاسکتے تھے۔

بیشتر اس کے کہ میں ان مختلف تہذیبوں کی تشریح کروں۔ روحان آیات میں مذکور ہیں۔ میں اس عجیب بات کی طرف توجہ پھرانی چاہتا ہوں۔ کہ یہ جیلنج میں جس آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی مال دولت اور طاقت و قدرت کا بھی ذکر کیا ہے۔ سوائے سورہ بقرہ کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی نیا جیلنج نہیں ہے۔ بلکہ سورہ بقرہ کے جیلنج کو سورہ بقرہ کے مضامین کی ضرورت کے لحاظ سے دہرایا گیا ہے۔ دوسرے یونس کی ہے اور سورہ بقرہ حنفی ہے۔ اس لئے اس میں اس ذکر کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے سوا باقی سب سورتوں کو دیکھ لو سب میں مال دولت یا طاقت و قدرت کا ذکر ہے۔

سورہ یونس میں اس مطالبے سے چند آیات پہلے آیا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَفَلَا تَشْكُرُونَ يَسْلُكُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ گویا دعویٰ کیا ہے کہ سب خزانے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ خواہ رزق کے ہوں یا خواہ جسمیہ کے یا فانی علیہ کے ہوں یا مختلف قوتوں کو ایک نظام میں لانے کے متعلق ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا۔ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَاءِ كُرْ مِنْ يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝ قُلْ اللَّهُ يَبْدُءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۝ فَاَقْبِلْ عَلَى الْقَوْلِ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَاءِ كُرْ مِنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۝ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتِمَّ أَمِنْ لَا يَهْدِي ۝ اَلَا أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَمَا لَكُمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ اس میں بھی طاقت و قوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر سورہ طور میں تہدی کے بعد فرماتا ہے۔ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ

اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ
بَلْ لَآ يَشْكُرُونَ ۝ اور عند ہر خزاں رزق
اَمْ هُمْ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ
اور طاقت و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔

سورہ ہود کی زیر تفسیر آیت سے پہلے بھی فرمایا
انزل علیہ کتبا و اجاء معه ملک آتیا ہے۔ سورہ
بنی اسرائیل میں تہدی کے بعد آیا ہے۔ وَقَالُوا لَنْ
نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفْعِلَ لَنَا مِنْ الْاَرْضِ يَنْبُوعًا
اَوْ تَكُونَ لَكَ جِدَّةٌ مِنْ نَحِيلِ ۝ وَعَلَيْكَ يَتَّبِعُونَ الْاَضْءَ
خَلْفَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَوْ تَسْقُطَ السَّمَاءُ كَاسِ مَازٍ عَلَيْنَا كُفْرًا
اَوْ تَأْتِيَنَا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۝ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ
ذَهَبٍ اَوْ تَرْجَىٰ فِي الْمَدَائِمْ جَدَّةٌ ۝ اَوْ تَدْعُنا اَوْ تَقُولُ
اَوْ تَقُولُ اَوْ تَقُولُ ۝ فرض چادوں جگہ پر ایک ہی قسم کا مطالبہ

بیان ہوتا ہے یا مطالبہ کا ذکر نہیں۔ لیکن مطالبہ کا جواب
دیا گیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ خزانوں کے سوال
اور مطالبہ میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ اور وہ یہی تعلق
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو خزانہ قرار دیا ہے اور
مخالفین کے خزانہ کے مطالبہ کا یہ جواب دیا ہے۔ کہ اس

کا اصل خزانہ قرآن کریم ہے۔ اور لولا انزل علیہ
ملک کا بھی یہی جواب دیا ہے کہ لا لک ظاہری مقابلوں
کے لئے نہیں آتے۔ بلکہ کلام الہی ایک تراکب ہے۔

اور وہ اس پر نازل ہو چکا ہے۔ پس یہ کہنا کہ اس پر ملک
نہیں آتا یہ کہ اترنا چاہئے۔ بے معنی قول ہے۔ اور ایسی

چیز کا مطالبہ ہے جو پہلے سے حاصل ہے۔ پھر چونکہ
ملک کا اترنا یا روحانی خزانہ کا حصول۔ ظاہر ایک دفعہ

معلوم ہوتا ہے۔ جس کا ثبوت نہیں اس کے لئے خود
قرآن کریم کے ہمیشہ ہونے کو پیش کیا ہے کہ یہ اپنی صداقت

کی آپ دلیل ہے۔ اور اس کے اندر ایسے دلائل موجود ہیں
جو اسے ایک لاشائی خزانہ اور منجانب اللہ کلام ثابت کرتے

ہیں۔ اور یہ جوفرق کیا ہے کہ جس جگہ زیادہ کلام کا مطالبہ

اس تہدی کے ساتھ
اکثر جگہ مال و دولت
اور طاقت کا بھی
ذکر آیا ہے۔

اور تہذیبوں میں مطالبہ
خزانہ کے جواب میں
قرآن کریم کو بطور خزانہ
پیش کیا گیا ہے۔

ہے۔ اس جگہ کفار کی طرف سے خزانوں یا ملک کا مطالبہ ہو اور جس جگہ تھوڑے کلام کی مثل کا مطالبہ ہے۔ اس جگہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ کفار خزانوں کے مالک اور قانون قدرت کے متولی ہیں۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن مقامات پر پورے قرآن یا دس سوڑ کا مطالبہ ہے۔ اس جگہ سوال ایسا ہے۔ جو کفار کے ذہن میں آسکتا تھا۔ اور ہونا تھا۔ پس ان کے سوال کو پیش کر کے اس کا جواب دیدیا گیا ہے۔ لیکن بعض پلوتو قرآن کریم کے بے مثل ہونے کے ایسے رہ جاتے ہیں۔ جن کے متعلق سوال کرنے کا بھی کفار کو خیال نہیں آسکتا تھا۔ اگر ان کا بیان کرنا بھی کفار کے سوالات پر منحصر رکھا جاتا۔ تو وہ پہلو پوشیدہ ہی رہتے۔ اس لئے ان پیلوؤں کو قرآن کریم نے خود سوال پیدا کر کے بتا دیا۔ اور اس طرح قرآن کریم کی تکمیل کے سب پیلوؤں کو روشن کر دیا۔ فقہانہ

قرآن کریم کی
چار صفات

بن تہم حمیدیں
تفصیل نظر

اب میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک مطالبہ کو الگ الگ لیکر بتاتا ہوں کہ کس طرح ان آیات میں قرآن کریم کی مختلف خوبیوں کے مقابلہ کی دعوت دی گئی ہے اور ہر جگہ کے مناسب حال زیادہ یا کم کلام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

سب سے بڑا مطالبہ سارے قرآن کی مشمل لانے کا ہے۔ اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اس مقام میں یہ شرط نہیں رکھی گئی کہ جس کلام کو منکر پیش کریں اسے خدا تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کریں بلکہ جائز ہے کہ ان کا پیش کردہ کلام مفتریات میں سے نہ ہو۔ اور ان کا ہر یہ دعویٰ ہو کہ گو ہم نے یہ کلام خود بنایا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ لیکن یہ کلام قرآن کریم کی مثل یا اس سے بڑھ کر ہے۔ چونکہ مثل کی مدہ بند ہی بھی ضروری تھی کہ وہ کلام کس نام میں مثل ہو اس لئے اس کی تشریح بھی خود کر دی اور فرمایا۔ کہ ولقد صرّفنا للناس فی ہذا

سورہ بنی اسرائیل
والی تحدی

عنا
بجائے مطالبہ کی
صورت کے پیش کر
کی صورت میں تھا

القرآن من کل مثل فابائی اکثر الناس الا کفورا
اس کلام میں ہر پہلو سے لوگوں کے فائدہ کے لئے ہر اکثر دیکھ دینی امر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کے انکار پر مصر ہیں۔ یہی چیز ہے۔ جس میں مثل کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اگر فی الواقع وہ اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہیں تو چار خوبیوں والا کلام پیش کریں۔ جو اپنی خوبیوں میں قرآن کریم کے برابر ہو۔ (۱) اس میں ہر ضروری دینی مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ یعنی اعتقادات۔ فلسفہ اعتقادات۔ منقبات باری اور فلسفہ ظہور صفات باری۔ علم کلام عبادات۔ فلسفہ عبادات۔ علم اخلاق۔ فلسفہ اخلاق۔ معاملات۔ فلسفہ معاملات۔ حریت۔ اقتصادیات۔ سیاسیات کا جو حصہ نہ شب سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا فلسفہ معلو اور اس کے متعلق تمام امور وغیرہ وغیرہ سب امور ضروریہ پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہو۔ (۲) وہ بحث جو ان امور کے متعلق کی گئی ہو۔ سیرکن ہونے مرث و سہکے ٹوکے احاطہ ہو یعنی سب علوم کے متعلق کچھ نہ کچھ بحث ہو۔ بلکہ حق کی گہرائی کا بھی احاطہ ہو اور ہر مسئلہ کے ہر پہلو کو پیش کر کے اس سے حیات دی گئی ہو۔ (۳) وہ تمام تعلیم باوجود اپنی وسعت اور باریکی کے مفرات رسا نہ ہو۔ بلکہ اس میں نفع ہی نفع ہو۔ (۴) اس میں کسی ایک قوم یا طبقہ کے فائدہ کو مد نظر نہ رکھا گیا ہو۔ بلکہ تمام بنی نوع انسان کی فطرت کو مد نظر رکھا گیا ہو۔ اور ہر قسم کی طبیعت اور ہر قسم کے حالات اور ہر درجہ اور ہر قسم کے انسان کے متعلق اس میں ہدایت موجود ہو۔

چونکہ قرآن کریم ابھی مکمل نہ ہوا تھا۔ اس لئے یہ نہیں فرمایا۔ کہ تم ابھی اس کی مثل لے آؤ۔ بلکہ یہ فرمایا ہے۔ کہ نہ لا سکو گے۔ یعنی نہ اس کی موجودہ حالت میں اور نہ اس وقت جب یہ مکمل طور پر نازل ہو جائیگا حتیٰ یہی ہے کہ قرآن کریم نے ایسے رنگ میں روحانی امور

پر بحث کی ہے۔ کہ ادھر کے چاروں امور کے مقابلہ میں اس قدر کلام میں بھی کوئی شخص اس کی کوئی مثل نہیں لے سکتا تھا۔ جو اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اور اس وقت کے کلام سے قرآن کہلاتا تھا۔

اس آیت کے مطالب میں ایک اور امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ جس کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اور وہ یہ کہ اس میں علم الارواح کے ماہرین کو بھی جنہیں انگریزی میں سپیریورسٹ کہتے ہیں مخاطب کیا گیا ہے اور جن سے مراد وہی ارواح ہیں جن سے تعلق پیدا کر کے روحانیات کی باریکیاں معلوم کرنے کے علم الارواح کے علماء مدعی ہیں اور بتایا ہے کہ قرآن کریم کی مثل نہ تو انسان خود لے سکتے ہیں اور نہ پوشیدہ ارواح کی مدد سے لے سکتے ہیں۔ جن کی مدد کا ان کو دعویٰ ہے۔ اس جگہ حق سے مراد وہ جنات نہیں جو عوام انہاس میں مشہور ہیں۔ کیونکہ ان کی مدد سے کلام لانے کا مطالبہ ایک عمل بات ہو جاتی ہے۔ نیز اس آیت سے پہلے ویسٹوٹنٹ عن ملودج قل الودج من امر دینی بھی مذکور ہے۔ جس سے ظاہر ہے کہ اس جگہ ارباب کا بھی ذکر ہے نہ کہ جنات کا۔ تفصیل کے لئے دیکھو اس آیت کی تفسیر نبی اسرائیل رکوع ۱۰ میں

دوسری آیت جس میں کفار کا اعتراض بیان کیلئے ہے۔ کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر یہ درست ہے تو تم دس سوڑیں مفتريات کی اس کے مقابلہ میں لے آؤ۔ پس اس جگہ سوڑوں کو بطور خزانہ کے پیش کیا اور مفتريات کا مطالبہ کر کے بتایا ہے۔ کہ اگر اس کا دعویٰ وحی بالملک کا جھوٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ ملائکہ نہیں آئے۔ تو تم بھی زیادہ نہیں تو دس سوڑیں ایسی پیش کر دو۔ جن کے متعلق یہ دعوے ہو کہ ملائکہ نے باذن الہی ہم پر اتاری ہیں

پھر دیکھو کہ تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور اگر تم میں یہ جزأت نہیں۔ کہ تم ایسا جھوٹا دعویٰ کر سکو تو چھل رسول اللہ کی نسبت کیلئے خیال کر سکتے ہو۔ کہ استدرا کر رہا ہے۔ اور اگر استدرا کر آؤ تو پھر خدا تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ کیوں ہے۔ عرض اس جگہ عقلی مقابلہ کے ساتھ آسانی مقابلہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اور یہ جو اس جگہ فرمایا کہ دس سوڑیں ایسی لاؤ۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ اس جگہ قرآن کریم کے ہر رنگ میں مکمل ہونے کا دعویٰ نہ تھا بلکہ کلام مبغض القرآن کے متعلق تھا یعنی مخالف مقرر تھا کہ اس کے بعض حصے قابل اعتراض ہیں جیسا کہ آیت قطعاً تادلت بعضی ما جہی الیہ سے ظاہر ہے اور اس طرح کفار کے اس سوال سے بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس خزانہ اور ملک نہیں ہیں اس جگہ سلسلے قرآن کے مقابلہ کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم قرآن میں جو بھی کڑھ سکر وہ حصہ لے سکتے ہو۔ اس کے مقابلہ میں دس سوڑیں بنا کر پیش کر دو۔ تا تمہارے دعوے کی آزمائش ہو جائے۔

دس کا عدد اس واسطے استعمال کیا کہ یہ عدد کمال ہے۔ اور چونکہ معرض کے دعویٰ کو رد کرتا تھا اس وجہ سے اس کو دس سوڑیں بنانے کو کہا۔ کہ تم کو ایک مثال نہیں دس مثالیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ پس یہاں دس کا لفظ اس لئے نہیں رکھا گیا۔ کہ وہ ایک سوڑہ بتایا کر سکتے تھے۔ بلکہ اس لئے کہ ان کے اس اعتراض کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہی تھا۔ کہ انہیں کوئی موقع اعتراض کے لئے جلتے اور سب اس لئے نہیں کہا۔ کہ اس وقت جن معترضوں کا ذکر تھا۔ وہ صرف بعض حصوں کو قابل اعتراض قرار دیتے تھے۔ سب کو نہیں۔ غرض نبی اسرائیل میں چونکہ تکمیل کا دعویٰ تھا اس میں قرآن شریف کی مثل کا مطالبہ کیا گیا اور مذہب دس چونکہ کفار کے اس اعتراض کی تردید ہے۔

کا جواب تھا کہ بعض حصے غیر معقول ہیں۔ اس لئے فرمایا۔ کہ دس حصے جو تمہارے نزدیک سب سے کمزور اور قابل

پہرہ جو کلمہ کا بگا

دس سوڑوں کا حصہ
کفار کی صفت تادلت
بعض حادیوں کی ایلیہ
والی حصے کے جواب میں
ہے۔

دس کا عدد عقیدہ
کرنے کی وجہ

دس سوڑوں کا حصہ

سورہ نبی اسرائیل
کے مطالبہ اور سورہ
ہود کے مطالبہ کے

گئے ہیں۔

اب رہی آخری آیت یعنی نلیا قوا بعد یت مثلہ
ان کا انا صلہ قین (سورہ طہ ۴) لا کر تم سچے ہو
تو کوئی ایسی ہی بات پیش کر کے دکھاؤ۔ میرے نزدیک
اس آیت میں سب سے چھوٹا مطالبہ ہے۔ اور وہ صرف
ایک شال کا ہے۔ خواہ وہ ایک سورہ سے بھی چھوٹی ہو
اور یہ مطالبہ بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں ہے نہ کہ
کفار کے دعوے کے رد میں۔ اور وہ دعویٰ وہی ہے
جو اس سورہ کے شروع میں کیا گیا ہے۔ یعنی حال طود
و کتاب مسطود فی دق منشود والہبیت
المعہود والسقف المدفوع والبحر المسجود
ان عذاب اللہ لاقم مالا من دافع۔ یعنی
کتاب میں کا وہی ظہور پایا تھا اور جو کبھی مانگی اور پیش
پڑھی جائیگی اور دنیا میں پھلائی جائیگی۔ اور اسلام جس کے
متبعین کی تعداد بہت بڑھ جائیگی اور نہ صرف عوام بلکہ
اعلیٰ طبقہ کے لوگ روحانی و جسمانی فضاں والے اس میں داخل
ہو گئے۔ اور یہ روحانیت کا پتہ جو مختلف ملکوں کو سہا
کر گیا۔ ان دونوں امور کو ہم بطور قیامت کی دلیل کے
پیش کرتے ہیں۔ اس ذکر کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ اس کلام
کو بنا دینی کہتے ہیں مگر ایسا ہے تو جو جو اور جس جس
قسم کی پیشگوئیاں اور پیش گوئی ہیں۔ ان کی مانند یہ
بھی ایک پیشگوئی پیش کر دیں۔ اور نصرت کی بھی ہم شرط
نہیں لگاتے۔ انہیں اجازت ہے کہ یہ پاؤں تو بچھلی ادا
کتاب سے ہی کوئی ایسی شال نکال کر پیش کر دیں۔ مگر یاد
رکھیں کہ یہ اس کی نفیر کہیں نہیں لاسکتے۔ اس مطالبہ
میں خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بھی کوئی شرط
نہیں۔ اور نہ یہ شرط ہے کہ اپنے پاس سے کوئی پیشگوئی
کریں۔ بلکہ اجازت دی ہے کہ خواہ خود بنائیں یا بچھلی کتب
سے جو خواہ الہامی ہوں خواہ غیر الہامی ناکر کہ پیش کر دیں
اور پھر مطالبہ بھی نہایت چھوٹا رکھا ہے۔ کہ ایسی ایک

اعتراض ہوں تم انہیں کے مقابل میں کوئی کلام بنا کر
پیش کر دو۔ تاکہ کفار یہ نہ کہیں کہ ہمیں صرف ایک
اعتراض کا حق دیا ملا اور اس کا مقابلہ کرنے میں ہم
سے غلطی ہو گئی۔

تیسرا مقام جس میں قرآن کریم کی بے مثلی کا
دعویٰ ہے۔ سورہ یونس ہے اس میں ایک سورہ کا
مطالبہ کیا ہے۔ جو پہلے دونوں مطالبوں سے کم ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ اپنے ایک دعویٰ کے
ثبوت کے لئے تھا۔ نہ کہ کفار کے اعتراض کی تردید میں
اجلاس آیت سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا۔ کہ سب تعزت
اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے ثبوت میں
قرآن کریم کو پیش کر کے اس کے متعلق پانچ دعوے کئے
تھے۔ وما کان هذا القرآن ان یفتقر من دون
اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیه وتفصیل
المکتاب لا یدب فیہ من داب العالمین۔ یعنی
اول اس میں ایسی قییم ہے جسے انسان بنا ہی نہیں
سکتا۔ دوم پہلی کتب کی اس میں تصدیق ہے۔
سوم اس میں پہلی کتب کے نامکمل احکام کو مکمل کیا
گیا ہے۔ چہاں دم یہ کلام بالکل محفوظ اور انسانی
و متبروے پاک ہے۔ چہاں اس کی قییم تمام قسم
کے انسانوں اور تمام زمانوں کے لئے ہے۔ اس کے
بعد فرمایا کہ اگر یہ سچ ہیں تو پھر تم بھی ایک سورہ ایسی
بنا کر پیش کر دو۔ جس میں وہ پانچ باتیں جو بیان کی گئی
ہیں ایسے مکمل طور پر بیاں ہوں جیسی کہ اس سورہ
یعنی یونس میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن اگر ایک سورہ
کے مقابلہ میں بھی تم کوئی کلام نہ پیش کر سکو۔ تو پھر سمجھ
لو کہ سارے کلام میں کس قدر کمالات مخفی ہونگے
اور ان کا بنانا انسانی طاقت سے کس قدر بالا ہوگا۔

غرض کہ اس جگہ مسئلہ سے مراد ان پانچ کمالات
کی مثل والا کلام ہے۔ جو سورہ یونس میں بیان کی گئی

سورہ طہ ۴
بالکون کسی اور
پیشگوئی کا مطالبہ
سورہ یونس ۴
تھی اور ایک سورہ
کی شش کا مطالبہ

پیشگوئی پیش کریں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اور بھی عظیم اثبات پیشگوئیاں ہیں۔ اور پھر دشمن کے عاجز بننے کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ ایسی پیشگوئی کے بیان کرنے کے لئے تو زمین اور آسمان کے خالق اور مخلوقوں کے مالک اور نگراں اور روحانی ترقی کے مالک اور غیب کے مالک کی ضرورت ہے۔ اور یہ باتیں ان میں نہیں۔ پس یہ کیونکر اس کی شل بنا سکتے ہیں۔

دوسرے حصہ کو یعنی پہلی کتب سے مثال نہ لائے کے دعویٰ کو رد کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کیونکہ وہ کتب سچی تھیں۔ صرف درجہ کا سوال تھا۔ یہ مطالبہ بھی ذاتی مطالبوں کی طرح اب تک قائم ہے۔ پھر کیا کوئی انسان خواہ کسی مذہب کا ہو۔ سورہ طہ کی اس آیت کی مشل لانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؛ اگر ہے تو اسے آکر اُسے پیش کرے۔

پانچواں مطالبہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اس میں بھی سورہ یونس کی طرح ایک سورہ لانے کا مطالبہ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صدقين اس جگہ بھی اپنے دعویٰ کی ہی شل طلب کی ہے۔ اور وہ دعویٰ یہ ہے۔ ذلالت الكتاب لا ديب فيه هدى للمتقين سورہ یونس کی آیت کے پہلے بھی لا ديب فيه ہے۔ جو یا ایک سورہ کی شل کے مطالبہ کا لا ديب فيه سے خاص جوڑ ہے۔ اس مطالبہ سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ کہ قرآن کریم ہدی للمتقين ہے یعنی اعلیٰ طیارج روحانیہ تک پہنچاتا ہے۔ پس فرمایا کہ اگر قرآن کریم کے خدا تئانی کی طرف سے ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے۔ تو اس کے روحانی اثر کا مقابلہ کرو۔ کوئی ایک ہی سورہ لے آؤ جو قرآن کریم کے مقابلہ میں روحانی تاثیرات رکھتی ہو۔ قرآن کریم میں یہ تاثیر ہے کہ اس کی کوئی سورہ

بھی آدمی پڑھے۔ اس کے دل میں اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی تاثیرات پیدا ہونے لگیں گی۔ گویا بجائے شکوک پیدا کرنے کے وہ شکوک کو قطع کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کو ایسے مقامات تک پہنچا دیتا ہے۔ کہ وہاں شک باقی ہی نہیں رہتا اور یہ عقل باللہ کا مقام ہے۔ یہ تمام صرف قرآن کریم کی طاقت سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور قرآن کریم کی ہر اک سورت ان روحانی تاثیرات میں ایسی جمیل ہے کہ کوئی اور کلام اس کے مقابلہ میں نہیں ٹھہر سکتا۔

اد پر کی تشریحات سے یہ امر ثابت ہے کہ حقیقت یہ پانچوں مطالبے الگ الگ ہیں اور سب ایک ہی وقت میں قائم ہیں۔ کوئی مطالبہ کسی دوسرے مطالبہ کو منسوخ نہیں کرتا۔ اور سب غلطی اس امر سے گئی ہے۔ کہ خیال کر لیا گیا ہے۔ کہ جہاں جہاں شل طلب کی گئی ہے وہاں صرف نصیح عربی کی شل طلب کی گئی ہے۔ اور سب آیتوں میں ایک ہی مطالبہ ہے۔ حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ ان پانچ سورتوں میں ایک ہی مطالبہ نہیں۔ بلکہ مختلف مطالبے ہیں اور ہر مطالبہ کے مناسب حال پر سورہ قرآن یا بعض قرآن کی شل طلب کی گئی ہے۔

۱۔ سورہ بقرہ والی تھی

۲۔ نصاحت و عفت میں نیکر کا مطالبہ

اب رہیہ سوال کہ آیا ان مطالبات میں فصاحت و بلاغت کا مطالبہ شامل ہے یا نہیں یہ اس کا جواب یہ ہے کہ نصاحت شامل ہے۔ لیکن ضمنی طور پر۔ نہ کہ مستقل مقصود کے طور پر۔ کیونکہ اعلیٰ مطالبہ بغیر اعلیٰ الفاظ اور عمدہ ترکیب کے ادا ہی نہیں ہو سکتے۔ پس چونکہ قرآن کریم بہترین مطالبہ پر حاوی ہے۔ اس لیے قرآنی انداز کے بغیر قرآنی الفاظ اور بہترین طریقہ ادائیگی کو اختیار کیا جاتا۔ ورنہ اسکے مطالبہ شنیہ ہوتے اور جب قرآن کریم کا نصیح ترین الفاظ اور متبحر ترین عبارتیں نازل ہوں ان کے مقابلے کے لئے ضروری تھا اور وہ ہی دیگر نازل ہوا جو جس جس کی شل کا مطالبہ کیا گیا ہے اس میں نصاحت و بلاغت کا مطالبہ بھی ضرور شامل رہے گا۔

فَالَّذِينَ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ

پس اگر وہ تمہاری (یہ) بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ علوم کا خزانہ جو دستبر آتا رہا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے (خاص) علم پر مشتمل

اللَّهُ وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ○

ہے۔ اور یہ کہ اگلے سوا کوئی دہستی بھی پرستش کے لائق نہیں۔ پس کیا تم کال فراہم دار بنو گے (یا نہیں) ۱۵

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ

(جو) لوگ (اس) (دنیوی زندگی کے) سامان اور اس کی زینت کو (اپنا مقصود بنا لیجئے) انہیں ہم اگلے اعمال کے (پہلے)

إِيَّاهُمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ○

اسی (زندگی میں) ہر پورے دیدیجئے اور انہیں اس میں کم نہیں دیا جائے گا ۱۶

چیلنج کا جواب نہ دیں۔ لیکن فرمایا یہ ہے کہ اگر ”تمہارے“
چیلنج کا جواب نہ دیں۔ غرض لفظ ”تمہارے“ کے استعمال
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ہر زمانہ میں مسلمانوں کو اس
چیلنج کے پیش کرنے کا اختیار ہے۔ اور قرآن کریم ان
خوبیوں میں ہمیشہ مشیل رہیگا۔

فہل انتم مسلمون کا بہرے نزدیک خطاب کفار
سے ہے۔ اور انہیں توجہ دلائی گئی ہے۔ کہ قرآن کریم
کے نازل من اللہ ہونے اور اس کے معارضہ سے ہر ایک
غیر اللہ کے عاجز ثابت ہونے کے بعد پوری کیا۔ تم اسلام
نہ لاؤ گے نہ

۱۵ حل لغات وفقی فلانا حقہ توفیۃ

اعطاء ایادہ و انفا (ایک کثیرا) تاما (اوقب)
وفقی کے معنی ہوتے ہیں کسی کو اس کا حق پورا اور کثرت
کے ساتھ ادا کر دیا۔

بَخْسًا بَخْسًا بَخْسًا۔ نقصہ کم کر دیا
ومنہ لا یتبخص إحدنا حقہ اور اس سے یہ عاودہ
ناخوبہ۔ کہ اپنے بھائی کا حق نہ کر۔ او عابہ یا اس
کے معنی عیب لگانے کے ہوتے ہیں۔ وبخس الناس

۱۵ - فرماتا ہے کہ اگر لوگ اس چیلنج کو قبول نہ

کریں تو اس سے ثابت ہو جائیگا کہ یہ کلام خدا تعالیٰ کے علم پر
مشتمل ہے۔ اور اس میں ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں
انسان دریافت نہیں کر سکتا۔ تبھی تو ہر انسان اس کی شکل

لےنے سے قاصر ہے۔ دوسرے اس سے یہ بھی ثابت ہو جائیگا

کہ خدا ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر ایک سے زائد خدا ہوں

تو جب انہیں بھی قرآن کریم کی شکل پیش کرنے کا چیلنج دیا گیا۔

ہے۔ تو کیوں نہ وہ ایک ایسا ہی کلام پیش کر کے اسے

جھوٹا ثابت کر دیں۔ سب طرف سے خاموشی کا ہونا اس

امری کی دلیل ہے۔ کہ خدا ایک ہی ہے۔ اور اس کا کوئی ثانی

نہیں۔

اس جگہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا۔

کہ یہ چیلنج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

زندگی تک کے لئے ہی تھا۔ یا اب بھی قائم ہے۔ اس سوال

کا جواب جمع مخاطب کی ضمیر۔ استعمال کر کے دیا گیا ہے

کہ یہ چیلنج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیلئے خاص نہیں

بلکہ ہر زمانہ کے لئے کھلا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے سے خاص ہوتا۔ تو اس کی جگہ یہ فرماتا۔ کہ اگر وہ میرے

قرآن کا علم الیہ پر
مشتمل ہونا اس کے
موجب اللہ ہونے
کا دلیل ہے۔

لہذا تم مسلمان
نہ بنو گے؟

یہ چیلنج ہمیشہ کے
لئے ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ

یہ وہ (لوگ) ہیں جن کے لئے آخرتہ میں (دوزخ کی) آگ کے سوا (اور) کچھ نہیں ہوگا اور جو کچھ

حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ ۱۴

انہوں نے اس (دن) کی زندگی (کی) خاطر کیا ہوگا وہ (آخرت کی) حق میں بالکل ہیٹھ ہو جائیگا۔ یہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہونگے وہ اکابر ہو جائیگا۔ ۱۴

پراس دنیا میں عذاب نہیں آتا۔ کیونکہ اصل دار الجزار
دوسرا جہان ہے۔
دنیا کا حصول ہیں پر
عزت نہیں۔

۱۴ من لغات - حبط - القتل حبوطا
و حبوطا فسد و هدار - بے فائدہ اور بے ثمر ہو گیا
اکارت ہو گیا۔ ماؤ آبتہ زہب ذہابا سلا یعود
کماکان۔ کوئیں کا پانی ہمیشہ کے لئے منقطع ہو گیا
جانا رہا۔ (آرتب) بطل۔ فسد و سقط حکمہ
خواب ہو گیا۔ اکارت ہو گیا۔ کالعدم ہو گیا۔ (آرتب)
تفسیر - یہ آیت فہل انتم مسلمون کے
جواب میں ہے۔ کہ تم جو دین کی طرف زہمت نہیں
کرتے۔ اگر تم مسلمان نہ ہو گے۔ تو دنیا کے سامان تو تمہیں
مل جائینگے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی ترقی
نہ ملے گی۔

ما صنعوا فیہا میں غیر مژنت الحیوۃ الدنیا
کی طرف بصری جاسکتی ہے۔ اور آخرۃ کی طرف بھی۔
پہلی صورت میں یہ معنی ہونگے کہ دنیا میں جو دنیا کی خاطر کام
ہونگے۔ چونکہ ان کا بدلہ مل چکا ہوگا۔ اس لئے اب وہ
کام نہ آسکیں گے۔ اور دوسری صورت میں یہی آخرت
کی طرف غیر بصیرت کی صورت میں یہ معنی ہونگے۔ کہ دنیا
کے کام چونکہ خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ توازن کے ماتحت تھے
ان کا بدلہ تو مل گیا۔ مگر آخری کام چونکہ مقررہ توازن
کے خلاف تھے۔ بلکہ ناقص ہونے کے فائدہ نہیں دیں
گے۔ اور جس مقصد کے لئے تھے وہ حاصل
نہ ہوگا

ما صنعوا فیہا
کی غیر مجرد کا
مرج۔
دنیا میں افلاس کی
نرا بصورت عذاب
دنیا میں نہیں ہی
جائے گی۔

اخذ منهم شیئاً باہم العیشہ اور اس کے معنی عشر یعنی
چیس کے وصول کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔
تفسیر - فرماتا ہے جو کوئی دینی زندگی کو اس کی
زینت یعنی اسواں و دولت کو چاہتا ہے۔ ہم اس کو پورا
پورا حق دے دیں گے۔ یعنی جس امر کے پیچھے وہ پڑا ہے۔ اس
سے محروم نہیں کیا جائیگا۔ جو لوگ یہ کہا کرتے ہیں۔ کہ
سیچور کے پاس اس وقت بڑی دولت ہے۔ انہیں
اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ دنیا کا
لنا دین کے حصول پر ہر شخص نہیں دین سے بیگانہ ہو کر بھی
انسان دنیا حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ حصول دنیا کے
لئے بعض اور قواعد بھی ہیں۔ یعنی اس کے حصول کے
لئے اصول جہیات کے مطابق کوشش کرنا۔ پس
دنیا کا لانا بغیر وہ سر نشانات کی شمولیت کے خدا تعالیٰ
ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس لئے یہ شرط لگائی گئی ہو
کہ خاص دینی اعمال کا بدلہ ہر انسان کو اس دنیا میں
مقابلہ ہے۔ لیکن جن اعمال میں دین کو شامل کر لیا گیا ہو۔
مگر خدا تعالیٰ کی نشان دہی کے مطابق وہ عمل نہ ہوں۔ ان کا بدلہ
نہیں ملتا۔ اعماظہر فیہا سے اسی طرف اشارہ
ہے۔

کلیچسون یعنی دنیاوی اعمال میں ان پر کوئی
عیب نہ لگایا جائیگا۔ یا یہ کہ اگر وہ ظلم نہ کریں گے۔ تو اس
دنیا میں ان پر کوئی عذاب نہ آئیگا۔ خواہ وہ دین کی طرف
توجہ نہ کریں۔ عذاب دینی امور میں اس وقت آتا ہے جب
استہزار اور شرارت کو استعمال کیا جائے۔ خانی انکار

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى يَتْنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ

پس کیا جو (شخص) اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہے اور (اس کی صداقت کا) ایک گواہ اس (یعنی خداوند تعالیٰ)

قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۖ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ

کی طرف سے (ان کا) اسکی پرہیزگری کا درس ہے پیچھے مٹائی کی کتاب تھی جو (لوگوں کے لئے) امام اور رحمت تھی (ایک جو خود ہی مہیا ہو گیا)

بِهِ ۖ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ ۖ قَالَ تَارُ مَوْعِدُهُ ۚ

ہو گا وہ (یعنی موسیٰ کے پیچھے پروردگار) اس پر ابھی فرما دے ایمان لاتے ہیں اور ان (دفعات) اگر وہوں میں جو کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ (مذبح) کی آگ

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ

اس کے (مطلوع) وعدہ کی جگہ ہے۔ پس (یہ) خطاب (خدا) اس کے متعلق کسی (قسم کے) شک میں نہ پڑو وہ یقیناً باطل حق ہے۔

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

۱۸

(اور) میرے رب کی طرف سے ہے) لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے علہ

۲۱۱

عالم لغات - الامام من يؤتوہ جس

کی اقتدا کی جائے۔ للمذکر والمؤنثیہ لفظ مذکر اور مؤنث

دونوں کے لئے آتا ہے۔ ومنہ قامت الامام وسطہن

کہتے ہیں زعموتوں کی امام نمازیں ان کے درمیان کھڑی ہوئی

ما اعتشل علیہ المثلال۔ جس چیز کو کسی کام کے کرنے

میں نمونہ ٹھہرا کر اس کے مطابق کام کیا جائے۔ اس لفظ کے

اور معنی بھی ہیں۔ جو یہاں چسپاں نہیں ہوتے۔ مگر معنوں

کے سمجھنے میں شے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں الخیط۔ عمدۃ

علی البناء فیہنی۔ یعنی وہ ستارے جس کے ساتھ ستار

دیوار کی کچی کو معلوم کرتے ہیں۔ (اقرب)

الرحمة۔ وقۃ القلب والعطایا یقتضون الفضل

والاحسان والغفرۃ۔ یعنی رحمت دل کی نرمی اور ایسے

جذبہ ترحم کو کہتے ہیں۔ جو فضل احسان اور بخشش کرنے کی

تحریک کرے۔ (اقرب)

الاحزاب۔ حزب کی جمع ہے۔ الحزب الطائفة جمعا

رحمت
مریت

حزب

جماعة الناس۔ لوگوں کا گروہ۔ جند الرجل واصحابہ

الذین علی دأبیہ۔ کسی آدمی کے ساتھی اور وہ لوگ جو اس

کے خیال کے مطابق ہوں۔ ومنہ فی القرآن اولئک

حزب الشیطان اور انہی معنوں میں قرآن کریم میں حزب

الشیطان کے الفاظ آئے ہیں۔ وکل قوم تشاکلت

قلوبہم واصحابہم فہم احزاب وان لم یلق بعہم

بعضہ اور تمام وہ لوگ جن کے دلی خیالات اور اعمال

ہم رنگ ہوں۔ احزاب کہلاتے ہیں خواہ ایک دوسرے

کو انہوں نے دیکھا بھی نہ ہو۔ (اقرب)

الیریت۔ استخراہ ما عند الفہم من المعری

گھوڑے کو جس قدر اس کی طاقت تھی دوڑایا۔ الیریت

والیریت الشک شک۔ ویقولون ما فیہ سریتہ ای جہل

کہتے ہیں کہ اس میں مرہ نہیں ہے۔ یعنی اختلاف کی

گنجائش نہیں ہے۔ (اقرب)

تفسیر قرآن شریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

سچائی پر کہنے کے لئے تین گرتائے گئے ہیں۔ اور
زبان ہے کہ جس میں یہ تین باتیں پائی جائیں وہ جھوٹا
نہیں ہو سکتا۔ افعن کان کا جواب کہن ہو کا ذب
معدوف ہے۔ یعنی کیا اور پر کی صفات والا شخص جھوٹوں
کے زمرہ میں شامل ہو سکتا ہے؟ یا یہ کہ جو ایسا ہو کیا
وہ اپنے مخالف کی طرح ہو سکتا ہے۔ اور اس صورت
میں یوں عبارت ہوگی۔ افعن کان علی بیئہ
کہن لیس علی بیئہ۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے
کہ کام طور پر ایسے فقروں میں جواب کے رخصتہ کو
حذف کر دیا کرتے ہیں۔

دنیا میں اس سچائی سے تعلق رکھنے والے
تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ (۱) ایک وہ جو
اس وقت اس کے مخاطب ہوں۔ (۲) وہ جو اس
وقت تو مخاطب نہ ہوں۔ لیکن آئندہ مخاطب بننے
والے ہوں۔ (۳) تیسرے وہ لوگ جو پچھلے
زمانہ میں گذر چکے ہوں۔ لیکن وہ اس آنے والے
تغیر کی امید رکھتے تھے۔ اگر ان تینوں قسم کے لوگوں
سے کسی امر کی سچائی ثابت ہو تو اس سچائی میں
کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تینوں کے
تینوں زمانے اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ جو
لوگ کسی صداقت کے منتظر ہوں۔ لیکن ابھی وہ صداقت
ظاہر نہ ہوئی ہو۔ ان کے ایمان کی بنیاد خالص طور
پر امور غیبیہ پر ہوتی ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے
وہ صداقت آگئی ہو۔ اس کو دو چیزوں سے
دیکھتے ہیں۔ (۱) کیا اس کی ذات میں کوئی ایسا ثبوت
موجود ہے جس سے اس کا سچائی ہونا ثابت ہوتا ہو۔
اور اس سچائی کے متعلق جو پہلی کتب میں خبریں تھیں۔ کیا
وہ اس کے ذریعہ سے پوری ہو جاتی ہیں۔ جب یہ زمانہ
بھی گذر جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوتے
ہیں جن کے لئے یہ سب باتیں قصہ ہو جاتی ہیں۔

تو ان کے لئے ایک تیسری شہادت پیدا کی جاتی ہے
اور اس صداقت کے ثمرات ہیں۔ وہ لوگ علاوہ
پہلی دونوں قسم کی دلائل کے اس امر پر بھی غور کر سکتے
ہیں کہ اس صداقت کے ثمرات کیا پیدا ہوئے
اور اگر اس کے ثمرات ان کے زمانہ تک پیدا ہوتے
پہلے جاتے ہیں۔ تو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ کہ وہ صداقت
ان کے زمانہ سے بھی ویسا ہی تعلق رکھتی ہے۔ جیسا کہ
پہلے زمانوں سے۔

درجہ کے لحاظ سے اندرونی شہادت سب سے اہم ہوتی ہے
ہے کیونکہ وہ زمانہ حال اور آئندہ دونوں فوں کے لوگوں کے
لئے گواہ ہوتی ہے۔ اور نیز اس لئے کہ وہ دوسری چیزوں کی
طسرت توجہ کرنے کی زحمت سے آزاد کر دیتی ہے
اور خود اپنی فادات میں ہی صداقت کو ثابت کر دیتی ہے
وہ سب پر اس دلیل کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔
جو صداقت کے ثمرہ کے طور پر آتی ہے۔ اس لئے کہ
وہ بھی بعد میں آنے والے مخاطبین کے لئے ضروری ہے
اگر وہ نہ ہو۔ تو بعد میں آنے والوں کے لئے صداقت مشتبہ
رہے۔ کیونکہ کسی چیز کا خالی صداقت ثابت ہونا اس
عمل کرنے کیلئے کافی محک نہیں ہوتا۔ بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ بھی
ثابت کیا جائے کہ وہ صداقت موجودہ زمانہ میں بھی قابل
عمل ہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی
اور صداقت ظاہر ہو کر اسے منسوخ کر چکی ہے۔ اور جب
کسی صداقت کے تازہ ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ
بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ صداقت مجعہ زمانہ کے لئے
بھی ویسی ہی مفید ہے جیسے کہ گذشتہ زمانہ کے لوگوں کیلئے تھی۔
تیسرے نمبر پر ہم اہمیت اُن
گذشتہ چیزوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو
کسی صداقت کی امید دلاتی ہیں آئی ہوں۔ یہ دلیل بھی
اپنی ذات میں کارآمد ہوتی ہے۔ کیونکہ ایمان کے لئے
لوگوں کے دلوں کو تیار رکھتی ہے۔ گو اس سے فائدہ دہی

لوگ اٹھاتے ہیں۔ جن کے زمانہ میں وہ صداقت کا ہر جو۔ جس کی خبر پیشگوئیوں میں دی گئی ہو۔ قرآن کریم کی تائید میں ان تینوں قسم کے دلائل کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی صداقت کے ثبوت لکھتا ہے۔ اس سے پہلے کی کتب میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے۔ اور بعد میں بھی اس کے ثمرات ایسے طور پر ظاہر ہوتے رہینگے۔ کہ لوگوں کو اس کے انکار کی گنجائش نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے

پہلی شہادت

فرماتا ہے۔ کہ قرآن کریم یا اس کا لائے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے ساتھ ایسے دلائل رکھتا ہے جو قطعی طور پر ثبات کرتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم کا زمانہ عند ہونہ والا تھا۔ اور اس نے عید ترین زمانہ کے لوگوں کو بھی ہدایت دینی تھی۔ اس لئے فرمایا۔ کہ ویتلوکا شاہد منہ۔ اس کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے جب استماع عامہ گذر جائیگا۔ کہ پہلے دلائل فصحا کے زمانہ میں وہ بائینگے۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے

تیسری شہادت

لیکن نیا گواہ دیا جائیگا۔ پھر فرمایا۔ کہ علاوہ ان موجودہ دلائل کے گذشتہ نبیوں نے بھی اس کی خبر دی ہوئی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہو کہ وہ امام ہے یعنی لوگوں کو کھینچ کھینچ کر دھرتی ہے۔ اور رحمت ہے کہ قرآن کے ماننے کے لئے اس نے لوگوں کے واسطے آسانیاں کر دی ہیں اولیٰ ثمنون یہ یعنی جن لوگوں کے لئے موسیٰ کی کتاب امام اور رحمت بنجاتی ہے۔ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یہاں اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے۔ جو کہتے

شاہد منہ کے معنی

ہیں کہ گذشتہ تیرہ سو سال میں کیوں کوئی امور نہیں آیا۔ کیونکہ آنے والے کے لئے شاہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ شاہد کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے۔ کہ جب کسی صداقت کے متعلق یہ خیال ہو۔ کہ اب بھی یہ ماننے کے قابل ہے یا نہیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی وقت کسی

حضرت مسلم کے اور لفظ

نامہ کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ جب قرآن کریم کے متعلق یہ سوال پیدا ہو جاتا۔ کہ وہ ماننے کے قابل ہے یا نہیں اور اس کی صداقت قابل عمل ہے یا نہیں۔ اور پچھلے تیرہ سو سال میں کبھی بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوا۔ بلکہ آج قرآن کے متعلق یہ سوال کئی گروہوں کی طرف سے پیدا ہونا ہے۔ راول (اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی بعض تعلیقات اب قابل عمل نہیں رہیں۔ ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جیسے نماز و روزہ کے احکام۔ جو کہ کچھ کھٹے۔ پردہ اور سود وغیرہ احکام کے متعلق لوگوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ (دوسرے) یہاں اللہ اور باب جیسے مدعوں کے ماننے والوں کی طرف سے جو قرآن کریم کی شریعت کو منسوخ قرار دیکر نئی شریعت جاری کرنے کا اعلان کرتے ہیں (تیسرے) یہ سال اٹھایا جا رہا ہے ان علوم جدیدہ کے متعین کی طرف سے جو تاریخی و علمی رنگ میں قرآن کریم پر حملہ آ رہے ہیں۔ یہ حالات اس زمانے سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ اس لئے اس زمانہ سے پہلے کسی شاہد کی بھی ضرورت نہ تھی۔

شاہد منہ کے متعلق مفسرین نے اختلاف کیا ہے۔ بعضوں نے شاہد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اخص کان سے مومن مراد لئے ہیں۔ مگر یہ معنی بالکل غلط عقل ہیں۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے اور مومن پچھے تھے۔ اور اس آیت میں اخص کان مالا جود ہے اور تلوہ شاہد منہ والا پہلے بتایا گیا ہے۔ بعض نے شاہد منہ کے معنی ابو بکر کے اور بعض نے حضرت علی کے کئے ہیں مگر یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ اگر تیرہ شاہد کے لئے منہ کی شرط لگائی گئی ہے۔ یعنی وہ شاہد خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شہادت کے لئے حکم پا کر کھڑا ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی طرف سے ہرگز یہ دعویٰ نہ تھا کہ اے خدا تعالیٰ نے شہادت کے لئے مبعوث کیا جو بعض لوگوں نے عبداللہ بن سلام کو شاہد قرار دیا ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ

اور اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے

عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ أَلَا شَٰهَادَةُ ۖ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ

پیش کئے جائیں گے اور تمام گواہ کہیں گے (کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا

الْاَلْعَنَةُ لِلّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

سنا! ان ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ۱۵

۱۹

کے لئے اور اس کی صداقت کا گواہ بنکر بیٹھا۔ ذکر اسے
منسوخ کرنے کے لئے پس ایسا کوئی شخص جو قرآن کریم کو منسوخ
کرتا جو قرآن کریم کا ہر حرف نہیں ہو سکتا۔

فَلَا تِلْكَ فِي مَعْرِيَةِ مَنَّا وَلَٰكِنْ أَنتَ مَنكُورٌ ۖ
قریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس سے پہلے کہا جا چکا ہے۔ کہ
ادخلتہ یومنون بہ ۖ یونیک لہی جماعت ۖ یہاں تک کہ ہے۔ جو قرآن
کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہے۔ پس معنی
شہادت ہی خلاف عقل ہونے کے۔ کچھ بے بیان کردہ دلائل سے ایک
جماعت تو رسولوں کی یہاں تک کہ ہے۔ لیکن جس پر وہ دلائل نازل
ہوئے ہیں وہ ابھی شک میں ہی ہے۔ پس یقیناً اس کے
معنی یہ ہیں۔ کہ اسے مخالف اس میں شک نہ کیجئے۔

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

لیکن ان پر بھی یہی اعتراض پڑتا ہے۔

پس ماننا چاہیے کہ اس جگہ خصوصیت کے ساتھ
حضرت مسیح و عیسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے۔ جن کا
نزدل خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسی رنگ میں ہونا تھا جیسے کہ پہلے
بیٹہ کا نزول ہوا تھا۔ اور پہلی آمد کی غرض یہ تھی کہ وہ اسلام کی
صداقت کی شہادت تازہ نشاؤں سے دیں جبکہ اسلام کی صداقت
اور اس کی اوت قدس کے خلاف بہت سے موجدین ہوئے تھے۔
کتاب موسیٰ کی شہادتوں بہت سی ہیں۔ لیکن بڑی مٹی
شہادت وہ ہے جو استشارہ بائنا آیت میں ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قرآن کریم کے لئے مندرجہ
ذیل طریق پر امام درمست کر۔ اول پیشگوئیوں کے درجہ
ادامہ منہاج نبوت کو واضح کر کے۔ سوم تعلیم کے مقابلہ کے
کچھ ہم اصول شریعہ کے سمجھانے میں مدد دے کر

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ینکوہ شاہد منہ میں
اُخذہ زمانہ میں ایک گواہ کی امید وہی تھی ہے۔ جو اس کی صداقت
کو لوگوں سے سنایا۔ نہ کسی ایسے شخص کی جو قرآن کریم کی تعلیم
کو منسوخ کرے گا۔ پس اس آیت میں پہلیوں کا رد ہے۔ اور یہ
ان پر حجت ہے کیونکہ گواہ قرآن کریم کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن
ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ اب گزر چکا ہے اور بنی آدم
کو قرآن کریم کا رمود وجود قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے
کہ رمود وجود قرآن کریم کو ہمیشہ کے لئے قابل عمل ثابت کرنے

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْخُونَهَا عِوَجًا
 جہ اللہ (تعالیٰ کی طرف سے) کی راہ سے (لوگوں کو) روکتے ہیں۔ اور اسکی کجی چاہتے ہیں۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ○ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا
 اور یہی (لوگ) پیچھے آنوالی (گھڑی) کا بڑا شکر (بھوتے ہیں) یہ (لوگ) ملک میں (الہی سلسلوں کو) عاجز

مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 کرہینے والے نہیں ہوتے اور نہ (ہی) (اللہ تعالیٰ) کو چھوڑ کر ان کے کوئی (دوست و)

مِنَ أَوْلِيَاءَ مِيْضَعْفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا
 مدگار ہوتے ہیں ان کو وہ ہر عذاب دیا جاتا ہے (دنیا میں بھی۔ اور آخرت میں بھی) وہ (کچھ بھی)

يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○
 سن نہیں کتے اور نہ وہ (کچھ) دیکھ کتے ہیں نہ

کلام الہی کا حسن مخفی رہے۔ اور اس میں لوگوں کو محبوب نظر آنے لگیں۔ یہ ایک عام حربہ ہے جو حق کے دشمن چلا یا کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ حق کا حسن پوشیدہ ہو جائے۔ اور ایسے ایسے جھوٹے الزام تراشتے ہیں کہ جن کو سنکر ناواقف لوگ خوبی کو بھی عیب دیکھنے لگتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بیخونہائیں (احصا کو محذوف سمجھا جائے۔ اور مراد یہ ہو کہ جو لوگ اللہ کے راستہ پر چلنے والے ہیں۔ ان کے لئے کجی چاہتے ہیں یعنی انہیں گمراہ کرنا یا تکلیف میں ڈالنا چاہتے۔ یہ معنی بھی مذکورہ بالا محاورہ ہی کے ماتحت آتے ہیں۔

نہ - ارض کے معنی کل زمین کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کسی خاص قوم کا ذکر ہو تو اس وقت ان کی زمین یعنی ان کا ملک مراد ہوتا ہے۔ زمانا

کہنے کے لوگوں کو دیکھو جھوٹے ایسے ہوتے ہیں تم لوگ اپنے غث باطن کی وجہ سے ہیں جھوٹا سمجھتے تھے۔
 ۱۰ مل لغات - العوج - اسم فاعل الاستقامت
 ٹیڑھا ہونا - الانحناء - کجی - والعوج یکون فی المعانی عما یکون العوج فی الاجسام جس طرح جسموں کے ٹیڑھا ہونے کیلئے عوج کا لفظ ہوتا ہے۔ اسی طرح معانی و صفات کجی اور نا درستی کے لئے عوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ (راغب)

تفسیر - دیکھو نہا عوجا کے دو معنی ہیں اول یہ کہ اس کے لئے کجی چاہتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں۔ بَغَيْتُكَ الشَّرَّ اَوْ طَلَبْتُ لَكَ الشَّرَّ - مطلب یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کجی آجائے۔ وہ بگڑ جائے یعنی مرث لوگوں کو ہی نہیں روکتے۔ بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی خوبی بھی لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہو جائے اور ایسے طریق اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر سے

۲۰

دفعہ

۲۱

عوج

بنو نوح

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ

۱۱۔ (لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کے متعلق گھانٹے میں رہیں گے اور جس (دعا) کے لئے وہ (اللہ تعالیٰ)

۲۲

○ مَا كَانُوا يَفْتَرونَ

۱۲۔ (وہ ان کے لئے جاتا رہیں گے)

پہلے دونوں قسم کے بنی گذر چکے ہوتے ہیں۔ پہلے جھوٹوں کو بھی دت بھی اور جھوٹے بھی۔ لیکن نہ یہ ان کے انجام کو دیکھتے اور نہ وہ غائب نہیں ہوتے۔
ہیں نہ ان کے حالات کو سنتے ہیں۔

۱۳۔ **مل لغات**۔ **خسر**۔ ضد ربح نفع خسر متدی نہیں کے مقابل کا لفظ ہے یعنی گھانا کھلا۔ **ضل** گمراہ ہوا بلکہ لازم ہے۔

حالت ہلاک ہوا۔ (اقرب) عربی زبان میں یہ لفظ پیش لازم ہی استعمال ہوتا ہے۔ میں نے بڑی تحقیق کی ہے مگر مجھے نہیں ملا۔ کہ یہ لفظ عربی کے استعمال میں کہیں بھی متعدی استعمال ہوا ہو۔ مگر یہ عجیب بات ہے۔ کہ

تمام کے تمام مفسرین خسروا کے معنی اھلکوا کرتے ہیں۔ لیکن تاج العروس والا کتھا ہے۔ کہ سار

اہل تعریف اس کو لازم ہی قرار دیتے ہیں۔ مگر وہ سب فعلی رہیں۔ کیونکہ قرآن کریم میں متعدی استعمال ہوا ہے۔ لیکن حق یہ ہے۔ کہ یہ لازم ہی ہے۔ اور افسوس

یہ ہے۔ کہ ہماری مفتیش نہ ہی اثر کے نیچے ہیں۔ اور بیضاہف ہم تفسیروں کے ماتحت لغت کو بھی کر دیا گیا ہے۔ جس

سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچا۔ بلکہ نقصان پہنچا رہی اور کئی معارف قرآنیہ اس تصرف کی وجہ سے لوگوں کی نظر سے مخفی ہو گئے ہیں۔ کاش کوئی شخص ہمت کر کے

ایسی لغت تیار کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہو۔ تاکہ لوگ اس ناجائز دباؤ سے بالکل آزاد ہو جائیں۔ اور قرآن کریم کے سمجھنے میں لوگوں کو بہت حاصل ہو جائے۔

خسر کے لفظ کے متعلق ہی اگر تفسیروں کا

کہ افزا کرنے والے کبھی بھی ملک میں غلبہ نہیں پا سکتے۔ یعنی ان کی تلبیر دوسروں پر غالب نہیں آ سکتیں۔ وہ خود ہی اپنی کوششوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو نصرت نہیں ملتی۔ اور اس پر افزا کرنے کی وجہ سے اور اس کے ضلالت پہنچنے کے سبب سے وہ کہیں بھی مددگار نہیں پاتے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوتا جو ان کے کام آسکے اور ان کے مقصد کے بڑھانے میں مدد ہو سکے۔

اس آیت کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ تو ان کا دوست ہوتا ہے۔ مگر دوسرے لوگ دوست نہیں ہوتے۔ بلکہ مراد یہ ہے۔ کہ جو خدا تعالیٰ تو ان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر اس کے غضب کی وجہ سے جو ان کے ہرگز دوست ہوتے ہیں۔ وہ بھی ان کے کام نہیں آ سکتے۔

ضعف کے معنی دھنسنے کے بھی اور زبادت کی بھی ہوتے ہیں۔ پس اس کے دونوں معنی ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں دگنا مذاب ہو گا۔ اپنے گناہوں کا بھی اور ان کا بھی جہنم، انہوں نے گمراہ کیا۔ دوسرے یہ کہ ان کا مذاب بڑھتا جائیگا۔ کیونکہ وہ ایک غلط تعلیم پھیلانے کا دنیا میں بدی کا بیج پھیلا گئے ہیں۔

ما کا خواہاں است طبیعون السموم دھما کا خواہاں بیجھڑوں کا مطلب یہ ہے۔ کہ تعجب ہے کہ جھوٹے مدعی نہ سنے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ ان سے

۲۳ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ

یہ اہل دبات ہیں کہ آخرت میں وہی دیکھی زیادہ گھٹا پانے والے ہونگے ۲۳ (جود لوگ)

أَمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَا

ایمان لائے اور انہوں نے نیک (اور مناسب) مال) عمل کئے اور اپنے رب کی طرف جھک گئے

۲۴ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

وہ قیامتاً بہشت میں رہیں گے جو ان کے لئے ہیں ۲۴

کے معنی میں استعمال ہو کر تا تھا۔ پھر کثرت سے استعمال ہوتے ہوئے اس کے معنی قسم کے بن گئے اور حقاً یعنی یقیناً کے معنی دینے لگا۔ ورنہ اس کے اصل معنی یہی ہیں کہ اسے کوئی کام نہیں نکدے یعنی یہ اہل بات ہے۔ (اقرب)

تفسیر۔ یعنی دنیا میں تو یہ لوگ انبیاء کو اپنی شرارتوں سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ خواہ وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آخرت میں سب نقصان انہی کو پہنچے گا۔

۲۵ حَلَّ لَنَا أَجْنَتُ الْإِلَهِ - اَطْلُنِ إِلَيْهِ وَتَحْشَمِ أَمَامَهُ - اَللّٰهُ تَعَالٰی كَيْ سَا نَسْنِي فَرَدْتَنِي اَوْر عَابَرْتَنِي كَيْ سَا تَهْ اَهْوَكِيَا - واصلہ اجنت ای صادر الی الحبثنا ای الالارض المختتم المطمئن۔ اور اصل میں یہ اجنت سے نکلا ہے۔

جس کے معنی ایک وسیع اور نشیب والی زمین میں داخل ہو جانے کے ہیں (اقرب) گو یا اس لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کے سامنے فروتنی کے ساتھ آکر اطمینان پاتے اور آرام محسوس کرتے ہیں۔ اور سب اطراف سے منہ موزر کہ اس کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور جس طرح کھلی زمین میں چلنے پھرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگ

رب ماننے کی بجائے عربی کے قواعد پر نظر کی جائے تو اسے غلات عاودہ مستعدی بنانے کی ضرورت بنتی ہم اس کے معنی اس طرح کر سکتے ہیں۔ جس طرح سفیہ نفسہ کے معنی کرتے ہیں۔ یعنی صرف جارحانہ تصور کرنے ہیں۔ اور جو کچھ یوں تصور کرتے ہیں کہ کہ سفیہ فی نفسہ یا تیز خیال کرتے ہیں۔ جزاؤں و نادر طور پر معرفت بھی آجاتی ہے۔ اسی طرح ہم خسرو انفسہم کے بھی یہ معنی کر سکتے ہیں کہ اپنے نفس کے بارہ میں گھمانے میں پڑ گئے۔ اور یہ معنی دوسرے معنوں سے زیادہ زور دار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کا سب قریب خود اپنے ہی نفسوں کے صفات پر ہے۔ تیز کی صورت میں بھی زور قائم رہتا ہے۔ اور معنی اوپر والے ہی رہتے ہیں۔ خسر الرجل عقل و هلاك. ہلاک ہو گیا (اقرب)

۲۶ حَلَّ لَنَا جَرَمٌ - جَرَمٌ يَجْزِي جَزْئًا -

قطع۔ ٹاٹ دیا۔ لا جرم قال الفقراء ہی کلمۃ کانت فی الاصل بمنزلة کلاید و لا یحی الالہ فجرت علی ذلک و کثرت حتی تحولت الی معنی القسم و صارت بمنزلة حقاً و هو ما یخوذ من القطع بقرآن کا قول ہے کہ لا جرم پہلے لا بقرآن

افرد نقصان صرف کھار کو پہنچے گا۔

اجنت

جرم

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ان دونوں گروہوں کی حالت ایک اندھے اور بہرے اور ایک بینا اور خوب

۲۵
۶
۲

السَّمِيعِ ۖ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

سننے والے کی (حالت کی) طرح۔ کیا ان (دونوں) کی حالت برابر ہو سکتی ہے (تو) کیا پھر (بھی) تم نہیں سمجھتے ۲۵

خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے میں ایمان اور لذت پاتے ہیں۔

تفسیر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات روحانیہ کے لئے ایمان اور اعمال صالحہ ہی کافی نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین اور تسلی اور اس سے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پاس جا کر تسلی پاتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہونا چاہیئے جو روحانیت میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہو۔ اور اس پر اعتماد کامل ہو۔ اور اس کی طرف رجوع ہو۔ جب تک یہ بات حاصل نہ ہوگی کبھی بھی قرب الہی نصیب نہ ہوگا ۛ

۲۵ ص ل ن ا ت - الفریقین - الطائفة

من الناس اکثر من الفرقۃ - لوگوں کا ایک گروہ۔ لیکن یہ لفظ فرقہ کی نسبت زیادہ کثرت افراد کو ظاہر کرتا ہے۔ و دہما اطلق الفرقۃ علی الجماعۃ تخلت او کثرت۔ اور بعض دفعہ یہ لفظ مطلق جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خواہ وہ چھوٹی جماعت ہو یا بڑی۔ (اقرّب)

تفسیر اس آیت میں ایمان اور کفر کا مقابلہ کیا ہے۔ مومن کو بینا قرار دیا ہے۔ اور کافر کو اندھا۔ اور مومن کو سننے والا اور کافر کو بہرا۔ قرآن کریم گالی نہیں دیتا۔ بلکہ حقائق بیان کرتا ہو پس ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ کافر کو بونی اس نے اندھا اور بہرا کہہ دیا ہے۔ اس مثال میں یقیناً کفر کی حقیت کو بیان کیا گیا ہے اور

اس امر کو سمجھنے کے لئے ہمیں اندھے اور بہرے اور بینا اور سننے والے کے فرق کو معلوم کرنا چاہیئے پہلے ہم بینا اور بینا کو بیٹے ہیں۔ سب سے پہلا فرق یہیں ان دونوں میں ہے۔ نظر تائبہ کہ بینا تو نور کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اندھا نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح جو خدا تعالیٰ کی محبت رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کلام کو پہچان لیتے ہیں۔ لیکن دوسرے نہیں پہچان سکتے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اندھا نور اپنی مقصود چیز تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ ٹھوکریں کھاتا ہوا اور ٹوٹا ہوا پہنچتا ہے۔ اس کے برخلاف بینا اپنی مقصود چیز تک نور پہنچ جاتا ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ مقابلہ کے وقت اندھا پیٹھے اور پر اسے میں فرق نہیں کر سکتا۔ بالکل ممکن ہے کہ اپنے ساتھی ہی کو مار پیٹھے لیکن بینا اپنی آنکھوں والا دشمن کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہی فرق پیچے دین کے ضیع اور اس کے منکر میں ہوتا ہے۔ پیچے دین کا قبیح خدا تعالیٰ کے منشا کو جو روحانیت کے لئے بمنزلہ نور ہے۔ کہ جس سے روحانی راستوں کا علم ہوتا ہے پہچان لیتا ہے لیکن جو شخص سچائی کا منکر ہے اس کی روحانی آنکھ ماری جاتی ہے۔ اور وہ خدا تعالیٰ کے منشا کے پہچاننے کو محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سچائی کو پانے والا جو نہ کہ خدا تعالیٰ کے کلام کا طالب ہوتا ہے وہ ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ بلکہ نور اپنے منراہ مقصود کو پالیتا ہے

الہی اور احم کا فہم
اور کفر کی حقیت

ہی کی گم شدہ چیز ہے۔ وہ جہاں اسے پاتا ہے۔ لے لیتا ہے غرض جو سچا مذہب ہوتا ہے۔ وہ تمام سچائیوں کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اور جھوٹا مذاہب کو اختیار کرتے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہی ملت جسے دشمن افراس کے ملک میں پیش کرتے ہیں۔ اسی کو خوں کی دلیل قرار دیکر بیان کیا گیا ہے۔ دشمن کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی صداقتیں کا اسلام اپنے خندے لے رہا ہے۔ اس لئے وہ چاہے۔ لیکن قرآن کریم اسی اہستہ و خفہ کو بطور خوں بیان کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اسلام بہرے کی طرح نہیں ہے کہ مرث اپنی مخصوص باتوں پر نفع رہے بلکہ وہ سننے والوں کی طرح ہے۔ جو دوسروں کے عظم کو بھی لے لیتے ہیں۔ اور اپنے علم کو اُن کی لیتے ہیں۔ اور اس نے تمام مذاہب کی ایسی تعلیمات کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے جو مفید اور نفع رساں ہیں۔ اور ان کے علاوہ ایسی صداقتیں بھی پیش کی ہیں۔ جو دوسرے مذاہب میں نہیں ہیں۔

دوسرے سیح اور اصم کا مقابلہ کر کے یہ فرق بھی بتایا ہے کہ اسلام میں الامام الہی کا دروازہ کھلا ہے۔ وہی کان سننے والا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی آواز کو سُنتا ہے۔ اور درحقیقت کان اسی لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جو کان خدا تعالیٰ کی آواز کو نہیں سنتا وہ بہرہ ہے۔ اور یہی فرق بصیر اور اعمیٰ کے مقابلہ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسلام میں فشنات اور معجزات کا دروازہ کھلا ہے۔ اور درحقیقت مینا دی ہے۔ جو اپنے رب کے نذرہ نشانات کو دیکھتا ہے۔ جو آنکھ خدا تعالیٰ کے معجزات اور نشانات کو نہیں دیکھتی وہ اندھی ہے۔ چونکہ جلال الہی پرردوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز پرردوں میں نہیں ہوتی۔ اس لئے سننے کے لئے مبالغہ کا مینہ یعنی سیح (بیت سننے والا) استعمال فرمایا ہے۔ اور دیکھنے کے لئے مبالغہ کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا۔

اس کے برخلاف جو لوگ اپنی عقل سے کام لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی گو کبھی صداقت کو پالیتے ہیں۔ لیکن ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ اس کی ایک موٹی مثال حرمت شراب کی ہے۔ اسلام نے تو اسے فورا حرام کر دیا اور مسلمان ٹک گئے۔ دوسری دنیا جیرہ سو سال دھکے کھانے کے بعد اب اس کی برائیوں کی قائل ہوئے گئے ہیں۔ تیسرا فرق بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ ماننے والے ایک اصل پر قائم ہوتے ہیں اور ان کے عقائد میں اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن جھوٹ کے تسبیح نہیں جانتے۔ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بسا اوقات ایک سچائی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ان سچائیوں پر بھی حملہ کر جلتے ہیں۔ جن کو وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم بار بار اپنے مخالفین کو توجہ دلاتا ہے کہ اسلام پر حملہ کرتے ہوئے تم اپنے مسلمات کو بھی بھول جلتے ہو۔ اور نہیں جانتے کہ جو حد تم اپنے خیال میں اسلام پر کرتے ہو۔ وہ خود تمہارے معتقدات پر پڑتا ہے۔

دوسری تشبیہ بہرے اور سننے والے کی دی ہے ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک دوسرے لوگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھالیتا ہے۔ اور دوسرا اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نہ وہ سُنتا ہے۔ نہ اُسے دوسروں کے خیانات پر آمکا ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہی اسلام اور غیر اسلام اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ اسلام اور مسلمان تو ساری سچائیوں کو اپنی اندر جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کے دشمن صرف اپنے پرانے خیالات پر تفتاح ہیں۔ وہ دوسری سچائیوں سے اپنے کان میں روٹی ڈال کر نالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی فرق کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے اشارہ فرمایا ہے کہ حکمتہ الحکمتہ منالمتہ المتؤمن اخذ حاجیث وجہا حکمت کی بات تو کرنا

ہر صداقت کو اپنی چیز سمجھنے کی تعلیم اور دشمن کا ہا پر اعتراض

کا در مسلم میں ایک اور طرح کا فرق۔ بہرہ اور کافر

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

اور ہم نے یقیناً نوح کو اس کی قوم کی طرف (رسول بنا کر) بھیجا تھا (جس پر اس نے الہیں کہا تھا)

إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

۲۶

کہ میں یقیناً تمہیں (کھول) کھول کر آگاہ اور ہوشیار بنا کر نوازاں بنا کر بھیجا گیا ہوں ۲۵

۲۵ - چونکہ اس سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ جھوٹے مدعی یا ان کے پیروں سے اور جھوٹے نبیوں کے انجام کو دیکھتے ہیں اور نہ ان کے حالات سنتے ہیں اور سچوں اور جھوٹوں کی مثال آنکھوں سے اور اندر سے دیکھتی ہیں۔ اب اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے چند مثالوں کو پیش کیا ہے۔ اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو لیا ہے۔ فرماتا ہے کہ فوج سچے نبیوں میں سے تھا۔ اور اس نے نذیرِ مبین ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے حالات پر غور کرو۔

سچے نبی کی زبردست نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نذیرِ مبین ہوتا ہے۔ یعنی (۱) اس کی تعلیم غرضی نہیں ہوتی۔ اور وہ چوری چہرگی نہیں کرتا اور کبھی اپنے پیغام کو اور تعلیم کو لوگوں سے چھپاتا نہیں جبکہ جھوٹے مدعی عام طور پر جھٹکا بندی کے خیال سے اور لوگوں کے بدک جانے کے دُور سے اپنی تعلیم کو چھپاتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھ لو کہ باب اور ہمدانی تعلیم کو کس طرح غرضی رکھا جاتا ہے۔ ان کی کتب کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا۔ اور ہمدانیوں نے باب کی بعض کتب تو تلاش کر کر کے تلف کر دی ہیں۔

(۲) دوسرے سچے نبی کا انذار جمیع ہوتا ہے۔ یعنی بے معنی انذار نہیں ہوتا بلکہ دلائل پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس وجہ سے انذار یا یوسی پیدا کر کے قوم کو اور بھی تباہ نہیں کرتا۔ جھوٹے نبیوں کے انذار یونہی نقل

کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور بمعنی ہوتے ہیں۔ اور لوگوں میں صرف یا یوسی پیدا کرنے کا کام دے سکتے ہیں بلکہ تمام نادان لوگ ایسے ہی بے معنی انذار کے عادی ہوتے ہیں۔ اور نہیں سمجھتے کہ انذار بھی ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا۔ کبھی اس کا اثر الٹ پڑتا ہے۔

ایسے ہی انذار کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مَن قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ هَلَكٌ جَوْشَعْنَ يَكْتَسِبُ پھرے کہ لوگ تباہ ہو گئے۔ بے ایمان ہو گئے۔ بے دینی ہو گئے۔ دراصل وہی ان کی تباہی و بربادی اور بے ایمانی و کفر و کوری کا موجب ہوتا ہے۔

کیونکہ اس سے بے دینی اور بے ایمانی کی اہمیت لوگوں کے دل سے اٹھ جاتی ہے۔ اور یا یوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک کوئی نیا نظام نہ بدلا جائے لوگوں میں یہ احساس نہیں ہوتا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی اچھا نہیں رہا۔ ورنہ وہ بالکل ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ ہاں جب ایک نبی آکر نیا نظام قائم کرتا ہے۔ تب انذار عام مضر نہیں ہوتا۔ ایک تو اس لئے کہ واقع میں اس وقت قوم کی حالت غلاب ہو چکی ہوتی ہے۔ اور دوسرے اس لئے کہ علاج بھی ساتھ موجود ہوتا ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نذیرِ مبین ہوں۔ یعنی میرا انذار دلیل پر مبنی ہے۔ میں قوم کو خراب اور یا یوس کرنے کو نہیں آیا۔ بلکہ حقیقت سے آگاہ کرنے کو آیا ہوں۔

انذار اور جھٹکا
کفر کی ایک مثال

غیر مبین انذار
کے لئے انا موجب
نقصان ہوتا ہے

سچائی ہمیشہ
ہوتا ہے۔

مبین کے ضد میں
غلاب سے بچنے کے
طریق کی طرف بھی
اشاہہ ہو۔

اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ مَا لِيْ اَخَافُ

(اس پیغام کے ساتھ) کہ تم اللہ (تعالیٰ) کے سوا (کسی ہستی) کی پرستش نہ کرو

عَلَیْكُمْ عَذَابُ یَوْمِ الْاِیْمِ

۲۷

میں یقیناً تم پر ایک (بڑے) تکلیف دینے والے دن کے عذاب (کے آنے) سے ڈرتا ہوں

میں کہ ایلم یوم کی صفت کیوں آتی ہے۔ حالانکہ دکھ و عذاب کی صفت ہے نہ کہ دن کی۔ میرے نزدیک یہ ان کی غلطی پر انہوں نے اس امر کو نہیں سمجھا۔ کہ جس کلام میں مہیق طور حقائق سے پر معارف بیان کئے جائیں گے لازماً اس میں نئے نئے محاورات اور عجیب عجیب ترکیبیں بھی استعمال کرنی پڑیں گی۔ ورنہ اس کے باریک مطالب کا اظہار نہیں ہو سکے گا۔ جو شخص بھی خود سے کام لے گا۔ اسے معلوم ہو جائیگا۔ کہ حد اب الیوم اور عذاب یوم الیوم میں بڑا فرق ہے۔ ایلم کو یوم کی صفت بنانے سے اس عذاب کی شان زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ بہ نسبت عذاب کی صفت بنانے کے۔ ایلم کے معنی دکھ دینے والے کے ہیں۔ بیشک عذاب بھی ایلم یعنی دکھ دینے والا ہوتا ہے۔ اور اس سے تکلیف ہوتی ہے مگر کئی دن بھی ایسے ہوتے ہیں۔ جن کی یاد ہمیشہ انسان کو دکھ دیتی رہتی ہے۔ اور ہزاروں سال بعد بھی ان کی تکلیف کا خیال کر کے انسان کا پلٹتے ہیں۔ پس یہ امر ثابت ہے کہ بعض دن بھی ایلم ہوتے ہیں۔ بلکہ عذاب تو صرف ان لوگوں کے لئے ایلم ہوتا ہے۔ جن پر وہ نازل ہوا ہو۔ مگر خطرناک عذابوں کے نمانہ کی یاد بعد میں آنے والوں کے لئے بھی دکھ کا موجب ہوتی رہتی ہے۔ پس عذاب یوم الیوم کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ وہ عذاب ہمیشہ یاد رہے والا اور لوگوں کو ڈراتے رہے گا موجب ہوگا۔ اور ان معنوں میں جو خوبی اور جدت ہے۔ عذاب الیوم

نذیر مبین کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ کہ میں صرف غالی انداز ہی نہیں کرتا۔ بلکہ اس عذاب سے بچنے کے ذرائع بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا ہے۔ کہ اس عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے۔ تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو گو تو ظالم بتا کر پناہ نذیر مبین ہونا ثابت کیا۔ ظالم بادشاہ کا وجود بھی ملک کے لئے نذیر ہوا کرتا ہے۔ مینافقوں کا گردہ اور مستبدادیوں کا گردہ بھی قوم اور ملک کے لئے نذیر ہی ہوتا ہے۔ مگر یہ ساری جماعتیں نذیر مبین نہیں ہوا کرتیں۔ کیونکہ وہ خود نہیں کہتیں کہ ہم نذیر ہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے آپ کو قوم کی ترقی کا موجب بتاتی ہیں۔ ان کا انداز عملی ہوتا ہے۔ اور پھر اس انداز کی تائید الہام الہی سے بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس قیاس پر مبنی ہوتی ہے۔ کہ چونکہ اس قوم پر ظالم بادشاہ حاکم ہے۔ تو قوم ضرور تباہ ہوگی یا یہ کہ جب ان کے اندر فساد کی لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو ان کے لئے ملامت ضرور مقدر ہے پس صرف نبی ہی نذیر مبین ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ خود موجب تباہی نہیں ہوتا۔ بلکہ تباہی سے ہوشیار کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے انداز کی تائید الہام الہی پر اور یقین پر ہوتی ہے۔ اور دوسرے اندازوں میں صرف قیاس ہوتا ہے۔

نذیر مبین صرف نبی ہو سکتا ہے۔

۲۷ - سنن مفسرین اس بحث میں بڑے

عذاب الیوم کی نسبت
... یوم الیوم

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَذَرَكِ إِلَّا

اس پر ان بڑی لوگوں نے جنہوں نے اس کی قوم میں سے (اس کا) انکار کیا تھا (اسے) کہا (کہ ہم تجھے بڑے جیسے ایک

بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَذَرَكِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ

آدمی کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتے اور نہ ہم (دیکھتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو سرسری نظر میں ہم ہیں سے

أَرَادْنَا بِآدِي الرَّأْيِ مَا نَذَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ

حقیر ترین (نظر آتے) ہیں کسی نے تیری پیروی (معتبیا) کی ہو۔ اور ہم اپنے پر تمہاری (کسی قسم کی) کوئی

فَضْلٌ بَلْ نَحْنُكُمْ كَذِبِينَ ○

فضیلت نہیں دیکھتے۔ بلکہ ہم بھینس رکھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو گئے

۲۸

جہاں کہیں انسان کے جسم اور شکل کا ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے لئے بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (مفرد)
میرے نزدیک بشر آدمی اور انسان کے الفاظ مختلف
لحاظ سے بولے جاتے ہیں۔ انسان کے لفظ سے اس
کی حقیقت اور اس کے اخلاق کو ظاہر کرتے ہیں۔

بشر

اراذل

بشر کے لفظ سے اس کے ذہنی اور ظاہری شکل پر
زور دینا منظور ہوتا ہے۔ اور آدمی کے لفظ سے اس کی
ابتدا کا اظہار مطلوب ہوتا ہے۔ اراذل۔ اراذل کی
جمع ہے جو اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا فصل رذائل
بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی مصدر رذائل ہے۔ اور
رذائل بھی۔ جو متعدی ہے۔ اور اس کی مصدر
رذائل ہے۔ اور اس مؤخر الذکر صورت میں اراذل
یعنی مردوں ہو گا۔ رذائل کے معنی ہیں جعلہ
رذائل۔ اسے رذائل قرار دیا۔ ضد استعلاء
اسے ردی ٹھہرایا۔ استعلاء میں ساقط کر دیا۔ رو کر دیا
نا پسند کیا۔ ناقابل پذیرائی قرار دیا۔ الاراذل ایضا
الدون فی منظرة دحالاتہ کا لوزل دانوذیل
اراذل کا لفظ علاوہ الفعل التفضیل کے معنوں کے اس

کہنے میں ہرگز نہیں ہو سکتی تھی۔ اور حقیقت بھی دیکھو
تو جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان ایک
ہیبت ناک واقعہ اور وہ دن ایک خوفناک دن
سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کا ذکر کرنے سے ہی لوگ
ڈر جاتے ہیں اور دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

کے علل لغات۔ بشرًا۔ عُتْرَمَن
الانسان بالبشر اعتبارًا بظہور جلدہ
من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها
الصوف او الشعر او البر واستوى فی لفظ
البشر الواحد والجمع وثقی فقال
انؤمن لبشرین وخص فی القرآن کل
موضع اعتبر من الانسان حیثہ و
ظاہرہ بلفظ البشر انسان کو بشر اس لئے
کہتے ہیں کہ اس کے جسم پر بال نہیں ہوتے برفظ
جانوروں کے کہ ان کے جسموں پر بال یا صوف ہوتی
ہے۔ اور بشر کا لفظ واحد اور جمع دونوں کے لئے
بولا جاتا ہے۔ مگر تشبیہ کا صیغہ الگ بنایا جاتا ہے
فرمانہ ہے۔ انؤمن لبشرین اور قرآن کریم میں

بھی کچھ تغیر چاہیے تھا۔ مگر یہ تو نظر نہیں آتا۔ پس ہم کیونکر مان لیں کہ تمہارے باطنی قوی ہم سے جدا ہیں۔

یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑا فلسفیانہ نکتہ بیان کیا ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ وہ اس دلیل کی تائید میں ہندوؤں کی طرح بزرگوں کی تصویریں دکھاتے ہوں۔ کہ دیکھو نبی ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے دس دس سر اور کئی کئی مونہ ہوں۔ جنبش جی کی ہندوؤں نے عجیب شکل جوڑی ہوئی ہے۔ پتے زانہ کے لوگ یہ سمجھ ہی نہ سکتے تھے۔ کہ نبی ظاہری شکل و شباهت میں ہماری طرح کا ایک انسان ہوتا ہے۔ غرض نوح علیہ السلام کے دھنیں یہ دلیل بیان کر کے کہ ظاہر کا باطن کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اور باطن کا ظاہر کے ساتھ مطابقت ہونا لازم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اگر تو نبی ہوتا۔ تو تیری اور ہماری ظاہری شکل و شباهت میں اختلاف لازم تھا۔ اس زمانہ کے دشمنان حق اس دلیل کو سنکر سر دھنٹے ہوئے اور اسپر واہ واہ کا شور بلند ہوتا ہوگا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ بات بالکل فضول اور بچر ہے۔ مگر نوح کے دشمن اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اور مانتا ہوں کہ انتہا الا الغدۃ ہم اداذ لنا بادی الوای کہہ کر اپنی جگہ کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تو خاص تو توں سے عاری ہے۔ بلکہ صرف ہماری طرح کا ایک بشر ہے۔ رہے تیرے مرید۔ سو وہ ہم سے بھی گسے ہوئے اور گئے گذرے ہیں۔ اب یہ عجوبہ یا معجون مرکب مل کر دنیا میں کیا بنائیگا۔

بادی الوای کی ترکیب کے لحاظ سے کئی معنی ہو سکتے ہیں ساول تو یہ کہ اسے اداذ لنا کے متعلق

چیز یا شخص کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو اپنے منظر یا حالات کی رو سے حقیر ہو۔ اور یہی معنی لفظ رذل اور رذیل کے ہیں۔ يقال ثوب رذل و رذیل ای دمعہ رذیق اور جب یہ الفاظ کپڑے کے لئے بولے جائیں۔ تو ان کے معنی میلے اور رڈی کے بادی ہوتے ہیں۔ (اقرب) بادی الوای۔ بادی کے معنی ظاہر کے ہیں۔ یہ بدایہ بد سے نکلا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اسے بدایہ بد سے قرار دیا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی جو نئے۔ شروع والا۔ پہلا۔ شروع کرنے والا۔ پہل کرنے والا۔ یہ لوگ بادی الوای کو بادی الوای پڑھنا بھی جائز سمجھتے ہیں۔

تفسیر۔ مانتا الا بشدا مثلث۔ اس قول کا جواب یہ کہ ہماری ظاہری یعنی تیری ظاہری صورت و شکل ہم سے ملتی ہے اور شکل یکساں ہے۔ تو ہماری ہی طرح کا ایک بشر ہے۔ پھر ہم کیونکر تسلیم کر لیں کہ باطن میں تو ہم سے مختلف ہے اور کیونکر سمجھیں کہ تیری خدا کے دربار میں رسائی ہو گئی ہے۔ اور کیونکر یقین کر لیں کہ تجھے ایسی طاقتیں ملے ہیں۔ جو ہمیں نہیں ہیں۔ جن کی وجہ سے تو تو خدا کی باتیں سن سکتا ہے۔ اور ہم نہیں سن سکتے۔

انیا کے دشمن ہمیشہ سے یہی اعتراض کرنے پئے آئے ہیں۔ اور ان کی دلیل یہ ہو کرتی ہے کہ انسان کے کمال کی بنیاد علوم کسب پر ہوتی ہے جب یہ نبی کسی علوم نہیں رکھتے۔ تو انہیں خاص طاقتیں کیسے مل سکتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن بھی یہی دلیل پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اگر تم کو باطنی طور پر کوئی خاص قوتیں ملتی ہیں۔ تو چاہیے تھا کہ تمہاری ہی شکل بھی ملتی ہوئی ہوتی۔ یعنی علوم ظاہر بھی تم کو خاص دیکھ کے ملنا چاہتے۔ اور اگر کسی علوم سے تمہاری عزت نہیں۔ بلکہ خاص مہمیت تم کو عطا ہوئی ہے۔ تو پھر باطنی طاقتوں میں فرق کے ساتھ تمہاری ظاہری شکل میں

قَالَ يَقُومُ اَرَا عِثْمَرَانْ كَثُ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّوِيٍّ

اسنے کہا اے میری قوم (دعا) بتاؤ کہ جی کی اگر ثابت ہو جا کہ میں (اپنی دعویٰ کی بناء پر بیک طرفہ) (حفاظت) کسی کھلے نشان پر

نے حضرت نوحؑ کی انتہائی تعقیر کی ہے۔
تیسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کی اتبلع
محض ظاہری ہے۔ یعنی ان لوگوں نے بعض فوائد کے
حاصل کے لئے صرف ظاہر میں مانا ہے۔ دل میں یہ بھی
ایمان نہیں لائے۔ گویا میں معنی ہوئے۔

۱۔ ہانا پہلا یا ظاہری خیال تو یہ ہے۔ کہ جن لوگوں
نے تجھ مانا ہے۔ وہ انا ذل ہیں۔

۲۔ ان لوگوں نے بھی بغیر فکر کے مانا ہے۔

۳۔ جن لوگوں نے مانا ہے۔ انہوں نے صرف ظاہر
میں مانا ہے۔ حقیقت میں دل سے کسی نے نہیں مانا۔

ما مذی لکھ عینا من فضل۔ یعنی ہم بھی
مان لیتے ہیں کہ کوئی باریک اور مخفی بات ہوگی جس
کی وجہ سے خدا نے تمہیں یہ درجہ دیدیا ہے۔ لیکن یہ
تو بتاؤ۔ کہ اگر سچ ایسی غریب تم میں تھی۔ تو کس
اس کے نتیجہ میں تم کو کوئی خاص شان و شوکت
نہیں ملنی چاہیے تھی۔ کیونکہ جس کے اندر کوئی خاص
قابلیت ہوتی ہے۔ وہ اپنے سمعہروں پر غالب
آجاتا ہو۔ مگر یہ بات بھی میں نظر نہیں آتی۔

پھر ان سب دلائل کے مجموعہ کا غریب نتیجہ ہے
نکلتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو کہ تم جھوٹے ہو۔ کیونکہ بلا وجہ
لہذا سبب اپنی برتری اور اپنے حق پر ہونے کا دعویٰ
کرتے ہو۔

آہ یہ ایک قدیم دستور ہے۔ کہ لوگ نیوں کو اپنے تئیں
ہوئے معیاروں پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور
جب وہ ان معیاروں پر پورے نہیں ہوتے تو تسکین
قلب کے ساتھ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ان کے
دعویٰ کو غیر متعصبانہ طور پر سمجھ لیا۔ اور اسے غلط پایا

بھی جاسے۔ اس صورت میں اگر بادی کا لفظ بَدَّ بَدَّ
سمجھا جائے۔ تو اس کے معنی یہ ہونگے۔ کہ پہلی نظر میں تو
نوحؑ کے تیج رزق ہی نظر آتے ہیں۔ باطن میں شاید
اثرات ہوں تو ہوں۔ یہ قاعدہ ہے۔ کہ کبھی اپنی بات
پر زور دینے کے لئے شبہ کے الفاظ استعمال
کئے جاتے ہیں۔ اور مطلب اس کے اٹھ جاتا ہے
جیسے کوئی شخص کہے۔ کہ شاید ہم کینے ہی ہوں۔ تو
اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ کہ ہم ہرگز ایسے نہیں ہیں
ایسے ہی وہ لوگ حضرت نوحؑ کے متبعین کے متعلق
فرمایا جتے ہیں کہ پہلی نظر میں تو یہ لوگ رزق ہی نظر
آتے ہیں۔ غور و خوض سے یہ اثرات ثابت ہوں تو
ہوں۔ مطلب یہ کہ ان کے رزق ہونے میں کوئی شبہ
نہیں ہو سکتا۔

اور اگر اس لفظ کو بَدَّ بَدَّ سے سمجھا جائے
اور اذنا کا متعلق قرار دیا جائے۔ تو اس کے معنی
یہ ہونگے۔ کہ ظاہری نظر میں تو یہ لوگ کینے نظر آتے ہیں
کوئی ان کی خاص خوبیاں ہوں تو وہ نوحؑ کا معلوم ہوئی
ہیں تو نظر نہیں آتیں۔ اس میں بھی طنز ہے۔

دوسری صورت یہ ہے۔ کہ بادی الہی کے کو
اتَّبَعْتُ کا متعلق قرار دیا جائے۔ اس صورت میں اس
آیت کے یہ معنی ہونگے۔ کہ ہمارے نزدیک تو چند رزقیے
لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں اور وہ بھی بغیر سوچے۔ سمجھے۔
ان کا ایمان اور ایمان ہے۔ اگر وہ بھی تیری تسلیم کی
حقیقت پر غور کرتے۔ تو ہرگز نہ ملتے گویا اول تو تیرے
اتَّبَعْتُ اذنا ہم میں سے عیب دار اور ادنیٰ لوگ
ہیں۔ اور پھر انہوں نے تیرے قبول کرنے میں غورو
فکر اور سوچ بچار سے کام نہیں لیا۔ اس رنگ میں انہوں

انسان جو کام کرتا ہے۔ کسی مقصد کے لئے کرتا ہے۔ اگر میں دیباہی ہوں۔ جیسا کہ تم سمجھتے ہو۔ اور جو بلا کلام بنا کر تم کو سناتا رہوں۔ تو یہ تو سوچو کہ اس میں میری غرض کیا ہے۔ کیا میں اس کام میں کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہوں تم خوب جانتے ہو۔ کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ پھر مجھے جھوٹ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی۔

شاید کوئی شخص کہے۔ کہ گو نوح ؑ اجر طلب نہیں کر رہے تھے۔ مگر آخر اپنے ماننے والوں پر حکومت تو کرتے تھے۔ اور کئی لوگ حکومت کے حصول کے لئے جھوٹ بول لیتے ہیں۔ لیکن یہ اعتراض بھی درست نہ ہوگا۔ اس لئے کہ انبیاء اپنی تعلیم پر دوسروں سے زیادہ مال ہوتے ہیں۔ پس وہ کام جسے وہ خود دوسروں سے بڑھ کر کر رہے ہوں حالانکہ فضل نہیں کہلا سکتا۔ اس صورت میں تو ان کی حکومت بھی خادمانہ حکومت ہی کہلا سکتی ہے۔ جسے کوئی شخص لالچ اور حرص کے تابع قرار نہیں دے سکتا۔

اپنی برأت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے امتبار کی بریت کرتے ہیں اور پہلا جواب یہ دیتے ہیں۔ کہ یہ لوگ ظاہر میں ایمان دار ہیں اور جب یہ ظاہر میں ایمان لائے تو میرا حق نہیں کہ میں وسوسوں اور شبہات کی بنا پر انہیں اپنے پاس سے دھتکار دوں اور دور کر دوں۔ دوسرے یہ کہ جب میں کسی سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ تو میرے نزدیک غریب و امیر برابر ہو جاتے۔ پھر میں کیوں انہیں دھتکاروں۔ میرے نزدیک تو ایمان کا سوال ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اور ایمان ان لوگوں کو حاصل ہے۔ پس جو چیز میری نظر میں عزت ہے۔ جب وہ انہیں حاصل ہے تو تمہارا یہ اعتراض کہ یہ ارادوں ہیں۔ میری نظر میں کیا وقعت رکھتا ہے۔

دوسرا اعتراض آپ کے مریدوں پر کفارہ کرنے یہ کیا تھا۔ کہ یہ لوگ ظاہر میں ایمان لائے ہیں۔ ان کے دل میں ایمان نہیں۔ اس کا جواب یہ دیا کہ جس طرح میں ان سے کچھ نہیں مانگ رہا۔ یہ لوگ بھی مجھ سے کچھ نہیں لے رہے۔ پھر میرا کیا حق ہے کہ ان کے ایمان کی نسبت شبہ کروں۔ یہ خدا تعالیٰ کے فضل کے طالب ہیں۔ اور وہ عالم الغیب ہے۔ آخر یہ اس کے سامنے پیش ہوئے اور اس کی حقائق ان کو نصیب ہوگی۔ جو ان میں سے جو بلا ہوگا۔ خدا تعالیٰ خود اس سے مناسب معادہ کرے گا۔ مجھے اس جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔

تیسرا اعتراض نوح علیہ السلام کے دشمنوں کا یہ تھا۔ کہ تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو۔ بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور اس طرح ادنیٰ درجہ کے لوگ ہو۔ اس کا جواب یہ دیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ سچائی سے منہ موڑ رہے ہو۔ یعنی تم کو یہ خوب معلوم ہے۔ کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ اور آیا ہم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں۔ لیکن تم دشمنی کی وجہ سے ان امور کو چھپاتے ہو اور تجاہل سے کام لیتے ہو۔

یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کہ جو نبی بھی آتا ہو اس کی دعوائے سے پہلے کی زندگی بھی نہایت ہی راستہ بازی کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ سے ہمیشہ سے محفوظ پیدا کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس جگہ اس امر کو پیش کرتے ہیں۔ کہ میری سچائی کے تو تم بھی قائل ہو۔ ہاں دعوئی کے بعد دشمنی کی وجہ سے الزام لگانے لگے ہو۔

انہم صلاً ثوابہم میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ تم تو کہتے ہو۔ کہ انہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن میں تو ان کے چہروں سے محسوس کرتا ہوں۔ کہ وہ لوگ داصل باشندہ ہو رہے ہیں۔ تم لوگ خود علم روحانی

انہی امتبار کے ایمان و غماص کا ثبات

حکومت میں مقصد نہیں

میں جھوٹا نہیں بلکہ تم بہ اطلاق ہو۔

حضرت نوح علیہ السلام پہلی زندگی کا نبی سچائی کے ثبوت میں پیش کرنا

تو اب میری سنی دہش بالقر

وَيَقُومُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

اور اسے میری قوم اگر میں ان کو روک دوں۔ تو اللہ کی طرف سے (آینوالی اس فعل کی سزا سے بچنے کے لئے) کون میری مدد کرے گا

تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ

پھر کیا تم پر بھی نہیں سمجھتے مثلاً "اور میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میرے پاس ہیں۔

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ تَزُولُ أَقُولُ لِلَّذِينَ

اور نہ میں کہیں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں (یہ) کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اللہ میں ان لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں

تَذَكَّرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اَللَّهُ

تمہاری آنکھوں کے لئے (یہ) کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں (کسی) کوئی بھلائی نصیب نہیں کرے گا۔ جو کہ

کے اتباع کر رہے تھے۔ کیونکہ نبی پر ابتداء میں ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ بلکہ آگ میں کودنے سے کم یہ فعل نہیں ہوتا۔ پس حضرت نوح م اپنے مخالفین کو توجہ دلاتے ہیں کہ کیا تم لوگ ان کی قریائیوں کو نہیں دیکھتے۔ ان کا ایمان اور افلاس دیکھ کر پوچھیں کہنا۔ کہ ان کا ایمان صرف ظاہری ایمان ہے۔ کس قدر بیوقوفی کی بات ہے۔

۳۵ - آپ کے اتباع پر جو ازل ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس کا مزید جواب حضرت نوح م اس طرح دیتے ہیں۔ کہ ان کو زور مل کھنے سے تمہاری غرض تو یہی ہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے ہر اکروں۔ لیکن آنا تو سوچ کر مجھے تم سے تو کوئی غرض نہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ سے غرض ہر پھر کس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ میں تمہیں خوش کرنے کیلئے خدا تعالیٰ کو ناراض کر لوں۔ جب تم لوگوں کی خاطر جو ایمان نہیں لائے۔ بلکہ اللہ کو نکال دوں گا۔ تو اللہ تم نے جو میری نظر کا سامنا کیا۔ جو اسکی تائید کرنے کے سبب یقیناً وہ مجھ سے ناراض ہو گا۔ اور اس کی ناراضگی کے بعد میں اس عظیم الشان فرض کو کس طرح ادا کر سکتا ہوں جو اس نے میرے ذمہ لگایا ہے ۛ

سے کو رہے ہو۔ اسی لئے تمہیں ان کے چہروں سے ایسا نظر نہیں آتا۔ تم کہتے ہو مانوی لکھ علینا من فضل کہ میں تمہاری اپنے پر کوئی فضیلت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ خدا کا قرب حاصل کر رہے ہیں۔ تم نے دیکھو تو اس میں ان کا کیا قصور ہے۔

نادان انسان صرف دنیا کی فضیلت کو فضیلت سمجھتا ہے۔ خدا رسیدہ کے نزدیک اصل فضیلت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں ہو۔ حضرت نوح م تو یہ دیکھتے تھے۔ کہ ان کے اتباع قرب الہی کی راہوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ اور کفار ان کے پیڑوں اور کھانوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس قدر مختلف نقطہ نگاہوں سے ایک نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ اس لئے دونوں کے نتیجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک جماعت اتباع نوح علیہ السلام کو اعزاز دیکھ رہی تھی۔ دوسرا شخص ان کو شریف ترین وجہ دیتا تھا۔

ولکنی اذ لکھتوما تجہلون سے ان قرآنوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام

اصل فضیلت وہ ہے جو خدا تعالیٰ کے ہاں فضیلت ہو

حضرت نوح م کے اتباع کی قرآنیات

اعْلَمُوا بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ اِنِّيْ اِذَا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ ۳۲

اے نفسوں میں جو اسے اللہ (ہی سچے) بہتر جانتا ہو۔ اس صورت میں میں یقیناً یقیناً ظالموں میں سے ہوں گا۔

اسے عمل لغات۔ نزدیکی اذرا کا۔ احتقر کا اسے حقیر سمجھا۔ واستخف بہ اسے ذلیل سمجھا۔ (اقرّب)

تفسیر۔ مخالفین کے اعتراض کا صریح نفع ایک خبر پر اس میں جواب دیتے ہیں۔ زور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ لیکن میرے دعویٰ اور بشر ہونے میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ میں تو ایک پیغمبر ہوں۔ اور پیغمبر کے لئے ضروری نہیں کہ وہ ان لوگوں سے جن کی طرف وہ بھیجا گیا ہو مختلف ہو۔ بلکہ اس کا تو ان سے متحد ہونا ضروری ہے ہاں اگر میں یہ کہتا۔ کہ خدا تعالیٰ نے اپنی خدائی میرے سپرد کر دی ہے۔ تو بیشک تم یہ مطالبہ کر سکتے تھے کہ ہمارے جیسا ایک بشر خدا تعالیٰ کی خدائی کس طرح سنبھال سکتا ہے۔ مگر مجھے تو یہ دعویٰ ہرگز نہیں۔ بلکہ صرف یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس علم کو جو وہ بندوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے میرے ذریعہ سے ظاہر کرتا ہے۔

دوسرے اعتراض کا جو آپ کے اخبار پر تھا۔ اس طرح مزید جواب دیتے ہیں۔ کہ تم تو ان کے موجودہ حالات پر قیاس کرتے ہو۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے۔ کہ آئندہ کیا ہوگا۔ میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ کہ آئندہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے بہتر سے بہتر جزا ملے گی۔ یہ ایک لطیف پیرایہ ہے۔ اس امر کے کہنے کا۔ کہ آئندہ بہتر دے ان کو ملنے والے ہیں۔ اس قسم کا کلام ایک تعریفی اثر رکھتا ہے۔ اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ چنانچہ

اگلے حصہ آیت میں آپ اس کی تفصیل بھی کر دیتے ہیں۔ کہ رذیل تو وہ شخص ہوتا ہے۔ جس کا دل غمزدہ ہو۔ اور دل کا حال خدا جانتا ہے۔ تم ظاہری حالت پر قیاس کرتے ہو۔ حالانکہ ظاہری غربت سے انسان رذیل نہیں بنتا۔ بلکہ دل کی ناپاکی سے رذیل بنتا ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی دونوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس لئے اگر یہ رذیل نہ ہوئے۔ یعنی دل کے گندے نہ ہوئے۔ تو یقیناً وہ ان کو ان کی خدمات کے صلہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ دیں گے۔

آخری حصہ میں بتا دیا۔ کہ ناحق دعویٰ کرنا والا یا کسی شخص پر بلا و فتنوی لگا دینے والا ظالم ہوتا ہے پس میں تو نہ اپنی نسبت وہ باتیں کہتا ہوں۔ جن کا مجھے حق نہیں۔ اور نہ مومنوں پر ان کے ظاہر کے خلاف فتنوی لگانے کے لئے تیار رہوں۔

افسوس کہ اللہ تعالیٰ کے بنی قرظا ہر کے خلاف فتوے لگانے سے اس قدر اجتناب کرتے ہیں لیکن دوسرے لوگ جن کے لئے زیادہ خوف کا مقام ہے بھڑوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خطرناک سے

خطرناک اتہام لگانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ان بڑوں کو یہ باتیں کہنے سے باز رہنا چاہیے۔ کہ اگر میں پہلی بات کہوں۔ تو اس صورت میں خدا کا حق اپنے آپ کو دینے والا بن جاؤں گا۔ اور دوسری بات کہوں۔ تو میں مومنوں کا حق چھیننے والا قرار پاؤں گا۔ گویا دونوں صورتوں میں میں ظالم بن جاؤں گا۔

اِذْ ذُرِّي

بشریت اور نبوت میں کوئی تضاد نہیں

کسی کے ظاہری حالت پر اپنی نسبت لگانا ظلم ہے

ان بڑوں کو یہ باتیں کہنے سے باز رہنا چاہیے۔ کہ اگر میں پہلی بات کہوں۔ تو اس صورت میں خدا کا حق اپنے آپ کو دینے والا بن جاؤں گا۔ اور دوسری بات کہوں۔ تو میں مومنوں کا حق چھیننے والا قرار پاؤں گا۔ گویا دونوں صورتوں میں میں ظالم بن جاؤں گا۔

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جَاءَ لَنَا فَاكْثُرَتْ جِدَا لَنَا فَاْتِنَا

انہوں نے کہا اگر اسے نوح تو ہم سے خوب (بھٹ کر چکا ہے۔ اور تو ہم سے بہت (دفعہ) بھٹ کر چکا ہے۔ اب اگر ہمت نہ کرے

۳۳ بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا

یہی (و تو باتوں کو بٹھنے سے اور جس (عذاب) کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اُسے ہم پر لے آئے۔ اس نے کہا اے عارف! یہی

۳۴ يٰۤاَتِيْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ اِنْ تَاٰءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ وَلَا

اگر چاہیے تو لاؤں گا۔ اور تم (اے اس کے لانے والے) ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں

يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ

(اگر تم پر تم سے غلوس (کا فتنہ) رکھنا چاہوں (یہی) تو میرا (تم سے) غلوس رکھنا تمہیں (اللہ کے عذاب سے) بچھنے کے لئے

۳۵ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ ذَرُوْا لِيْهِ تَرْجِعُوْنَ ۝

کوئی فتنہ نہیں پہنچاؤں گا۔ اگر اللہ (مخلوق) چاہتا ہو کہ تمہیں ہلاک کرے وہ تمہارا رب (جو اور ایک ہی طرف تم کو بلائے جاؤ گے) ہے۔

۳۶ چونکہ اوپر کی آیات میں حضرت نوح (ع)

نے اشارۃً مومنوں کی ترقی کی پیشگوئی کی تھی۔ اور یہ

ظاہر تھا کہ مومن بھی ترقی کر سکتے تھے۔ جبکہ ان کے

دشمن ہلاک ہو کر ان کے لئے رستہ صاف کریں۔

اس لئے کفار نے سمجھ لیا کہ اس میں ہماری ہلاکت

کی بھی خبر ہے۔ اور مطالبہ پیش کر دیا کہ اچھا بھٹ جانے

دو۔ یہ بتاؤ کہ جو تمہیں ہماری ہلاکت کی خبر دی ہے۔ وہ

کب پوری ہوگی۔

۳۷ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ

سمجھ تو تم ٹھیک گئے ہو۔ لیکن عذاب کا لانا اللہ تعالیٰ کے

اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں نہیں۔ اس آیت

میں وعیدیں پیشگوئیوں کی نسبت تین اصل تہائیں

ہیں۔ اول یہ کہ ان کے اوقات عام طور پر غنی رکھے جاتے

ہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ مل سکتی ہیں کیونکہ ان شاء اللہ بکر تیار ہوا

ہے۔ کہ عذاب کی خبر مل بھی جائے۔ تب بھی مشیت الہی سے

معلق رہتی ہے۔ تیسرے یہ کہ تفصیل پیشگوئیاں خواہ مل بھی

جائیں۔ مولیٰ فیصلہ کہ خدا تعالیٰ کے بندے غائب ہو کر رہیں

نہیں بدلتا۔ تیسری فرمایا کہ خدا چاہے عذاب آج یا ٹیگا۔ لیکن

بہر حال خواہ عذاب آج یا آئے۔ تم لوگ مومنوں پر غائب

نہیں آسکتے اور اللہ تعالیٰ کے کام میں روک نہیں سکتے۔

۳۸ حل لغات۔ نعمی۔ نَعْمَہُ و نَعْمَ لہ

نَعْمًا و نَعْمًا و نَصَاحَۃً و نَصَاحَۃً یَنْصَحُہُ۔ اے

وَحَفَظَ۔ اُسے نصیحت کی۔ وَاَخْلَصَ لَہُ الْمَوَدَّۃَ۔

اور اس سے بغیر غرضی کے محبت کی۔ وَاَلَّا فَعَمَّ بِصَلَۃِ

اللاہ۔ اور اس لفظ کو لام کے ساتھ سے استعمال کرنا

زیادہ فصیح ہے۔ یُعْوِیْکُم۔ غَوٰی یُعْوِیْ غَوٰیًا۔ ضَلَّ

و خَابَ اَغْمَلَ فَا لَحَلَ مَحَلَّتْ گزشتہ نایاب و بجا میں ذکر کیا

ہو گیا۔ غَوٰی غَوٰیۃً ضَلَّ۔ گمراہ ہو گیا۔ اغْوَاہ۔

اَضَلَّ۔ اغواہ کے معنی اسے براہِ رو ہلاک کرنا (یا براہِ باطل)

تفسیر۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں۔

دینی پیشگوئیوں

کے متعلق تین اصل

غوی

أَفَرَبَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ

کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو افتراء مذہب غیرہ کو اپنی پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تو انہیں کہہ کر میں پہلے ہی پاس سے گھڑ لیا ہے تو میرا

أَجْرًا عَنِّي وَافْتَرَيْتُهُ مِمَّا تُجْرِمُونَ

میں نے اس کو افتراء سے جو مجھ پر راجی دہال بلکہ پڑیگا۔ افتراء سے جو مجھ پر راجی دہال بلکہ پڑیگا۔ افتراء سے جو مجھ پر راجی دہال بلکہ پڑیگا۔

۳۴
ع
۳

بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اس کی سزا مجھے ملے گی۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کی تم کو گھڑ لینے کی ضرورت نہیں اور اگر میں سچا ہوں۔ تو تمہارا انکار بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی سزا تم کو ملے گی۔ اور مجھے اس سے کوئی خوف نہیں۔

میں تمہارے جرموں سے بری ہوں کہہ کر حضرت نوح علیہ السلام نے افتراء کے الزام کا ایک اور بھی لطیف جواب دیا ہے۔ جو یہ ہے۔ کہ تم لوگ ذرا غور تو کرو۔ کہ تمہاری قوم میں جتنے گناہ پائے جاتے ہیں۔ میں ان سب سے پاک ہوں۔ پھر کس طرح ممکن تھا۔ کہ خدا پر جھوٹا بندھنے کا جو بدترین گناہ ہے۔ میں کا میں مرتکب ہو جاؤں۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے۔ بے ہرگز نہیں۔ پس افتراء کا الزام بالکل باطل ہے۔

اجوام اس جگہ پر دیری صاحب نے ایک اعتراض کیا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے۔ کہ اس آیت میں حضرت نوح مراد ہیں اور انہی کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے۔ کہ (نوح علیہ السلام) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بنایا کرتے تھے۔ جلتے بناتے اس جگہ ہجوں گئے۔ کہ میں اپنی بات کرتا ہوں یا نوح کی اور جھوٹ کہہ دیا۔ امر یقولون افتراء اویۃ میرے نزدیک سچی تو وہی صحیح ہیں جو میں اوپر بیان کر آیا ہوں۔ میں کہیں دیری صاحب کا کلام پڑھنے کے بعد میں ان معنوں کو

کہ مجھے بیشک تمہاری ہدایت کی خواہش ہے۔ اور میں تم کو بہت افلاص رکھتا ہوں مگر میرا افلاص خدا کی محبت سے جو تمہارا نبی ہے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دیکھے کہ تمہارا ملاک ہونا ہی ٹھیک ہے۔ تو پھر میرے ارادے تو اس کے تابع ہیں۔

یہ آیت نہایت واضح طور پر اس اعتراض کو رد کرتی ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بد دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی بلکہ خدا تعالیٰ نے خود بد دعا کی۔ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں۔ کہ اگر خدا ملاک کرنا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر ہود دیکھ کہہ کر اللہ تعالیٰ پر سے بھی اعتراض کو دور کر دیا۔ اور یہ بتا دیا کہ جب اس نے جو تمہارا رب ہے۔ تمہاری ملاکت کا فیصلہ کیا ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ اب تمہاری ملاکت ہی تمہارے لئے اور دوسروں کے لئے مفید ہے۔

۳۵ حل لغات - اجرام - اجرام کی مقدار جس کے معنی ہیں آذین گناہ کیا۔ عظم جرم بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ (اقرب) پس اجرام کے معنی ہوئے بہت بڑا گناہ کرنا۔

تفسیر - اس آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی کا ذکر ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرق صرف یہ ہے۔ کہ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ سب امور اپنے پاس سے بنا رہا ہوں۔ تو یہ تو ایک

وَأَوْحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکے سوا، تیری قوم میں سے (اب کوئی) اور شخص تجھ پر

مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

اس لئے جو (کچھ) وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو افسوس نہ کر ۳۷

اور انجاستوں سے پاک ہونے کی وجہ سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوئے پر ہر صداقت ثبت ہوتی ہے +
۳۷ حل لغات - ابتناہ - کڈھنا۔
تاپس کیا۔ حذث - افسوس کیا۔ لا تبتئس لا تحزن
ولا تشتت۔ یعنی لا تبتئس کے معنی ہیں غم نہ کر۔
اور شکایت نہ کر (اگرچہ)

تفسیر - اللہ تعالیٰ کے اس قول سے کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لائے گئے سوا کچھ - آئندہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے صاف پتہ لگتا ہے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو جسے بددعا کہا جاتا ہے۔ اگر بددعا ہی سمجھا جائے تو بھی وہ خدا کے حکم کے ماتحت تھی۔ کیونکہ اس آیت کے آخر میں فلا تبتئس بمعنا کا نوا یفعلون فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جس وقت یہ الہام ہوا تھا اس وقت تک حضرت نوح ۶ اپنی قوم کی ہدایت سے یاس نہیں ہوئے تھے۔ اور ان کی حالت پر غمیں تھے کہ اس وقت تک وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اب اگر یہ خیال کیا جائے کہ حضرت نون علیہ السلام کی دعا یعنی دب لا تذرو علی الارض من الکاذبین دبیلاً (نورمان) بددعا تھی تو سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ اس الہام سے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ پہلے کی تھی یا بعد کی۔ اگر بعد کی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بددعا نہ رہی۔ بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے فیصلہ پر ایک قسم کا اظہار تسلیم تھا۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی تباہی کا فیصلہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو بددعا

بھی یہ سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اس میں اللہ تعالیٰ نے ویری صاحب کے اعتراض ہی کا جواب دیا ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ ویری صاحب نے آیت وَاَقْوَلُ لِحَدِّهِ عِنْدَ خِزْيَانِ اللَّهِ وَفِرْوِ كَيْهِ مَعْلُومٌ لِحَدِّهِ کہ یہ اعتراض نوح علیہ السلام پر نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے تھے۔ مگر انھوں نے ان کا جواب حضرت نوح کی زبان سے دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ ایسے اعتراض ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں کوئی نئے اعتراض نہیں ہیں۔ گویا ویری صاحب نے اس اعتراض میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کا الزام لگا دیا ہے۔ پس بالکل ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عالم الغیب ہے پہلے ہی سے اس جگہ جملہ مفترضہ کے طور پر ویری صاحب اور ان کی طرح کے دوسرے مفترضوں کا جواب دے دیا ہو۔ اور فرمایا ہو۔ کہ اے محمد مہدی اللہ علیہ وسلم آئندہ زمانہ میں بعض لوگ پچھلی باتوں پر اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ یہ نوح کی کہی ہوئی نہیں۔ بلکہ تو نے اپنے پاس سے بنائی ہیں تو بھی ان کو یہ بات جواب میں کہہ دے کہ اگر میں مفتری ہوں تو اس کی سزا خدا سے پاؤں گا۔ اور اس سے کچھ نہیں سکتا مگر واقعات نے بتلادیا۔ کہ جسے ویری صاحب خدا کا مینا قرار دیتے ہیں اُسے تو دشمن پھانسی پر لٹکے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جسے وہ مفتری قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے دشمنوں پر غائب آگیا۔ کیا مفتری کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ اس طرح اپنے زمانہ کے تمام مجاہدوں

بتناہ

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نئے ہر معنی کی تھی۔

وَاصْنِعِ الْقُلُوبَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخَاطِبُنِي

اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے (اور ہر ایک کے دل کو مخاطب کر کے) بنا۔ اور جن لوگوں نے کلم (کا شیعہ اختیار)

۳۸

فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَقُونَ ○

کیا ہے۔ انکے متعلق مجھ سے (کوئی) بات نہ کرنا۔ وہ ضرور (ہی) غرق کیے جائیں گے

کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ اور اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ دعا اس الہام سے پہلے کی ہے تو پھر بھی بات نہیں بنتی کیونکہ اگر حضرت نوحؑ اس الہام سے پہلے ہی اپنی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی دعا کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں یہ کیوں کہا گیا ہے۔ کہ اب تیری قوم ایمان نہیں لائیں گی لیکن تو اس مشیت الہی پر غم نہ کر۔ جو شخص پہلے ہی قوم کی تباہی کی دعا کر رہا تھا۔ اس نے قوم کی تباہی کی خبر سن کر غم کیوں کرنا تھا۔ وہ تو خوش ہوتا۔

غرض دونوں صورتیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک نہیں ہیں اور اصل بات یہی ہے۔ کہ آیت نوحؑ کا الہام پہلے کا ہے اور دعا بعد کی ہے۔ اور بطور بدعا نہیں۔ بلکہ الہی فیصلہ کی تصریح کے رنگ میں ہے۔ گویا حضرت نوحؑ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو ان کو جس طرح تو نے فیصلہ کیا ہے۔ تباہ کر دے میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور اگر اس کا نام بدعوا بھی رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت بدعوا ہے۔ اور ایسی بدعوا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو نہی کی شان کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جب عظیم و جلیل خدا کسی قوم کی خراب حالت کو ظاہر کر دے۔ تو پھر بذیت سے محمود رکھنے کی دعا صرف واقعات کا اظہار رد چاہتی ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ تو فیصلہ کر ہی چکا تھا۔ پھر حضرت نوحؑ کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ بعض وقت نبی کو خدا

کی خبر تو معلوم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دست کو دیکھ کر اپنی قوم کے لئے سفارش کرتا رہتا ہے۔ اور بھگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ وعید کو ٹکادے۔ حضرت نوحؑ م بھی اس طرح کرتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے سمجھ لیا۔ کہ مذاب میں تاخیر کرنے سے خود دین کو نقصان ہوگا۔ تب انہوں نے دعا کی کہ خدا تعالیٰ اپنے اس فیصلہ کو جو وہ کر چکا ہے جاری کر دے۔

فَلَکَ عَیْنِ

کلمہ مل لغات - الطلک - السفینۃ - کشتی - لفظ کبھی ذکر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی نوٹ (دوب) اعلان - عین کی جگہ ہے اور عین ان لفظوں میں ہے ہے۔ جن کے عربی زبان میں بہت کثرت معنی پائے جاتے ہیں۔ العین الباطن اس کے معنی آنکھ کے ڈھیلے کے بھی ہیں۔ وقد تطلق علی الحدقة اور اس کے معنی آنکھ کی سیاہی کے بھی ہوتے ہیں۔ فالاصابة بالعین اور نیز اس کے معنی ہیں نظر لگانا۔ واهل البید ایک شہر کے لوگ واهل الدار - ایک گھر کے لوگ - ایک کنہ - والاصابة فی العین یقال بہ عین - آنکھ کی بیماری کو بھی میں کہتے ہیں (اور دوسری بھی یہ محاورہ ہے کہ آنکھیں آگئیں) - الدید بان غیر رساں - الجماعۃ - جماعت - گروہ - حاقۃ البصر - نظر - الحاضر من کل شیء - جو چیز آنکھ کے سامنے ہو۔ خیال دانش - اچھی چیز - الدید بان - سونے کا سکہ - نفوس الشیء - کسی چیز کا وجود - النقد الحاضر - نقدی جو موجود ہو۔ التید قوم

حضرت نوحؑ
دعا کیوں کی

وَيَصْنَعُ الْفُلَكَ تَدُّ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ

اور وہ کشتی بناتا تھا اور جب بھی اس کی قوم میں سے کوئی بڑے لوگوں کی جماعت اس کے پاس سے

کا سردار۔ الشمس۔ سورج۔ اوشاعا۔ دھوپ۔ سورج کی
رہتی۔ سورج کی کرنیں۔ العتید من المال جو مالیت والی
چیز موجود ہو۔ مال۔ معتد ایام لا یقلع کئی دن تک
لمبی چلی جانے والی بارش۔ البینوع۔ مہمہ اور کہتے
ہیں کہ انت علی عینی۔ اے فی الاکوام والحفظ۔
یعنی جب کہیں۔ انت علی عینی تو اس کے معنی یہ
ہوتے ہیں کہ تو میری حفاظت میں ہے۔ اور میں میری
عزت کرتا ہوں (اگرچہ) فلاں بعینی۔ اے احفظ
واداعیہ یعنی میں اس کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہوں
انک باعیننا۔ واصنم الفلک باعیننا۔ اے
محفاظتی۔ یعنی ان دونوں آیتوں میں اے عیننا
سے مراد حفاظت الہی ہے ومنہ عین اللہ علیہ
اے کنت فی حفظہ یعنی تو اس کی حفاظت میں رہو
(مفردات)

تفسیر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام
کو قوم کی تباہی کی خبر دی گئی۔ تو ساتھ ہی یہ حکم ملا
کہ ہمارے حکم کے تحت کشتی تیار کر دو اور اس میں
اپنے آبلے سے یا گھروالوں سے مدد لو۔ صل لقات میں
بنایا جا چکا ہے۔ کہ عین کے معنی گھر کے لوگوں کے
بھی ہوتے ہیں۔ اور نبی کے گھر کے لوگوں میں نہ صرف
اس کے عزیز شامل ہوتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات اس
کے اتباع بھی اس کے گھر کے لوگ ہی کہلاتے ہیں۔
کیونکہ اس کے سب رشتے روحانی ہو جاتے ہیں۔ جمالی
رشتوں میں سے بھی وہی اس کے رشتہ دار رہتے
ہیں۔ جو روحانی طور پر اس سے تعلق رکھتے ہوں۔
پس باعیننا سے مراد ہمارے گھر والے یا اتباع
ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا۔ کہ ہمارے گھر والے

با عیننا
کے معنی

وہابی کی روایت کہ
اپنی طرف سے دعوت لے
نے پر دعائیں کی گئی

سوا اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کا بھی کوئی
گھر ہوتا ہے۔ بلکہ چونکہ نبی سے تعلق رکھنے
والے خدا تعالیٰ کے بھی پیارے ہو جاتے ہیں
اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف منسوب
کر لیا ہے۔ جیسے فرمایا ہے۔ فادخلی فی
عبادی وادخلی جنتی۔ پس خدا تعالیٰ کے
گھر والوں سے مراد اس کی جنت کے مستحق لوگ
ہیں۔ اور ان الفاظ میں اس عذاب کے وقت
میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مزید تسلی دی ہے۔
دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہماری قسم
قسم کی حفاظتوں میں رہ کر تو یہ کام کر۔ کیونکہ عین کے معنی
جیسا کہ پور بتایا جا چکا ہے۔ حفاظت کے بھی ہوتے ہیں۔
حزت کے بھی۔ ان معنوں کے دو سے مراد ہوگی۔ کہ
کشتی بناتے وقت لوگ تسو کرینگے۔ ہنسی اڑائینگے
تکلیفیں دینگے۔ لیکن ہماری حفاظت اور ہماری
طرف سے اعزاز رکھے عطا ہوگا۔ پس تو ان کی باتوں
کی پرواہ نہ کیجیو۔

میرے نزدیک باعیننا دو چیزوں سے دو کشتیوں
کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک کشتی جو مومنوں کی مدد
سے تیار ہوتی تھی۔ اور دوسری جو وحی سے تیار ہوتی
تھی۔ پہلی سے مراد جسمانی کشتی ہے اور دوسری سے
مراد روحانی کشتی ہے۔ یعنی تقویٰ۔ جو انسان کو عذاب
الہی سے بچا لیتا ہے۔

یہ جو فرمایا کہ خالوں کے بارہ میں مجھ کو کچھ نہ کہو
اس کی بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت نوح نے بددعا اپنی طرف
سے نہیں کی تھی۔ اگر وہ بددعا کر رہے ہوتے۔ تو انہیں دعا
کرنے سے روکے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۖ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنِّي آتِي

گلابی تو اسپر ہستی (جیسا اس نے (ان لوگوں سے) کہا کہ) اگر آج تم (لوگ) ہم پر ہستے ہو۔ تو کل ہم (بھی)

نَسَخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ٣٩

تم پر ہنسنے جیسا کہ (آج) تم (میرے) ہنستے ہو ۳۸ پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائیگا (کہ) میں کون

يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ○ ٢٠

(فریق) ہر چہ اس عذاب آ رہا ہی جو اُسے رسوا کر دیگا۔ اور جس پر ڈیرا ڈال دینے والا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ۳۹

انسانی عقل سے بالا ہو تو اللہ تعالیٰ کو ماموز سمیٹنے کی ضرورت
 ہی کیا ہے۔ جب باوجود عقل کے انسان اپنی محبتوں
 سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اور جب اس کی عقل اپنے گرد
 و پیش کے حالات پر تکیاں کر کے جو علاج سوچتی ہے
 وہ اس کی ترقی کا موجب نہیں۔ بلکہ اس کی ہلاکت کا موجب
 ہوتا ہے۔ نتیجہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور آتے ہیں
 اور چونکہ ان کا علاج بالکل نرالا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو کھٹکا
 ان کی بات غیر معقول معلوم ہوتی ہے۔ اور دشمنوں کو
 شرارت اور مہیسی کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا
 ہے۔ یہی کہ انبیاء اور ان کی جماعتیں تو کامیاب ہو جاتی
 ہیں۔ اور اُن کے دشمن ہمیشہ کے لئے بے وقوفوں
 میں شامل ہو جاتے ہیں +

۳۸ **صل لغات** - متحد منہ - عربی زبان کا مذکر جو کہ کسی نسل کی جزا کے لئے بھی وہی لفظ بول دیتے ہیں جو اس نسل کے لئے بولا گیا ہو۔ قرآن کریم میں یہ محاورہ متعدد جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے **جُذَاءُ سَيْبَةٍ سَيْبَةٍ مِّنْ رِّسَالِهِمْ** اور **ثَاغُتًا عَلَيْنِ مِثْلِ مَا أَثَغَتْنِي عَلَيْهِنَّ**۔ یہ بات ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے سزا کو زیادتی کرنا نہیں کہا جاسکتا۔ بلکہ زیادتی کرنا جرم سے زیادہ سزا دینے کو کہتے ہیں۔ مگر باوجود اس کی کیا برابری سزا کا نام بھی اعتداء رکھا گیا ہے۔ اسے ایک شاعر کا قول ہے **فَدَا وَدَا بِالْجَنُونِ مِنَ الْجَنُونِ**۔ مطلب یہ کہ دشمنوں نے اپنی طاقت کا اندازہ صحیح نہ کر کے اور اس سے زبردست مقام پر حملہ کر کے اپنے جنون کا ثبوت دیا۔ حالانکہ طاقتور کا کمزور پر حملہ کرنا جنون نہیں ہوتا۔ بلکہ کمزور کا طاقتور پر حملہ کرنا جنون کہلاتا ہے۔ مگر یہاں پر مینوں کی سزا کے لئے بھی جنون کا لفظ بول دیا گیا ہے۔

متلا کر دیا۔ ذیل کر دیا۔ اللہ فلا نأفَعَصَهُ۔ جب ضروری ہو کر نہیں دیکھا
خدا تعالیٰ فاعل ہو۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کے معنی ہوں کو دشمن
اس کی پروردہ کی۔ یَحِلُّ عَلَیْهِ۔ اذْیَحِلُّ عَلَیْهِ۔ تیار نہ ہوں۔
یَحِبُّ عَلَیْهِ۔ وینزل۔ اس پر۔ واجب ہو جائیگا۔ اَنْزَلَ عَلَیْهِ۔ (ازب)

تفسیر۔ جب کبھی بھی خدا تعالیٰ کے ماحور دنیا میں آئے ہیں۔ لوگ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑانا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جن کے ماننے کے لئے ابھی دنیا تیار نہیں ہوتی۔ اس لئے دشمنوں کو اور زیادہ ہنسی کا موقع مل جاتا ہے۔ ناان لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر غیر معمولی کام ان کے ذمہ نہ لگایا گیا ہو۔ جس کا سمجھنا

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهِمَا مِنْ

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آجائے اور چٹے پھوٹ کر پڑیں تو (سورت) ہم فرمائیں گے کہ اس میں ہر ایک (نم کو ہلوؤں) میں سے

كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

ایک جوڑا یعنی دو (جنسوں) کو اور اپنی اولاد (عیاں) کو (بھی) سوا اس (زوج) کے جس کی ہلاکت کے متعلق اس خدا کی آیت ہو چکی ہو یا اعلیٰ فرما

وَمَنْ أَمِنَ دَوْمًا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝

جو کسی کو ہمیشہ محفوظ رکھے وہ ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن سے اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔

پڑا اور بڑا (اُزب)۔ التَّنُّورُ۔ الکافون یعنی خیمہ۔ تنور۔ جس میں روٹیاں پکاتے ہیں۔ کل معجزہ ماہ۔ جہاں سے پانی پھوٹے۔ یعنی چشمہ۔ محفل ماء السعادی۔ وادی کے پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ (اُزب) التَّنُّورُ وجہ الادھن۔ تنور کے معنی سلح زمین کے بھی ہیں (تلخ)۔ بحر عیط کے مصنف کہتے ہیں کہ قرآن میں فاد التَّنُّور ہو سکتا ہے کہ جارا استعمال ہوا ہو۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔ کہ حسی الوطیس۔ جس سے آپ کی ہوا یہ تھی۔ کہ جنگ خوب تیز ہو گئی ہے۔ حالانکہ لفظ ہی تھے۔ کہ تنور گرم ہو گیا ہے اور فاد اور حسی کے معنی ایک ہی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (مکہ) کا زور زح کی آواز بیٹھے اور وہ جوش میں آ رہی ہوگی۔ پس اس صورت میں اس کے معنی ہو گئے۔ کہ پانی چاروں طرف پھیل گیا۔ (بحر عیط زیر تیت مذکورہ)

زوج کے معنی ہیں کل واحد معہ اخو من جنسہ ہر ایک وہ چیز جس کے ساتھ اس کی جنس میں سے ایک اور وجود بھی ہو (اُزب) منہج کے معنی ساتھ کے جوڑے کے ہوتے ہیں۔ نہ کہ دو چیزوں کے اور اسی وجہ سے انہیں کا لفظ لگا کر واضح کر دیا گیا ہے۔

التَّنُّورُ عذاب پانیوں پر رحم آتا ہے۔ جیسے کسی کا مکان گر جائے تو لوگ اس پر رحم کرتے ہیں۔ ایسے عذابوں کے ساتھ رسوائی کا پہلو نہیں ہوتا۔ مگر بعض مذہب رسوائی کا پہلو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ جیسے شکار کسی شخص کا جھوٹا کھل جانا یہ عذاب بھی ہے اور اس کے ساتھ رسوائی بھی ہے۔ یا مثلاً ایسا عذاب ہو کہ اُسے لوگوں سے بطور عبرت کے یاد رکھوایا جائے جیسے قوم نوح کو کا عذاب کہ آج تک لوگوں میں اس کی یاد قائم ہے۔

عذاب عظیم۔ ایسا عذاب جو قائم رہے گا۔ یعنی اس دنیا میں آئینہ ادا لگے جہاں میں بھی جاری رہے گا۔

یعنی فرمایا کہ عذاب تو وہی ہے۔ جس میں قائم رہنے والی اور حقیقی ذلت ہو۔ جوشنے والی نہ ہو۔ بلکہ تباہ کرنے والی ہو۔ پس تمہاری منی سے ہماری کوئی تہ نہ میل نہیں ہوتی۔ اور نہ ہم اس سے گھبراتے ہیں۔ گھبرانا تو تم کو چاہیے۔ کہ جن پر حقیقی اور دائمی ذلت اور عذاب آئینا لایا ہے۔

نکات مل لغات۔ فاد۔ جاس اہل پڑا اور ہوس۔ فارت الیقْدُ۔ غلت۔ ہنڈیا کو اُبال لیا۔ فاد الماء نبع من الاذنین وخری۔ جب لفظ پانی کے لئے استعمال ہو۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانی زمین میں سے پھوٹ

۴۱

التَّنُّورُ

بادہ طیف
دفعی ہے اور
جہاں سے مانی

فاد

کہ ہر دو دھب جس جانور میں نہ کہ دو جوڑے۔ یعنی چار جانور۔
حضرت نوح م کو حکم تھا۔ کہ ضروری جانوروں میں سے
ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔

تفسیر یہی ہے۔ جو اب و سال اور دھبوں کی طرف
سے ہنسی اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے صبر اور
توکل کا انظار اسی طرح ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ چیتوں کی
جگہوں سے پانی پھوٹ پڑا۔ یا یہ کہ سطح زمین پر پانی بہنے
لگا۔ یہ وہاب جو حضرت نوح م کی قوم پر آیا۔ صرف کسی
زمینی چشم کے پھوٹنے کے سبب سے نہ تھا۔ بلکہ جیسا
کہ قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے ظاہر ہے۔

اصل سرچشمہ پانی کا بادل تھے۔ مذاب سے قبل اس
قدر بارش ہوتی کہ سب جگہ پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور جیسا
کہ کثرت بارش کے وقت میں ہو اگر تباہی۔ زمین کے
سوتے بھی جاری ہو گئے۔ اور اس آسمانی اور زمینی
پانی نے ملکر اس علاقہ کو تباہ کر دیا۔ سورہ قمر کرم اول
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَنَجَّيْنَا آلَ نُوْحٍ مِّنَ الْكَافِرِيْنَ
فَاٰتَيْنَاهُمُ الْغَمَامَ عَلٰى اَمْدٍ مَّقْدَرًا مَّوَدَّةَ اَمْرِہُمْ
زمین میں چٹے پھوٹ دیتے۔ اور پانی مقررہ امر کے لئے
اس میں مل گیا۔ یعنی آسمانی پانی زمینی پانی سے مل کر
دنیا کو تباہ کرنے لگا۔ اسی سورہ میں ہود میں چند

آیات آگے چکر فرمایا ہے۔ يٰۤاٰدَمُ اٰتِیْكَ مَاءً مِّنْ
وَحْيٍ سَمَاءٍ اَفْلَیْهِ اَسْمَاءُ اَفْلَیْہِ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ
اور سورہ قمر میں ہے۔ فَتَقَفْنَا اٰیٰتُ الْاَسْمَاءِ
یَمَامَہُ مَشْہُہِ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ
ایک شدت سے برسنے والے پانی کے ذریعہ سے
کھول دیئے۔ غرض آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ کہ
پانی اوپر سے بھی برسا اور زمین سے بھی نکلا۔ اور
دونوں پانیوں کے ملنے سے حضرت نوح علیہ السلام کی
قوم پر نجاتی آئی۔ اور یہ بات نہ مرت یہ کہ خدا تعالیٰ
کی قدرت میں ہے۔ بلکہ اس حکم کا قانون قدرت کے

بھی مطابق ہے۔ یہ عام قاعدہ ہے کہ جب بارش زور
سے پڑے تو زمین سے بھی پانی اُٹپٹے لگ جاتا ہے
اور خصوصاً پہاڑی علاقوں میں کہ جہاں چشموں کا پانی
اُٹپٹے پہاڑوں پر پڑی ہوئی برف کے پانی سے نکلتا
ہے جسوقت بارش ہوتی ہے۔ تو برف کے ٹکٹے
کی وجہ سے ان کے پانیوں میں زیادتی آجاتی ہے۔
اور یہ بات قرآن کریم اور تاریخ سے ثابت ہے۔ کہ حضرت
نوح م پہاڑی علاقہ میں رہتے تھے۔ کیونکہ اس آیت
سے آگے دو آیتیں چھوڑ کر تیسری آیت میں حضرت
نوح م کے بیٹے کا قول نقل کیا ہے۔ کہ سَاوِیْ
اِلٰی جَبَلٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ
مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ
نوح م پہاڑوں کے درمیان کسی دادی میں رہا
کرتے تھے۔ وہ نہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ طوفان
کے آنے پر اُن کے بیٹے نے کہا کہ میں دوز کر سٹاؤں
تسویل کے کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اس کا فقرہ
صاف بتاتا ہے۔ کہ وہ بالکل دامن کوہ میں کھڑا ہوا
تھا۔ اور باوجود اس کے کہ طوفان بڑھ رہا تھا۔ وہ
سمجھتا تھا کہ میں آسمانی سے پہاڑ پر چڑھ کر بچ سکوں
گا۔

مِنْ حُلُقٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ مِّنْ سَمَاءٍ
جانور ہیں۔ جو حضرت نوح م کے گھر میں موجود تھے۔
اور عموماً کل انہی افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو عرف عام
کے مطابق اس کے بیٹے آسکیں۔ نہ کہ کل افراد پر۔
قرآن کریم میں جگہ سبکی نسبت آتا ہے۔ اُوْتِیْتُ
مِنْ حُلُقٍ مِّنْ سَمَاءٍ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ اِسْمَاءُ اَفْلَیْہِ
حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پتیاہوں کے
جواب میں فرماتے ہیں۔ کہ اے ملکہ تیری ہستی ہی کیا
ہے۔ میں تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اگر کل کے سخی سبکی
کے ہی ہوتے۔ تو ضروری تھا۔ کہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام

پانی کا مذہب آسانی
اور میں اور قسم
کا جی ہو گیا تھا۔

حضرت نوح م پہاڑ
علاقہ میں رہتے تھے

نکال کے رہا

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِسُهَا

اورد (جب طوفان آگیا تو ہمارے حکم سے) اسنے (اپنے ساتھیوں کو) کہا (کہ) اسیں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا جانا

إِنَّا لَنَرِيكَ لَخَفُودٌ رَّحِيمٌ

۴۲

اے اے تعالیٰ کے نام کی درگتھا سہی ہوگا۔ میرا رہ بقیۃاً بقیۃاً بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اللہ

حضرت نوح علیہ السلام نے اس فقرہ کی نسبت یہ خیال کیا۔ کہ یہ صرف استغفار کے اظہار کے لئے ہے۔ جیسے کہ حضرت شعیب م نے اپنے مخالفوں سے کہا تھا۔ کہ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعْمُوكَ فِيهَا كَمَا كُنَّا نَعْبُدُ آبَاءَنَا إِنَّ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّنَا (اور اے) یعنی ہم تمہارے دین میں کسی صورت میں واپس نہیں آسکتے۔ سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ چاہے کہ ہم ایسا کریں۔ اب یہ اظہار ہے۔ کہ خدا تم ایسا بھی پسند نہیں کر سکتا کہ اپنے نبی کو شرک کی تعلیم دے یا یہ کہ نبی مرتد ہو جائے۔ پس اس جگہ اَنَا يَشَاءُ اللَّهُ سرورِ حقیقتِ اے تعالیٰ کا استغفار ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اور نیز یہ بتانا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں کو محدود نہیں کیا جاسکتا۔ نہ یہ بتانا کہ بالکل ممکن ہے کہ نبی بھی مرتد ہو جائے۔

اللہ عل لغات مجدی اصل میں مجہول ہے جسکے معنی چلنے کے ہیں اور یہ لفظ جدی مجدی کا مصدر بھی ہے اور اتم ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی ہونگے چلنے کا وقت یا جگہ موصی۔ آؤ میں سے نکلا ہے۔ آؤ میں کے معنی میں ٹھہرایا۔ اور یہ مصدر بھی ہے۔ جس کے معنی ٹھہرانے کے ہیں۔ اس کا مجرد سا ہے۔ یہ لفظ کشتی کے ٹکڑا ہونے کے متعلق خصوصیت استعمال ہوتا ہے بعض قرأتوں میں مجہول تھا و مُرسِسُ تھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام بیکر جو اس کا چلانے والا اور ٹھہرانے والا ہے۔

کے پاس تھا وہ بھی اس کے پاس ہوتا۔ یکس اس جگہ کل کے معنی کوئی شخص سب کچھ نہیں کرتا۔ بلکہ مفسرین بھی یہی معنی کہتے ہیں۔ کہ سب قسم کی ضرورتوں کے سامان اس کے پاس تھے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ یہی معنی یہاں نہ کیئے جائیں اور یہ نہ کہا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی انہی جانوروں کے جوڑے لینے کا حکم دیا گیا تھا۔ جن کی انہیں ضرورت ہو سکتی تھی اور یہی معقول معنی ہیں۔ ورنہ ماننا پڑے گا۔ کہ کروڑوں اربوں حشرات الارض اور درندے سب حضرت نوح م کی کشتی میں جمع ہوئے تھے۔ اس صورت میں تو کشتی کوئی چوتھائی حصہ زمین کے برابر چاہیئے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ اس جگہ زوجین کہہ کر تعقیل پر زور دیا ہے کہ جوڑوں سے زائد نہ ہو پس یہ زور دینا بھی بتا رہا ہے کہ حکم صرف ضروری اشیاء کے لئے تھا نہ کہ دنیا جہان کی چیزوں کو اکٹھا کرنے کے متعلق۔

إِنَّا مَنْ سَبَقَ حَبْلُهُ الْقَوْلُ کے یہ معنی نہیں کہ سوائے اس کے جس کے متعلق جتنے بنا دیا گیا ہے۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ سوائے اس کے کہ جس کے خلاف الہی فیصلہ ہو چکا ہے۔

زوجین اشیاء میں
تعقیل کی اہمیت

موصی

إِنَّا مَنْ سَبَقَ حَبْلُهُ الْقَوْلُ
کے معنی

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَنُودَانِي

اور وہ ایک پہاڑوں کی طرح کی (اونچی) موج میں انہیں لئے جا رہی تھی۔ اور اسی آٹھا میں) نوح نے اپنے بیٹے کو درانہا ایک

نُوحُ بَابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِي اَرْكَبَ مَعْنَاوَا

وہ (اس سے علیحدہ) ایک اور جانب میں تھا۔ پکالا کما اسے میرے پیارے بیٹے ہلے ساتھ سوار چوہا اور

تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَاوِي اِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي

کافروں کے ساتھ نہ ہو ۲۳۵ اس نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ پر جا ٹھہروں گا اور پناہ لوں گا جو اس پانی

مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ

سے مجھے بچا لیگا۔ اس نے کہا کہ (اللہ تعالیٰ) کے واسطے غدا کے علم سے آج کوئی بھی (کیسی) بچا نہ پائے گا (نہیں) جو (مستطاب) ہو (سوائے)

رَحْمَةٍ وَحَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

میسرہ (آپ) رحم کرنے والا (اسی آٹھا میں) پانی کی لہر ان (دونوں) کے درمیان عامل ہو گئی اور وہ غرق کئے جانے والوں میں (دش) رہا

۲۳۵ حل لغات - معزل - غل سے نکلا کر

کہتے ہیں - عزل الشئ عن غيرة يعزل عزلا فعزل

ای عتلا عنه جانبا فتعزى ای لازم و متعزى

اسے کسی دوسری چیز سے ایک طرف ہٹا دیا اور وہ ہٹ

گیا۔ گویا لازم و متعزى دو لڑائیوں میں آتا ہے - عزل

فلانا عن منصبه او غوه دفعه عنه اس کام سے اے ہٹا دیا

المعزل الجانبا يقال هو عن الحق بمعزل اے

مجانبا للمعزل کے معنی ایک طرف کے ہوتے ہیں جب

کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ هو عن الحق بمعزل

تو اس کے معنی ہوتے ہیں - کہ وہ شخص حق سے

ایک طرف ہو گیا ہے - (اقر ب)

تفسير - مفسرین نے اس کے معنی کے متعلق اختلاف کیا

ہے - بعض کے نزدیک یہ حقیقی بیٹا تھا - بلکہ رشتہ دار

تھا - بعض کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا

بیٹا تھا - آپ کی نسل سے نہ تھا - مگر ابن مسعود ابن بک

معزل مکرر ہنی اسد غنم - اضمحاک - ابن جمیر وغیرہم اور اکثر

مفسرین کی رائے میں ان کا بیٹا ہی تھا - میرے نزدیک

اس بحث میں بڑے فائدہ ہے جب قرآن کریم اسے

بیٹا کہتا ہے اور نوح کی زبان سے بیٹا کہلاتا ہے - اور

کوئی دوسری آیت اس کے خلاف نہیں - تو وہ ضرور ایسا

رشتہ دار تھا - جس کے لئے بیٹے کا لفظ بولا جاتا ہو -

سیسی مفسرین اس بیٹے کے واقعہ پر متعزض ہیں

کہ یہ بائبل کے خلاف ہے مگر بائبل ایسے ناقص حالات میں

ہے - کہ اس کی بنا پر قرآن کریم پر اعتراض کرنا حیرت انگیز

ہے -

۲۳۵ حل لغات - اولی - منزلة اولی منزله

نزل به لیلادونما (اقر ب) دن کو ایات کو اپنی

گھر میں آٹھار - یعنی اولی کے معنی ہیں بے اطمینانی

کی جگہ سے آرام کی جگہ پر آ گیا - عصم - یعصم

عصما - الشیء منعه اے روک دیا - الله فلا ثا

سیسی مفسرین کا
اس واقعہ کے بیان
پر اعتراض

اولی

ابن نعیم کا
حقیقی بیٹا نہیں تھا

عصم

قَالَ يَنْوَحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ

زیلا ہے (ج) وہ تیرے اہل میں سے ہرگز نہیں (اور تمہارا دعاء) یقیناً ایک نادرست

صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ رَأْيِي

بے عمل کام ہے۔ پس جس چیز کی پہلائی یا برائی کا تجھے کچھ علم نہیں ہے مجھ سے مت مانگ میں تجھے

أَعْظَمُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

۴۴

فصیحت کرتا ہوں (تو) کہ تو کہیں (جہالت دکھانے والوں میں نہ) بنے لگے

حال کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم پہلے اس امر کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور اب عذاب کا وقت آ چکا ہے۔ اب اس دعا کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ یہ جلد بیٹے کے متعلق ہو اور عمل بمعنی عامل کے ہو۔ یا ذوق لفظ محذوف ہو۔ اور یہ دونوں باتیں عربی محاورہ کے مطابق جائز ہیں۔ اس مصحف میں اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ یہ لڑکا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نامناسب اعمال کرتا رہا ہے۔ یا یہ کہ اس کے عمل بے محل اور تقویٰ سے دور تھے۔ عربی زبان کا محاورہ ہے۔ کہ مبالغہ کے لئے مصدر کا صیغہ بچانے اسم فاعل کے استعمال کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک

شاعر کہتا ہے۔ فانما هي اقبال وادبار۔ وہ کوئی نذرین حقیقتہً راؤنی اپنے بچوں کو کھو بیٹھنے کی وجہ سے ایسی مقولہ غم کے اہل فاقہ نہیں ہو سکتا۔

ہے۔ کہ گویا آنا اور جانا ہی (نی ہوئی) ہے۔

أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یعنی تو تو کلام الہی کا مال ہے۔ تجھے آئندہ چاہیے کہ کلام الہی کے سب پہلوؤں پر غور کر لیا کرے۔ گویا یہ اجمال جو پیشگوئی میں واقع ہوا ہے۔ اس کو اسد تعالیٰ آئندہ کے لئے ایک ذریعہ عبرت بنانا ہے اور فرماتا ہے۔ کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کر۔ اور

کو اجتہادی فعلی لگی۔ اور انہوں نے یہ خیال کیا۔ کہ میرے تمام اہل نجات پائیں گے۔ لیکن جب دنیا فرق ہونے لگا۔ تو کس لطیف پیرائے سے خدا تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ خدا یا یہ میرے اہل میں سے ہے یعنی میں اس وعدہ کا واسطہ دے کہ اس کی نجات کا خواہاں ہوں۔ مگر چونکہ ظاہری سامعین اس کی نجات کے خلاف تھے۔ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ دُوب بھی جائے۔ تو میں یہ خیال نہیں کروں گا۔ کہ تیرا وعدہ جھوٹا تھا تیرا وعدہ بھر مال سچا ہے۔ اور تیرا فیصلہ بالکل درست ہے۔ ایسے مصدر کے وقت میں اس ادب اور اس ایمان کا ظہور صرف اعلیٰ درجہ کے نیک بندوں سے ہی ممکن ہے۔

۱۴۶۔ کیسے مختصر الفاظ میں حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے۔ کہ جب اہل کما تھا۔ تو اس سے مراد تمام اہل نہ تھے۔ بلکہ مومن اہل تھے۔ کیونکہ تیرا حقیقی اہل وہی ہے۔ جو خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو۔

إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ یہ فقرہ حضرت نوحؑ کی دعا کے متعلق ہو۔ اور اسد تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ تیرا عمل یہی دعا ہے۔ کیونکہ صالح کے معنی مناسب

انغل غیصالح کے معنی

یاد رکھو کہ پیشگوئیاں کئی معنی رکھتی ہیں۔ اور اصل حقیقت ان کی بردا ہونے پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔

فَلَا تَسْتَفْتِنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایسے ار کے متعلق دعا نہ کر جس کا تجھے علم نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک اہم بات ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ انسان عالم الغیب نہیں اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کو وہ مانگتا ہے۔ وہ اس کے لئے کیسی ہوگی۔ مبارک یا شوم۔ پس دعا کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ اگر یہ چیز اچھی ہو تو مجھے ملے ورنہ نہیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکتہ پر خود بھی عمل کیا ہے۔ اور دوسروں سے بھی مل کر کیا ہے۔ آپ ہر نئے کام سے پہلے یہ دعا مانگتے کہ اے اللہ! میں اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امری فادعہ لی و بيسر لا تضر بآرك لی فيہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امری فاصرفه عني واصرفني عنه واقض لي الخیر حیث کانت ثم ارضني به۔ یعنی اے اللہ! اگر تیرے علم میں یہ بات میرے لئے اچھی ہے میرے دین اور میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے تو مجھے حاصل ہو جائے اور آسانی سے حاصل ہو جائے اور اس میں میرے لئے برکت ڈال دے۔ اور اگر تیرے علم میں یہ بات میرے دین اور میری دنیا کے لحاظ سے اور میرے انجام کے لحاظ سے بری ہے۔ تو تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے دل کو اس سے پھیر دے اور جو چیز میرے لئے اچھی ہو جہاں بھی ہو میرے لئے مہیا کر دے۔ اور مجھے بھی اس کے متعلق شیخ صدر عطا فرما دے۔ کیسی مکمل دعا ہے۔ اور کس طرح اس اصل کی اس میں

فما تالی عہدہ
ہب کئی پائیے
نہ کر کئی چیز کے
نیک و بر کا کرم
نہ۔

دعا مستند
اور اس حکم۔

سوال مرزا یہ
کرنے پائیں
نہادہ علم کا موجب
ہوں۔

دعا کی گئی ہے۔ کہ انسان میں چیز کو اچھا سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو۔ بلکہ ممکن ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں جو عالم الغیب ہے۔ وہ بات انجام کو نہ نظر رکھتے ہوئے بری ہو۔ پس اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کہ وہ بات ہو۔ اور وہ نہ ہو۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر اس کا انجام اچھا ہو تو پھر مجھے ملے ورنہ میرے دل سے اس کی خواہش نکال دے گاں میں باتوں کا اس کے علم ہو کہ وہ ضرور اچھی ہیں۔ ان کے متعلق وہ دعا کر سکتا ہے۔ کہ وہ اسے مل جائیں۔ مثلاً ہدایت یا رخصت الہی یا لقائے الہی کی اگر انسان دعا کرے۔ یا یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی خیر عطا کرے۔ تو ایسی دعا جائز ہیں۔ احتیاط ایسے امور کے متعلق کرنی چاہیے جن کا انجام معلوم نہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے لئے اشارۃ دعا کرنا کہ وہ کشتی میں چڑھ جائے۔ ایسے ہی امور میں سے تھا۔ جن کا انجام معلوم نہیں تھا۔ بالکل ممکن تھا بلکہ غالباً ہی واقعہ تھا۔ کہ اگر وہ بچ جاتا۔ تو اس کے ذریعہ سے دین کو نقصان پہنچتا اور وہ نیکو کو طاقت پہنچانے کی بجائے اس کی کمزوری کا موجب ہو جاتا۔ پس اس کا فائدہ ہونا ہی بہتر اور مناسب تھا۔ اور اگر سوال کے معنی دعا مانگنے کی جگہ دریافت کرنے کے لئے جائیں تو اس صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ سوال صرف ایسے امور کے متعلق کرنا چاہیے جن کے جواب سے علم میں زیادتی ہو۔ اور انسان کے لئے اس کی حقیقت کو سمجھنا ممکن ہو۔ مگر وہ باریک حکمتیں جن پر قافون قدرت کا مارا ہے۔ اور جو صرف ایک دو واقعات پر مبنی نہیں ہوتیں۔ بلکہ لاکھوں کردوں اور جن میں بعض لاکھوں سال پہلے کے ہوتے ہیں اور بعض آئندہ ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں۔ ان پر ان کی نسبت دیا ہوتی ہے۔ ان کے متعلق سوال فضول ہے۔ کیونکہ ان کا پورے طور پر سمجھنا انسانی طاقت سے بالا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان

کے سمجھنے کی انسان کو قابلیت ہی نہیں دی گئی۔ تاکہ جس نے کچھ بہ علم سے مواد اس صورت میں ہی ہے۔ کہ جو کچھ سمجھنے کی تھے طاقت ہمیں دی گئی۔ ان کے متعلق سوال ذکر یا یہ کہ جن امور کو تیرے دائرہ علم سے باہر رکھا گیا ہے ان کے متعلق سوال نہ کر۔ عدم علم اس جگہ مراد نہیں کیونکہ سوال تو کیا تھا اس وقت جا آتا ہے۔ کہ جب انسان کو علم نہ ہو۔ جس امر کا علم ہو اس کے متعلق اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پس علم نہ ہونے سے مراد اس میں کیا شک ہے۔ کہ جن امور کی حقیقت کو انسان نہ سمجھ سکتا ہو۔ یا جن کی تفصیل کا اظہار انسان سب ہو۔ ان کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیئے۔

اللہ تعالیٰ کے اس جواب سے کہ ان کے بیٹے کے اعمال اچھے نہ تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر سے اس کے اعمال پوشیدہ تھے۔ اور نوح اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت نوح ص کو جو سوال سے روکا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ اس طرح ان کے بیٹے کی پردہ دری ہوتی تھی۔ اگر ان کے سوال کا مجمع جواب دیا جاتا۔ تو تفصیلاً اس کے جواب بیان کرنے پر تے جو اللہ تعالیٰ کی ستاری کے خلاف تھا اس کے ایک مختصر جواب دیا۔ کہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ اور مزید سوالات سے روک دیا تاکہ اور زیادہ غیب سے پرہیز نہ ملنا پڑے۔ اس امر سے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کی ستاری کا ایک نہایت دلکش جلوہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف فرق کا حکم ہے۔ دوسری طرف پردہ پوشی بھی ہو رہی ہے۔ ان معنوں کے رُوسے "جابل نہ بن" کے یہ معنی ہونگے کہ ایسے امور کو خود ہی سمجھ لینا چاہیئے۔ اور سوال نہیں کرنا چاہیئے۔ اور اس میں کیا شک ہے۔ کہ بعض امور کے متعلق سوال کرنا مشکلات پیدا کرتا ہے۔ ان کے متعلق خود ہی اجتہاد کر لینا سوال کرنے سے زیادہ بہتر

ہوتا ہے۔

اس جگہ ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیان نہیں ہوا۔ بلکہ الہام الہی میں صرف حکم بیان ہوا ہے کہ فلاں قسم کے لوگوں کو کشتی میں بٹھائے۔ اب اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا تو وہ نافرمان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ پر وعدہ خلافی کا الزام کس طرح لگ سکتا تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ پر وعدہ خلافی کا کوئی الزام نہیں لگ سکتا تھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے اس قول کا کیا مطلب ہوا۔ کہ اِنَّ وَعْدَةَ الْمُتَّقِیْنَ سَوَاسِیْ کَا جَوَابِیْہِ جے کہ وعدہ ضرور تھا۔ گو جو الفاظ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ وہ حکم کے رنگ میں ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ بعض وعدہ حکم بھی وعدہ کا رنگ رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہ فلاں غلاں کو کشتی میں بٹھالیں۔ تو اس کے یہ معنی تھے۔ کہ میں اُن کو بچاؤں گا۔ اور یہ امر کہ یہ وعدہ تھا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم میں ایک استثنا فرمایا ہے۔ کہ الْاَصْفَ سَبَقَ عَلَیْہِ الْقَوْلُ لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کون لوگ ہیں۔ اب اگر اس عبارت میں حکم ہوتا ہے۔ نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا جاتا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے۔ تاکہ حضرت نوح ص ان کو کشتی میں نہ بٹھائیں۔ مگر انہیں ان کے ناموں یا ان کے افعال سے بالکل واقف نہیں کیا گیا اور یہی وجہ ہوئی کہ حضرت نوح ص کے بیٹے نے جب کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام جن کو نہیں بٹھانا تھا۔ ظاہر نہیں کئے تو صحت ظاہر ہے کہ حکم کے الفاظ میں یہ ایک وعدہ تھا۔

حضرت نوح ص
بیٹے کے نام سے
پرہیز تھے۔

اس سے صحت
فرما دیوں گے

قَالَ رَبِّ إِنِّي آعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ

(نوح نے کہا) اے میرے رب! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہ میں تجھ سے (آئندہ) کوئی ایسی چیز مانگوں

لِيُبَيِّنَ لِي بِهِ عِلْمُهُ وَلَا تَخْضِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ

میں اسی علم کا پتہ نہ ہو اور اگر تو (میری یہ غلطی) مجھ نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں

مِنَ الْخَسِرِينَ ○

۴۸

نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا شکم

تجھے اور انہیں اجتہادی غلطی لگ گئی۔ وقت پر استدعا
نے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا۔

۴۸ - انبیاء کی اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے
ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سنکر انہوں نے
اپنے قول سے خالی رجوع ہی نہیں کیا۔ بلکہ یہ بھی دعا کی
ہے۔ کہ گو میں آئندہ ایسی غلطی کے ارتکاب سے بچنے
کی کوشش کروں گا۔ لیکن تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں
ہو سکتا۔ اسلئے تو مجھ پر ہی مدد کر۔ کہ میں آئندہ ایسا کوئی
فعل نہ کروں۔ کیسے نادان لوگ ہیں وہ جو بہت
اوتے مقام کے ہو کر بھی بڑے بڑے دعوے
کر دیتے ہیں۔ اور انبیاء کے طریق عمل سے نصیحت
حاصل نہیں کرتے۔

اس آیت سے نبیوں کے استغفار کی
بھی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس بلکہ حضرت نوحؑ کا
استغفار بیان ہوا ہے لیکن جیسا کہ اوپر کی آیات سے
ظاہر ہوا ہے ان سے صرف اجتہادی غلطی ہوئی تھی جو
شریعت کا کٹھن نہیں بلکہ بشری کمزوری ہے۔ باوجود اس کے
وہ استغفار کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا۔ کہ استغفار سے
گناہ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ لفظ بشری کمزوریوں
کے نتائج سے بچنے کے لئے بھی استعمال
ہوتا ہے۔

مد چونکہ اس کا اعتراف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ اس
لئے ان لوگوں کے نام جو اس وعدہ سے مستثنیٰ تھے
اس سے ظاہر کرنے پسند نہ کئے۔

۴۹ دوسری دلیل وعدہ کی موجودگی کی یہ ہے۔ کہ حضرت
نوح علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ
فرمایا۔ کہ میں نے کب کسی کے چلنے کا وعدہ کیا تھا۔
میں نے تو صرف علم دیا تھا کہ گھر کے لوگوں اور سمنوں
کو کشتی میں بٹھالیں گے۔ اب اگر ان میں سے کوئی کشتی
میں نہیں بیٹھا تو یہ اس کا قصور ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ
حضرت نوح علیہ السلام کے اس سوال کو کہ تیرا وعدہ تو
اہل کے چلنے کا تھا۔ قبول کر لیتا ہے اور یہ جواب
دیتا ہے۔ کہ وعدہ اہل کے متعلق تھا۔ اور یہ رد کا
حقیقتاً تیرا اہل نہیں ہے۔

اس امر پر روشنی ڈالنے کی ضرورت اس لئے
پیش آئی ہے۔ کہ بعض نادان لوگ پیشگوئیوں کے
سننے میں اجتہادی غلطی کے لگنے کے منکر ہیں۔ اور
جب انہیں قرآن کریم کی یہ آیات بتلائی جاتی ہیں۔ تو
وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بلکہ کوئی وعدہ نہ تھا۔ بلکہ ایک حکم
تھا۔ لیکن جیسا کہ اوپر ثابت کیا جا چکا ہے حضرت
نوحؑ سے اہل کے متعلق ایک وعدہ تھا۔ لیکن اس کے
جمع معنی وقت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نہیں

نوح کا نہ صرف پناہ
نہیں بلکہ
آئندہ کے لئے
خدا کی پناہ چاہنا

نبیوں کے استغفار
کی حقیقت -

قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْنَا

راہ پر اسے، کہا گیا کہ اے نوح تو ہماری طرف سے ہمیشہ سلامتی اور نیک طبعی کے ساتھ جو تجھ پر اور جو (لوگوں)

عَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ وَأُمْرٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ

کہہ کرے ساتھ میں ان میں سے کئی جماعتوں پر (نازل کی جاتی) ہیں اتر جا۔ اور بعض جماعتیں ایسی بھی ہیں جنہیں ہم فرد

يَكْمِشُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

۴۹

(نوٹ: کا غرضی) سامان عطا کریں گے (مگر) پھر ان پر ہماری طرف سے دردناک عذاب آئیگا ۴۹

تقدیر فوقیت حاصل ہے۔ آج ہر ایک تعلیم یافتہ مسیحی
دل میں یہ یقین رکھتا ہے۔ کہ دنیا پر بننے والے
بنی نوع انسان صرف نوح علیہ السلام کی ہی اولاد نہیں
ہیں بلکہ وہ اس یقین کے وقت بائبل کا کذب ہونا
ہے لہذا قرآن کریم کا مصدق۔ کیونکہ بائبل کہتی ہے۔
کہ صرف نوح اور ان کی اولاد اس طوفان سے بچے۔
اور اسکی نسل آئندہ دنیا میں پھیلی اپنی ایش بائبل
چنا چروہ کل بنی آدم کو تین ہی نسلوں میں تقسیم کرتے
ہیں۔ یعنی سام حام اور یافث کی اولاد جو تینوں
حضرت نوح مکے بیٹے تھے۔ قرآن کریم بتاتا ہے
کہ دوسرے لوگوں کا تو کیا ذکر ہے۔ خود حضرت نوح
علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی نسلیں بھی
چلیں۔

وَأَمْرٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَكْمِشُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
کہ حضرت نوح م کے وقت میں بھی اور اقوام تھیں جو
ہلاک نہیں کی گئیں۔ بلکہ انہیں دھیل دی گئی۔
اور وہ بعد میں اپنے وقت مقررہ پر ہلاک ہو گئے۔
یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کہ اس میں اگلی نسلوں کا ذکر
ہے۔ کہ ان سلامتی اور برکت پانے والے لوگوں میں
سے ایک گروہ بعد میں بگڑ کر سزا پائے گا۔

۱۱ ص لغات۔۔ بوکات۔۔ بوکات۔۔ بوکات کی جن
ہے۔۔ البوکات۔۔ البوکات نشوونما پانا ترنی کرنا
الذیادۃ۔۔ برعنا۔ زیادہ ہو جانا السعاده
اقبال مند ہونا۔ خوش نصیب اور خوش حال ہونا۔
ہر قسم کی نحوستوں اور کدورتوں سے پاک ہونا۔
برکات عمل شہء بالمعائن ثبت۔۔ برکات کے
ہیں قرار پذیر ہوا۔ قائم ہو گیا۔ اور بارک اللہ ذیک
کے معنی ہیں مطلقہ پاک کیا۔ اور بارک کے معنی ہیں
رضی عنہ۔۔ سا پیر راضی ہوا۔ (اللہم یا بارک
علی الانبیاء والہم اے ادرہم ما اعطیتہم
من التشریف والکرامۃ اور جب اس کا فاعل
اللہ تعالیٰ ہو اور مفعول بصلہ علی ہو۔ تو اس کے
معنی شرف و عزت عطا کرنے اور اسے قائم
رکھنے کے ہوتے ہیں (اقرب)

تفسیر۔۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دوسرے مومنوں
کی بھی نسل چلی اور ان کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی طرف
سے برکات کے وعدے تھے۔ اہد یہ خیال
جو لوگوں میں رائج ہے۔ کہ سب لوگ حضرت
نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں درست نہیں ہے
بائبل کے بیان پر قرآن کریم کے اس بیان کو کس

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا

یہ (نہادری بیان) غیب کی راہم خبروں میں سے ہے جنہیں ہم تجھ پر وحی (کے ذریعہ سے) نازل کرتے ہیں

كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

تو ان کو اس سے پہلے جانتا تھا اور نہ تیری قوم (جانتی تھی)۔

فَاصْبِرْ ذُرَّاتِ الْحَاقِقَةِ الْيُمْتُقِينَ

پس تو صبر سے کام لے (اچھا) انجام یقیناً تقویٰ اختیار کرنے والوں کا (ری ہوتا ہے) ہر

واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کے متعلق مسلمانوں اور مسیحیوں اور یہودیوں میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ چونکہ کسی ایک آیت کے نیچے اس واقعہ کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نثر میں سب آیات کے آخر میں اس کے متعلق اپنی تحقیق اور دوسرے لوگوں کے خیالات لکھ دیتا ہوں۔

بائیس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ملک کے نیچے تھے اور حضرت آدم علیہ السلام سے نویں پشت میں تھے اور حضرت آدم کو شہر کر کے (سبوں) جب وہ پانچ سو برس کے ہو گئے۔ تو ان کے اب اسم عالم اور یافث پیدا ہوئے (پیدائش باث ۲۸ تا ۳۲) اہل دنیا کی شرارت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر چونکہ نوح علیہ السلام تھا۔ خدا نے اسے پسند کیا۔ اور اسے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور ارشاد کیا کہ علاوہ بیوی بچوں کے کشتی میں طوفان کے وقت حلال جانوروں میں سے سات سات جانور اور دوسرے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا ہر ایک قسم کا چڑھالے پیدائش باث طوفان کے آنے پر دنیا کے تمام جانور اور انسان ہلاک ہو گئے۔ مگر نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کشتی کے ذریعے سے بچ گئے۔ اور ان کے اور سات کے جانوروں کے ذریعے سے پھر دنیا آباد ہوئی۔ اور طوفان کے بعد کشتی ملاحات پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہری۔ (باب ۷، ۸)

۱۹ - اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم تجھے بیان نہیں کرتا۔ کیونکہ یہاں فرماتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یعنی آئندہ ہونے والے واقعات میں بیشک ظاہری طور پر تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ نوح م کے مشابہ واقعہ تیرے ساتھ بھی گذریگا۔ اسی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا۔ کہ تو بھی صبر سے کام لے۔ انجام متقینوں کا ہی نیک ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح نوح کی قوم تباہ ہوئی۔ تیری قوم کا ایک حصہ بھی تباہ ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک نئی نسل چلائیگا۔ جو بہتے زمانہ میں نیکی اور تقویٰ کے جھنڈے کے علم بردار رہیں گے۔

تعب ہے کہ اس قسم کی آیات کی موجودگی میں بھی بعض لوگ یہ خیال کر گئے ہیں۔ کہ قرآن کریم پھلی اقوام کے قصص بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم تو جتنا بھنی دھنسی لیا کرتا ہے۔ صرف یہ خبر دینے کے لئے کرتا ہے۔ کہ آئندہ مسلمانوں سے بھی ایسا ہی ہونے والا ہے چنانچہ ایک بھی تاریخی واقعہ قرآن کریم میں ایسا بیان نہیں کیا کہ جس کے مشابہ واقعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کے ساتھ نہ گذرا ہو۔ یا جو آئندہ نہ گزرنے والا ہو۔

ادھر کیا آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا جو

یہ ذکر ہے اس نوح کے واقعہ کا بیس ایک حضرت علی علیہ السلام کی خبریں ہیں۔ آپ کی قوم نے جتنی ظاہری طور پر تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مگر مطلب یہ ہے کہ نوح م کے مشابہ واقعہ تیرے ساتھ بھی گذریگا۔ اسی وجہ سے آیت کے آخر میں فرمایا۔ کہ تو بھی صبر سے کام لے۔ انجام متقینوں کا ہی نیک ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح نوح کی قوم تباہ ہوئی۔ تیری قوم کا ایک حصہ بھی تباہ ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے ایک نئی نسل چلائیگا۔ جو بہتے زمانہ میں نیکی اور تقویٰ کے جھنڈے کے علم بردار رہیں گے۔

قرآن کریم گزشتہ تصدیق نہیں کرتا

حضرت نوح کے واقعہ پر بال نظر

اس کے بعد نوح اور اس کی اولاد سے دنیا پھریسے
گئی۔ اور نوح کھیتی باڑی کرنے لگا۔ اور اس نے
ایک انگور کا باغ لگایا۔ ایک دن اس کی شراب پی
کر نشہ میں مست ہو گیا۔ اس کے بیٹے عام نے
سب سے پہلے اُسے ننگا دیکھا۔ اور باقی بھائیوں
کو بتایا۔ انہوں نے اُسے پاؤں پر بٹیر دیکھے
اس پر کچڑا ڈال دیا۔ نوح جب ہوش میں آئے
تو انہوں نے علم کو بد عادی اور اس کی اولاد کی
نسبت جس نے کفنان کہلا دیا تھا۔ اور ملک
کفنان کو آباد کرنا تھا۔ سام کی غلامی کی پیشگوئی
کی۔ اور اس طرح یہ خبر بھی دی کہ علم کی اولاد یافث
کی اولاد کی بھی غلام ہوگی۔

بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ طوفان
کے بعد نوح کی اولاد عراق موجودہ میں آباد ہوئی۔
کیونکہ لکھا ہے۔ کہ عام کے پوتے نے بابل وغیرہ پر
حکومت کی۔ یہودیوں کی احادیث اور روایات کی
کتاب میں بائبل سے کسی قدر اختلاف ہے۔ اس وجہ
اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس قدر بتا دینا
فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ کہ ہر شش اٹھادہ میں لکھا
ہے۔ کہ نوح کا نام اس کے ہل ایجا دکنے کے
سبب سے نوح رکھا گیا تھا۔ چونکہ بائبل میں لکھا
ہے۔ کہ ان کے والد نے ان کا نام نوح رکھا۔ اس
لئے اس اختلاف کو کتاب سفر ایشیر میں یوں ملایا
گیلے۔ کہ ان کے والد نے ان کا نام مناجیم رکھا
تھا۔ جس کے معنی تسلی دینے والے کے ہیں۔ طوفان
کے بعد ان کا نام نوح ہوا۔

نوح کی نیکی کے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض
انہیں نیک۔ بعض معمولی نیک۔ اور بعض بدکار بھی
کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ وہ محض اپنی نسل میں سے
پیدا ہونے والے نیک لوگوں کی خاطر بچا گیا۔

طائفہ جو یہودیوں کی کتب احادیث کا مجموعہ
ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ نوح شہر بیت والے بنی
تھے۔ اور انہوں نے طوفان کے اٹھائیس سال بعد
شریعت مرتب کرنی شروع کی۔ جس میں کچھ تو طبیعیات
کے مسائل تھے اور کچھ موسیقی کی شریعت سے ملتے
جلتے مسائل تھے۔ رافائیل فرشتہ نے انہیں علم
طب سکھایا تھا۔ اور بوٹیوں کے خواص سکھائے تھے
اس نے ایک کتاب لکھی جو بعد میں مختلف زبانوں میں
ترجمہ ہوئی۔ اور یونانیوں اور ہندوستانیوں نے
اس کتاب سے علم طب حاصل کیا (یہودی علماء کو عربوں
کیا ہے۔ کہ ان کے نزدیک سوائے نوح کے اور کسی
انسان کی نسل دنیا میں باقی نہ رہی تھی۔ اس وجہ سے

سب دنیا میں نوح کی ہی اولاد تھی۔ پھر انہیں کسی ترجمہ
سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ تو اپنے دادا کے
علوم کو اس کی اپنی زبان میں سمجھتے تھے۔ مگر سچ ہے
دردِ غم کو راجحہ ناستد)

یہ ایک عجیب بات ہے کہ نوح کے واقعہ سے
ملنے جلتے واقعات پر مبنی روایات دنیا کے قریباً ہر
براعظم میں ملتی ہیں (دیکھو انسائیکلو پیڈیا بلیکا)

یونان کی قدیم روایات میں بھی ایک ایسے انسان اور اس
کے وقت میں طوفان کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا
ہے۔ کہ یورپ بھی اس قسم کے کسی تاریخی واقعہ سے

واقف تھا۔ شمالی امریکہ کے قدیم باشندوں میں بھی
ایسی روایات پائی جاتی ہیں۔ جن سے مرعش جگہ ناموں کی

مشارکت بھی ہے۔ بابل کی قدیم روایات میں طوفان کے
ہیرو کا نام ہیس اندرا دیا ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ وہ

دسواں بادشاہ تھا۔ یا بیل بھی آدم کی نسل سے نوح
کو دسواں قرار دیتی ہے۔ شمالی امریکہ کی روایتوں میں اس
شخص کا نام کنیان بتایا ہے۔ جس کے معنی عقلمند کے
ہیں اور یہ نام منوں کے لحاظ سے ہیس اندرا کے

حضرت نوح کی شریعت
اور کتاب

بائبل سے معلوم ہوتا ہے
کہ نوح کی اولاد طوفان
کے بعد عراق میں آباد
ہوئی

طوفان کا نام نوح

لکھا گیا۔

شمالی امریکہ کے قدیم باشندوں

کا دعوت

حضرت نوح کی نیکی کے متعلق

یہودیوں کے مختلف اقوال
بائبل کی قدیم روایات

نام سے جو بابل کی روایتوں میں آتا ہے متاثر ہے۔ پالینیسیا۔
ایران۔ کھان مصر اور ہندوستان میں بھی اس قسم کی روایتیں
پائی جاتی ہیں کہ پرلے ریلے میں ایک سخت طوفان آیا تھا۔
اور ایک خاص نیک بندے کے نزدیک سے کچھ لوگ ایک
کشتی میں بچے تھے۔ چنانچہ بابل کی روایات اور ہندوستان
کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان کے وقت کی
ایک شخص کو قبل از وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع
دی گئی تھی۔ بابل کی روایات میں لکھا ہے۔ کہ خواب
کے ذریعہ سے اطلاع ملی اور ہندوستان کی روایات میں لکھا
ہے۔ کہ دیوتاؤں نے اسے بتایا۔

بابل کی روایتوں میں اس پہاڑ کو جہاں نوح
کی کشتی ٹھہری تھی ارمنیا کا پہاڑ قرار دیا ہے۔ اسلامی
مفسرین نے بھی جو فتنی جو اس پہاڑ کا نام قرآن کریم
میں آیا ہے۔ اُسے ارمنیا کا پہاڑ قرار دیا ہے۔ اس
طرح قرآن کریم کی روایت اس امر میں بابل کی روایت
سے متبی ہے۔ اور بابل ہی چونکہ نوح کی اولاد کے رہنے
کا مقام تھا۔ جس پر نوح بائبل بھی گواہ ہے۔ اس لئے وہاں
کی روایت کو ایک حد تک ضرور فوقیت دینی چاہیے۔
خصوصاً جب کہ بابل وادی کو فوج کے واقعہ سے کوئی
خاص فائدہ اٹھانا مقصود نہیں تھا۔ بر خلاف بائبل
کے کہ اس کی روایتوں میں یہ بات مد نظر ہوتی ہے۔
کہ سب دنیا کی تاریخ انہی کے گرد چکر
کھاتی ہے۔

ہندوستان میں اس طوفان کا ذکر سب
سے پہلے مستطاب تھا۔ برہمنائے کتاب میں ہے۔
اس میں لکھا ہے کہ نوح پہلا انسان تھا۔ وہ سورج
و قمر و دھوات کا بیٹا تھا۔ ایک دفعہ نہار ہوا تھا۔
کہ ایک بھیلی اس کے ہاتھ میں آگئی۔ بھیلی نے اس
» مدہ پر نجات حاصل کی کہ ایک بڑا طوفان آنیوالا
ہے۔ اس وقت میں تجھے نجات دوں گی۔ اور اُسے

اس طوفان کا ذکر
ہندوستان میں
سب سے پہلے
ہندوستان میں
سب سے پہلے
ہندوستان میں
سب سے پہلے

ایک کشتی تیار کرنے کی ہدایت کی۔ جب طوفان آیا۔ تو
بھیلی کشتی کو پہاڑ پر لے گئی۔ اور وہاں طوفان کے کم ہونے
پر نوح اترتا اور اس نے قرآنی کی آفرقہ تعالیٰ نے اسے بھیلی
ذریعہ سے (یعنی اس کے) عطا کی۔ اور اس سے (یعنی اس کے) سب
دنیا کی نسل ملی۔

دوسری روایت عبارت میں ہے۔ اس میں
بتایا گیا ہے کہ نوح کے ساتھیوں کو آدھ بھی تھے
اور لکھا ہے کہ وہ بھیلی برصغیر میں ضاحی اور اس نے منور
کو دیوتا اور انسان بنانے سکھائے تھے۔

تیسری روایت بھگوت پرانام میں ہے۔ اس میں
جادوؤں کے جوڑے ساتھ لینے کا بھی ذکر ہے۔ روایات
کا اس قدر اتفاق ہے کہ بعض جگہ ناموں کا بیٹا بھی ہے کہ
ہندوستان میں اس کا نام بنو تانا اور بائبل میں نوح
اور عالموں میں نوحیم جو منور سے بنتا ہے۔ کیونکہ
آخری حق اور حقیقت صرف ادب کے لئے عربی،
زبان میں لکھتے جاتے ہیں۔ پس صرف منارہ
جانتا ہے۔ جو منور سے ہے۔ اسی طرح بابل کے
نام اور امریکی کی قدیم روایتوں کے ناموں کے منور
کا منارہ۔ ہر جگہ ایک کشتی کا ذکر ہوتا ہے۔ اور طوفان سے
صرف چند آدمیوں کے بچکر نکلنے کا بیان کیا جاتا
ہے۔ کہ یہ واقعہ ایک زبردست تاریخی واقعہ ہے
جس پر دنیا کی سب قومیں شہادہ ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا
ہے کہ اس واقعہ کا سب دنیا پر اثر پڑا تھا۔ تبھی تو
سب دنیا کی تاریخوں میں اس کا ذکر پایا جاتا
ہے۔

چونکہ بظاہر سب دنیا پر ایسے طوفان کا اثر
نظر آتا ہے۔ اس لئے علوم جدیدہ کے اہل
اس واقعہ کو ایک تشبیہی کمانی قرار دیا ہے۔ اور یہی
کئے ہیں۔ کہ پرانے زمانہ میں ستاروں کی گردش
ذریعہ کا ذکر تشبیہی زبان میں بعض لوگوں نے کیا ہے

اس سے دھوکہ کھا کر یہ قصہ مشہور ہو گیا ہے۔ مگر یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ کہ اس تیشی قصہ کو اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہو گئی ہے۔ اور سب دنیا کی قوموں کے دلوں پر اس قدر گہرا اثر اس کا کیوں پڑا ہے۔ اور کیوں دوسرے قصوں کو چھوڑ کر اسے سب دنیا نے یاد رکھا ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے۔ کہ قصہ تو آخر کسی ایک جگہ کے لوگوں نے بنایا ہو گا۔ وہ اس طرح سب دنیا میں کس طرح پھیل گیا۔ اور ہر زبان کی مذہبی تاریخوں میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ کونسا عقلمند اس امر کو تسلیم کر سکتا ہے کہ ایک ملک میں بنایا جانے والا قصہ قدیم زمانہ میں جبکہ تعلقات بہت محدود تھے۔ اس طرح مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں پھیل گیا۔ اور یکساں اہمیت پا گیا اور سب مذاہب کا جزو بن گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اس تو اتر اور اس عظمت کو دیکھ کر جو اس قصہ کو حاصل ہے۔ اس امر سے انکار نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ واقعہ ضرور ہوا ہے۔ اور اس کا تعلق یہ بھی سب دنیا سے ہے۔ اور ہوا بھی غیر معمولی طہ پر ہے اور جب ہم اس قصہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ امر ہمارے لئے سمجھنا بالکل سانا ہو جاتا ہے کہ وہ واقعہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ ان سب نتائج کے مطابق پورا اترتا ہے۔ اور اس سے کوئی بات قانون طبعیات کے خلاف بھی نہیں مانتی پڑتی۔ کیونکہ قرآن کریم سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ پرانے زمانہ میں ایک زبردست طوفان آیا تھا۔ جس سے اس ملک کے سب باشندے تباہ ہو گئے تھے۔ اور یہ کہ اس طوفان کے ہیرو نوح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے خاص رکت دی تھی۔ اور ان کی نیکی کی وجہ سے ان کی نسل کو خاص فدیہ دیا میں بچا گیا تھا۔ باقی اور اقوام بھی اس وقت تھیں۔ جو اس عذاب میں شامل نہ تھیں۔ ایک مدت تک اپنے دن گزار کر وہ اپنے انجام تک پہنچ گئیں۔ اور یہ بھی ثابت ہے۔ کہ یہ طوفان اس قدر

شدید تھا کہ کشتیوں میں پناہ لینی پڑی۔ اور آسمان سے بھی بارش ہوئی۔ اور زمین کے چٹے بھی پھوٹ پڑے اور بعض پہاڑیوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا

یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کا انکار کرنے کی کسی کو محجاش نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور ہر ملک کی روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ ملک پہاڑی تھا۔ اور قرآن کریم سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ ایک ایسی وادی تھی۔ جس کے پاس بہت سے پہاڑ تھے۔ پس یہ بالکل ممکن ہے۔ کہ اس وادی کا منہ پہاڑوں کے بالمقابل سلسلوں کی وجہ سے تنگ ہو جیسا کہ اکثر پہاڑی وادیوں میں ہوتا ہے زلزلے کے سبب سے پتھروں کے گرنے سے یا برتن کی سلوں کے پھسل کر آچرنے کے سبب سے اس وادی کا منہ بند ہو گیا ہو۔ اور اوپر سے تیز بارش کے ہونے اور نیچے سے چشموں کے پھوٹنے کے سبب سے پانی اس قدر جمع ہو گیا ہو کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی کے نیچے آ گئی ہوں۔ جیسا کہ سلسلہ میں ہی بت کی پہاڑیوں میں ایک گلیشر کے گرنے کی وجہ سے حادثہ ہو چکا ہے۔

قرآن کریم سے اس واقعہ کے متعلق ثابت ہوتا ہے

چونکہ یہ واقعہ بنی نوع انسان کی تہذیب کے ابتدائی دور میں ہوا ہے۔ اور حضرت نوحؑ اس دور کے پہلے خود ہیں جیسا کہ احادیث میں انہیں پہلا رسول کہا گیا ہے۔ اور اس طرح بائبل سے بھی ثابت ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ دور تہذیب کے باقی حضرت نوحؑ ہیں۔ ہندو روایات بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہیں۔ کیونکہ ان سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ منو پہلا انسان تھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے۔ کہ اس کے ساتھ سات اور آدمی بھی طوفان سے بچے تھے۔ پس ان دونوں باتوں کو دیکھ کر یہی ثابت ہوتا ہے کہ منو تہذیب کے

وَالِی عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا

اور عاد کی طرت (جہنے) ان کے بھائی ہود کو در رسول بنا کر بھیجا اس نے یہ حکم پکارا نہیں کہا اسے میری قوم تم اللہ کی عبادت

۵۱ لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَيْرُهُ اِنَّ اَنْتُمْ لَافِکْهُرُونَ ۝

کر دے اس کے سوا تمہارا کوئی بھی عباد نہیں ہے (۱۲) اس کے شریک مقرر کرنے میں تم محض افتراء کرنے والے ہو نہ

طرت اشارہ کرتے ہیں۔ واقعہ ایک ہی ہے۔ اور طوفان بھی ایک ہی مکس میں آیا ہے لیکن چونکہ نوحؑ دور تہذیب کے انسان اول ہیں۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی اولاد طوفان کے بعد مختلف ممالک میں پھیل گئی۔ اور اپنی اعلیٰ تہذیب اور بہتر تمدن کی وجہ سے اسلی باشندوں پر غالب آگیا تو وہی باقی رہ گئی۔ یا پھر انکو اس نے ایسا مروج کر لیا کہ انہوں نے بھی نوحؑ کی امت کی تہذیب کو اختیار کر لیا۔ اور اس طرح دنیا کے ہر ملک میں طوفان نوحؑ کا قصہ پہنچ گیا۔ اور ایک لمبا زمانہ گزرنے پر جب باہر سے آنے والوں کو اپنے اصلی وطن سے کوئی تعلق نہ رہا۔ تو ہر اک ملک شہروں ناموں اور مقام نے اس قصہ میں جگہ لے لی۔ اور اس طرح واقعہ مختلف واقعات کا رنگ اختیار کر گیا۔

۵۲ — یعنی واقعات بتا رہے ہیں۔ کہ احد تھلے کے سوار اور کوئی مجسود نہیں ہے۔ اور نرگ کا عقیدہ محض ایک افتراء ہے۔ مطلب یہ کہ شرک کی تائید میں کوئی مکرور سے مکرور دلیل بھی نہیں۔ جس سے یہ خیال بھی کیا جائے۔ کہ اس عقیدہ کے پابند کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ مرنے اپنے آبائی مکتبہ کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں۔

عاد کے متعلق یہ برہمن محققین کا خیال ہے کہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جو کتبے عرب سے نکلے ہیں۔ ان سے کسی گزشتہ

دور کا پہلا انسان تھا۔ ورنہ انسان ہونے کے لحاظ سے وہ پہلا نہ تھا۔ ان تین اہم بیانات کے اتفاق کے بعد جو مختلف ممالک کے مذاہب کا ہے اس کے ماننے میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ تہذیب اور تمدن کی بنیاد نوحؑ سے پڑی ہے۔ اور یہ ایک امر واقع ہے۔ کہ جب کوئی قوم تہذیب اور تمدن میں ترقی کرنے لگتی ہے۔ تو اس کی نسل بھی کثرت سے بڑھنے لگ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ بسنے والی دوسری اقوام خود بخود کم ہونے لگ جاتی ہیں۔ چنانچہ جس جس ملک میں بھی کوئی نسبتاً زیادہ مذہب قوم جا کر رہی ہے اس نے یا تو دوسری اقوام کو جو اس سے تہذیب میں کم تھیں۔ مٹا دیا ہے۔ یا بہت کمزور کر دیا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوحؑ کی اولاد اور ان کے ہمراہیوں کی اولاد جو تہذیب کے دور کی اول نری تھی۔ جن جن ملکوں میں پھیلی ہے۔ اس نے وہاں کی پسے سے تباہیوں کو یا تو بالکل مٹا دیا یا اپنے اندر جذب کر کے یا ان کی طاقت توڑ کر بالکل کمزور کر دیا۔ اور اپنی روایات اور اپنے آثار کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس کی وجہ سے طوفان کا قصہ جس نے یقیناً ان کے دلوں پر ایک گہرا اثر ڈال دیا ہوگا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی سب دنیا میں پھیلتا گیا۔

پس یہ درست ہے کہ نوحؑ کا طوفان سب دنیا پر آیا اور نہ یہ درست ہے کہ یہ سب قصص جو مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں مختلف افسانے

شرک کا عقیدہ
محض افتراء ہے

طوفان کا واقعہ
ایک ہی ہے نہ
مختلف ملکوں
مختلف افسانے

قوم کا نام ملا نہیں تھا۔ صرف آئینہ لگتا ہے کہ سموری قوم سب سے قدیم ہے۔ ان کی حکومت سب سے پہلی تھی۔ پھر سامی قوم ہوئی۔ جن میں عبرانی سب سے مشہور آدمی گذرا ہے۔ جس کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی تھا۔ یہ مسیح سے دو ہزار سال قبل اور حضرت موسیٰ سے چھ سو سال قبل تھا۔ یا بئیل سے اس کی تعلیم اس قدر ملتی ہے۔ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ۔ یا بئیل کی تعلیم اس سے چرائی گئی ہے۔ (ان کی سیوا کو غور کرنا چاہیے جو قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم پہلے میمنوں سے چرائی گئی ہے)

محققین یورپ کا خیال ہے۔ کہ عربوں کے ہاتھ سے شکر قرآن شریف نے یہ لقب نقل کر دیا ہے میر عزیم یعنی نوع انسان کی جماعتوں کے نام و قسم کے ہونے ہیں ایک نومی نام ہوتا ہے اور ایک نسلی نام ہوتا ہے۔ جیسے کہ آریہ ایک اجتماعی اور مشترک نام ہے۔ جس کے تحت کئی خاندان ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ تہوں میں سے کوئی گیتا کا کتبہ نکلتا ہے۔ اور کوئی کسی اور کا لیکن آریہ کہیں بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ اس کی یوتونی ہوگی۔

غرض میرے نزدیک عادیہ مجموعہ قبائل کا نام ہے اور اس کے تحت قبائل میں سے مختلف زبانوں میں بعض قبائل غلبہ اور حکومت حاصل کرتے رہے ہیں۔ جو اپنے اپنے ناموں کے تحت نصب کرتے رہے ہیں۔ مگر وہ سب مادہ ہی تھے۔ قرآن کریم سے اس قدر پتہ لگتا ہے کہ ثود سے پہلے ماد تھے۔ یہں جو مجموعی نام کا پتہ نہیں ملتا لیکن ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جو قومیں ثود سے پہلے آباد تھیں۔ ان کا مجموعی نام ماد تھا اور اس بات کا ثبوت کہ ماد کا لفظ موجود تھا جغرافیوں سے ملتا ہے۔ یونان میں جو جزائر تھے لکھے گئے ہیں ان میں ایک قبیلہ کا نام ماد پایا جاتا ہے۔ ان میں لکھا ہے۔ کہ مین میں مسیح کے زمانے سے پہلے ایک قبیلہ حاکم تھا۔ جس کا نام

ADRAMITAI

تھا۔ یہ وہی ہے جو قرآن کریم میں عاد ارم کے نام سے موسوم ہے۔ چنانچہ سورہ فہر میں فرمایا ہے۔ اَنْزَلْنَاهُ فَاِذَا هُوَ عَلٰی رُءُوسِ سُلٰمٍ اِنْجِلَ وَ اَلِیْسَ كَذٰلِکَ یُخْلَقُ مِثْلُ مَا فِی الْاِنْسِلٰکِ۔ چونکہ یونانی نام کا پچھلا حصہ صرف اسم مجرد لالت کرتا ہے۔ اصل نام ادرم ہے اور چونکہ یونانی زبان میں مین نہیں ہے۔ مین کو بھی ایت لکھا جاتا ہے۔ اس لئے ادرم اصل میں ادرم ہے جو عاد ارم سے بگڑا ہوا ہے۔ بعض یورپین مفسرین کا خیال ہے۔ کہ اس لفظ سے ماد حضرت موسیٰ سے۔ لیکن یہ خیال ان کا درست نہیں۔ کیونکہ اول طور پر ایک شہر کا نام ہے۔ اور یہ نام ایک قبیلہ کا بتایا گیا ہے دوسرے حضرات کا شہر یونانی اور لاطینی دونوں میں مذکور ہے۔ اور ان میں کسی جگہ بھی اس کا نام ان حرف میں نہیں لکھا گیا۔ بلکہ یونانی کتب میں ہمیشہ حضرات

ADRAMOTITAI

ادرا پر کا نام ادا می ثائی ہے۔ اسی طرح لاطینی میں حضرت موسیٰ کو

CHATRAMOTITAI

ادرا پر کا نام
ادرا پر کا نام

لکھا جاتا ہے یعنی شتراموتی ثائی ہیں اس لفظ سے حضرت موسیٰ کا شہر ادا لینا کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم خیال کریں کہ اس خاص موقع پر جغرافیہ والوں نے پرانی یونانی اور لاطینی لفظ کو ترک کر کے ایک نیا لفظ ایجاد کر لیا۔ پھر اس سے بھی بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ لفظ آیا ہے اس میں ساتھ ہی حضرت موسیٰ کا بھی حال لکھا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف کے نزدیک بھی یہ دونوں نام علیحدہ علیحدہ چیزوں کے تھے۔ (دیکھو العرب قبل الاسلام)

اس خبر کی تاریخ
قرآن کریم کی

قرآن کریم سے اس قبیلہ کی تاریخ جو ہیں معلوم ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے۔ (۱) اَنْزَلْنَاهُ فَاِذَا هُوَ عَلٰی رُءُوسِ سُلٰمٍ

فَعَلَّكَ وَتَكَلَّمَ بَعْدَ اِدْرَ اَاسِاتِ الْعِصَادِ الْيَتِي لَمْ يَخْلُقْ

مِثْلُهَا فِي الْيَلَدِ (نور) جیسی عادی میں سے اس وقت

ہم اہم کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اور

ان کو ایسی طاقت حاصل تھی۔ کہ ان کے بعد عرب میں کسی

قوم کو اس قدر طاقت حاصل نہ ہوئی۔ اہم قبیلے کے متعلق

تاریخ سے یہ امر یقینی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ کہ ان کی

نمایت زبردست حکومت تھی۔ جو کہ پانچویں صدی

قبل مسیح تک قائم رہی۔ جزائی زبان کی بحث کرتے ہوئے

محققین آئسن نے یہ ثابت کیا ہے کہ ارمیک بھی ایک

زبان تھی۔ جس کے الفاظ عبرانی کے ساتھ بہت ملتے

پڑتے تھے۔ اور یہ اہم قوم کی زبان تھی اور اس اہم قوم

کی زبردست حکومت تھی۔ جو سامی حکومت کے بعد قائم

ہوئی۔ اپنے زمانہ حکومت میں یہ لوگ سارے عراق قبیلوں

شام اور کالدی علاقے پر حاکم ہو گئے تھے۔ بلکہ بعض لوگ

کہتے ہیں۔ کہ ان علاقوں سے باہر بھی نکل گئے تھے انگریزی

میں کالدی کو CHALDIA کہتے ہیں انھوں

نہ کہ وہ بالائیت سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ عادی وہ قوم جس

کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ اہم نامی تھی۔ اور اہم کا پتہ آثار

قدیم سے لگ چکا ہے۔ (۲) وَ اِذْ خُذْنَا اِذْ جَعَلْنَا

خُلُقُكُم مِّنْ بَعْدِ قَوْمِ مَرْيَمَ (معدن) اس آیت

سے پتہ لگتا ہے۔ کہ یہ قوم حضرت نوح کی قوم کے منا

بعد گزری ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تاریخوں میں جو سامی وغیرہ

دوسری قوموں کا ذکر ہے۔ جو کہ اہم سے پہلے حاکم تھیں۔ وہ

جیسی عادی کا حصہ تھیں (۳) سورہ شعراء (۸) میں فرماتا کہ

اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ آلِهَتِهِمْ مَذَابِمْ (۶) عادی لوگوں

کی خاطر قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اَلْعَادِيَةُ قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكَ

مِثْلُهَا فِي الْيَلَدِ (نور) جیسی عادی میں سے اس وقت

ہم اہم کا ذکر کرتے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ اور

ان کو ایسی طاقت حاصل تھی۔ کہ ان کے بعد عرب میں کسی

مدن سے چند میل کے فاصلے پر میں نے بھی بعض ادب کی

لوہی عمارتیں دیکھی ہیں۔ جو اپنے ٹیلے پر بنی ہوئی ہیں۔ ان

عماروں میں عرض وغیرہ بھی تھے۔ یہ دہان سفر یورپ کا

واقعہ ہے۔ اس وقت میرے ہمراہیوں میں سے بھی بعض یہ

ساتھ تھے۔

(۴) سورہ احقاف (۵) میں اسد تعالیٰ فرماتا ہے فَاصْبِرْ

كَأَيُّكَ بِالْآلِهَةِ كَقَوْمِ لُوطٍ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ

اس قوم کی تاریخ پر شدید ہو گئی ہے صرف ان کی بڑی بڑی

عماروں کے آثار باقی رہ گئے ہیں (۵) قرآن کریم میں اس

تعالیٰ ان کے تمام کا بھی پتہ دیتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ وَ

اِذْ كُنَّا نَحْنُ عَادٍ اِذْ اُنْزِلَتْ كَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ (احقاف) اور

عادی کے بھائی بود کو یاد کر جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف

میں ڈرایا تھا۔ احقاف لغت کے لحاظ سے ریت کے

پودے سے ترچھے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح عرب میں

دو علاقوں کو کہتے ہیں۔ جو خود تو شاداب ہیں۔ لیکن صحرا

کے پاس ہیں صحرا سے ریت اڑا کر ان علاقوں میں ٹیلے

بنادیتی ہے۔ ان دو علاقوں میں سے ایک تو عرب کے

جنوب کی جانب ہے۔ یہ علاقہ جو جنوبی احقاف کے نام سے

موسم ہے۔ زمین سے شرق ہو کر منصار کے نیچے نیچے مدین

سے اوپر شرق کی طرف کو چلا گیا ہے۔ پھر وہاں سے پھیلتا ہوا

شمال کی جانب کو نکل گیا ہے۔ دوسرا علاقہ شمالی احقاف

ہے۔ جو پھر سے نیچے کی طرف وادی کے بیابان کے ساتھ

ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ کہ جس وقت مزاب

آیا ہو۔ اس وقت اس علاقہ میں ٹیلے نہ ہوں بلکہ بعد میں

اسی مزاب کے وقت صحرا کی ریت کے آنے کے سبب

وہاں ٹیلے بن گئے ہوں۔ اور اس وجہ سے اس قوم کی تاریخ

مختص ہو گئی ہو۔ صحرا کی ریت کے ٹیلوں کو لگ کر صاف کیا جاتا

تو بالکل ممکن ہے۔ کہ نیچے سے ایسے آثار نکلیں۔ جس سے

قوم کی تاریخ پر مزید روشنی پڑ سکے۔ (۶) عادی لوگوں

کی خاطر قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ اَلْعَادِيَةُ قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكَ

۱
معلوم ذات
اسد تھے۔

۲
قوم مادیات
میں جیسی تھی۔

۳
آزاد علاقہ
آگاہ اور خوش
کیا تھا۔

۴
قوم مادیات
نوح کے بعد مادی
قوم ہے۔

۵
قوم مادیات
پہاڑی لوگوں
جنگلات کی تھی۔

۶
قوم مادیات
سے جیسی تھی۔

MONUMENT

يَقُومُوا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى

اے میری قوم میں اس کا کھانا تم سے کوئی اجر نہیں مانگوں گا۔ میرا اجر اس (جنتی) کے سوا جس نے مجھے

الَّذِي فَطَرَنِي ۖ أَفَلَا تَحْقُلُونَ ○

۵۲

پیدا کیا جو (اللہ کسی کے ذمہ نہیں ہوتا) کیا پھر ابھی تم عقل سے کام نہیں لو گے اور یاد دہان کے ایمان نہیں لاؤ گے

صَدْرًا بِمَا يَصِفُوْنَ مَخْرُجًا عَلَيْهِمْ سَمِمْ
يَكْبَالُ وَثَمَانِيَةَ آيَاتٍ وَمَحْصُومًا فَتَوْرَ
الْقَوْمِ مِنْهَا صَدْرًا عَاثِمًا أَغْبَانَهُ نَحْلِي
خَارِوَيْتِي (الطاقة غم) اور عدا کا یہ مال ہمارا نہیں
ایک تیز دم سے نکل جانے والی ہوا سے جسے اللہ تعالیٰ
نے اس قوم کی ہلاکت کے لئے چلایا ہلاک کیا گیا۔ یہ
ہوا ساٹھ دن تک بلا وقفہ خدا تعالیٰ کے حکم سے
چلتی رہی۔ یہاں تک کہ تو اس قوم کو اس ہوا کے اثر
کے نیچے اس طرح گرا ہوا دیکھے گا۔ کہ گویا وہ کھجور کے
گرے ہوئے درخت ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ عدا کے ملک پر
یکتہ آندھی آئی تھی۔ جو سات دن تک تھوڑی چلتی رہی۔
اللہ ان کے بڑے بڑے شہر آندھی کی زد میں آکر زیر خاک
ہو گئے۔ اور اس طرح اس قوم کا نذر ٹوٹ گیا۔ اور زلزلہ
شرع ہو گیا۔ اس آیت سے خیال پڑتا ہے۔ کہ ابھی زیر
خاک ان کے آثار باقی ہیں۔ جیسی تو فرمایا ہے۔ کہ فَتَرَكْنَا
الْقَوْمَ فِيهَا صَادَرًا۔ اور یہی اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ انھوں نے اس علاقہ کا نام اس تباہی کے بعد چڑا کیونکہ
آندھی کے سبب سے شہریت کے توڑوں میں دب گئے
اور علاقہ میں میلے ہی نیلے نظر آنے لگ گئے۔

الشَّيْءُ شَقَّهٗ۔ اس چیز کو بھاڑا۔ الْعَجَبِينَ

اختیاراً سَاعَةً وَلَمْ يَخْتَرَا۔ جب آئے
کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتے

ہیں کہ گونستے ہی روٹی پکائی۔ خیر نہ ہونے دیا۔
الامور اختراعاً وَابْتِئَانَةً وَابْتِئَانَةً۔ اس
کلام کو شروع کیا۔ یا بغیر سابقہ مثال کے کیا الصام
قَطْرًا وَفِطْرًا وِفْطُورًا اکل و شرب وقیل
ابتداءً الا اكل والشرب۔ روزہ دار نے پیا اور کھایا
یا یہ کہ خالی پیٹ کھایا اور پیا۔ (اقریب)
تفسیر۔ پہلے حصہ آیت میں استغناء ظاہر کیا ہے۔
اور نفس کی خواہش سے پہلے آپ کو پاک قرار دیا ہے
لیکن دوسرے حصہ میں اپنے مجز اور محتاجی کو ظاہر
کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل کا بھوکا
ثابت کیا ہے۔ اور خدا کے بندوں کا یہی مقام ہوتا ہے
کہ ایک طرف تو وہ سب دنیا سے مستغنی ہوتے ہیں اور دوسری
طرف وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس قدر عاجز و کمسار
ہے کہ ان سے زیادہ متعلق ہی کوئی نظر نہیں آتا۔
إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي كَمَا كُنَّا
یقین کا بھی پتہ دیا ہے۔ جو انہیں اللہ تعالیٰ پر تھا وہ
اپنے ابو کے متعلق شک میں نہ تھے۔ بلکہ انہیں یقین تھا
کہ میرا اجر مجھے ضرور ملے گا۔

یہ اس آیت میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کہ
انسان سے مانگنا تو عزت نفس کے خلاف ہے لیکن خداوند
سے مانگنا عزت نفس کے خلاف نہیں۔ کیونکہ جس نے پیدا کیا
اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے ایک غلط
خیال کا جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتا تھا۔ انا کہہ کر دیتا کوئی
یہ خیال نہ کرے کہ خدا تعالیٰ سے بھی کچھ نہیں مانگنا چاہیے۔

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُ وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُونَ وَإِلَيْكُمْ تُرْسِلُونَ

اور اسے بری قوم اپنے رب سے بخش مانگو۔ پھر اس کی طرف لوں رجوع اختیار کرو۔ (ایسا کرو گے تو) وہ تم پر خوب برے

السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

والا بادل بھیجے گا اور تمہاری (موجودہ) قوت کے ساتھ (زیادہ قوت شامل کرے گا) تمہیں قوت میں (اور بھی) بڑھائے گا

۵۲ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ۝ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا

اور تم مجرم کی راہ اختیار کرتے ہوئے (بری طرف) پیٹھ نہ پھیرنا کہہ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس (اپنے دعویٰ کا) کئی

بَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا

روشن ثبوت نہیں لایا اور ہم دشمن اتیرے کہہ دینے والے نہیں ہیں اور

نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

۵۴

نہ بھی ہم تیرا کما ماننے والے ہیں ۵۴

میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے کو
قوموں کی ظاہری حالت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر
کوئی قوم اپنے تنزل کے وقت اس وقت کے رسول
پر ایمان لے آئے۔ تو اسے زندگی کا ایک اور دور
عطا ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ان الفاظ
میں کہ تمہاری قوت پر اور قوت کا اضافہ خدا تعالیٰ کی طرف
سے ہو جائیگا۔

۵۳ حل لغات - عن حرف جر۔ و لہ تسعة

معان۔ عن حرف جر ہے اور اس کے کو معنی ہوتے

ہیں۔۔۔ الواو اعراس التعلیل۔ چوتھے معنی اس کے

انفرد علت ہ باعث کے ہیں۔ جیسے عن موحدۃ

کے معنی وحدہ کی وجہ سے کے ہیں (اترب)

تفسیر۔ خبر برآدی اچھی بات کے بھی بڑے ہی

معنی لیتا ہے۔ ایسے اخصاص کی نصیحت کا مطلب ان لوگوں

لے ہی لیا۔ کہ شخص ہر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ اور

یہی جواب دیا۔ کہ تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو

۵۳ حل لغات۔ مدار۔ مینہ مبالغہ آم فلان

ہے۔ اس کا ضل و دیر و اور مصدر و دیر و

ہے۔ دلائل۔ کثرت بہت ہو گیا۔ کثرت سے

ہوا۔ العوق۔ و کذا السماء بالمطر سال۔ بہ پڑا

برسا۔ سماء مدار۔ تدثر بالمطر۔ خوب برسے

والا بادل۔ عین مدار۔ تدثر بالدمع۔ بہت

کثرت سے آنسو پانے والی آنکھ۔ دیمۃ مدار۔

غزیرۃ السیلان بکثرت اور مسلسل برسنے والا

بادل۔ وفي القرآن یوصل السماء علیکم

مداراً۔ اور اچھی معنوں میں قرآن کریم کی مذکورہ بالا

آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ والہو اھی معنی

المطر ہمارا اور سماء کے معنی اس جگہ بارش کے مجازاً

لے گئے ہیں (اترب)

تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ چاہی یا نہی

زمینوں والے تھے۔ بلکہ باغی زمینوں والے تھے۔ اور

کھیتی باڑی کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی۔ اس آیت

انہوں نے جن کو
دعویٰ کرتی بھی دیکھی
ہے۔

مدار

عن

ع

مکہ کی آیت میں لے گئے ہیں

تو ملامت نہ پڑتی

لَا تَقُولُ إِلَّا عَزَلْتُكَ بِعَصِ إِلَهْتَنَّا بِسُوءٍ

اور یہ جسکی ہم سائے اس کے رکھ نہیں کچے کہ ہمارے کئی مہود نے جمع پر کوئی آفت ڈال دی ہے۔

قَالَ لِيَّ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُ قَا اَيُّ بَرِيٍّ اُمِّمًا

اس نے کہا میں اللہ (تعالیٰ) کو اس بات کا گواہ بنیراتا ہوں۔ اور تم بھی گواہ رہو کہ یہ مہود (اسکا) شریک نظر آئے ہو اس

تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وُنِي جَمِيعًا

سے میں بیزار ہوں (جو) اس (خدا کے سوا اور) اس لئے تم سب (اگلے جو کہ) میرا مقابلہ کرو

ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ

۵۶

اور تم بھگت نہیں دیتے

اس کے ساتھ ہمارا کہ اس کے اسان کو حاصل کرے! اعتوا شریک میری قوت بات
خلاف امر اصابہ۔ وہ بات اے لگائی چمٹ گئی (۱) کے لفظ دلے یکساں
تفہیمیں۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ تو ہمارے مہودوں کو نہیں
ماتا تھا۔ اس لئے معلوم ہوتا ہے۔ کہ انہوں نے تیرا
دلخ غراب کر دیا ہے اور تیری عقل مار دی ہے اس
اعتراض کا حضرت ہود نے کیا لطف جواب دیا ہے۔ ہود کا جواب
لگتا تھا خیال ہے کہ میری کسی فعلی کی وجہ سے کسی نے
میرا دلخ بگاڑ دیا ہے۔ تو اب میں تلو تبتا ہوں۔ کہ میں
ان سارے تلوں کے خلاف ہوں۔ اور ان سے کلی طور پر
بیزار ہوں یعنی اگر تمہارے خیال میں تمہارے تلوں کسی بات
سے ناراض ہو کر مجھے سوا بال نازل کیا ہو تو اب میں یہ کہتا
ہوں کہ میں ان سب کے خلاف ہوں۔ اور ان کے متعلق جو کچھ
کہا جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے بیزار ہوں۔ پس اگر ان میں
کچھ طاقت ہو تو میری ایسی شدید بیزاری کے بند وہ جو کچھ میری
خلاف کر سکتے ہیں۔ کر لیں۔

قَالَ اُشْهِدُ اللّٰهَ مِنْ فَرْطِیْ اَلَمْ تَعْلَمَ
اپنے خدا کے کلی شہاد کو میں کرتا ہوں۔ اور اس مہود کرتا ہوں کہ وہ
اپنے نشانے سے ہم اور مہود میں فیصلہ کر کے دکھائے۔
اعتراض

نہیں چھوڑ سکتے اور تیرے زنا مہود نہیں ہو سکتے۔
پھر تعجب اس دلیری پر ہے کہ شرک جیسی بے دلیل
بات کے پیچھے پڑتے ہوئے حضرت ہود کے مطالبہ کرنے میں
ہیں کہ تم اپنے دعویٰ کی دلیل دے۔ حالانکہ شرک
کے بے دلیل تو وہ خود تھے۔ دلیل ان کو دینی چاہئے تھی
نہ کہ شرک کے منکر لاف میں تھا۔ کہ وہ دلیل پیش کرتا تھا
کہ اس نفر سے تعجب ہوتا ہے۔ کہ ایک طرف تو وہ
خدا تعالیٰ کے سامع مہود بنا لیجئے ہیں جو کہ بالکل ہی
بے دلیل و معول ہے۔ اور دوسری طرف جب اس
کے خلاف دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ تو اپنے مخالف کو
کھدیتے ہیں۔ کہ تم تو کوئی دلیل ہی نہیں لاتے۔ گویا وہ
بڑے ہی دلیل کے پابند ہیں۔ کوئی بات انہوں نے کبھی
بغیر دلیل کے مانی ہی نہیں۔

عن قولک میں کس قدر تو میں مقصود ہو الغافلہ قہوٹے
ہیں۔ مگر نہ دلیل کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کہ تو بھی
کوئی ہستی رکھتا ہے کہ صرف تیرے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے
مہودوں کو چھوڑ دیں۔

لَعَنَ اللّٰهُ لُغَاتِیْ۔ اے مہودا۔ غشیہ طالبا معرودہ

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا

میں نے یقیناً اللہ پر جو میرا بھی (ہے) اور تمہارا (بھی) رب جو میرا اور تمہارا (بھی) رب ہے (میں نے زمین پر) کوئی بھی چنے والا (جہاندار)

هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَزَقْنِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ایسا نہیں کہ وہ اس کی پیشانی کو پکڑے ہو کہ نہ ہو میرا یا یقیناً میری راہ پر (کلہا) اور اپنی طرت آنہاؤں کی حفاظت کر رہا ہے ۵۵

بال مؤذ کر اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اخذ بِنَاصِيَتِهَا کے دونو
منے ہو سکتے ہیں (۱) کہ کوئی دابہ نہیں جس کی ناصیۃ خدا
تعالیٰ نے نہ پکڑ لی ہو یعنی جو خدا تعالیٰ کے ماتحت نہ ہو اور
(۲) ایک خدا تعالیٰ نے ہر ایک کے بال مؤذ سے ہونے
ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسان کو کسے تم کو چھوڑا ہوا ہے
ورنہ تم تباہ ہو جاتے۔ غرض انسان کو تو جو دلائی ہے۔ کہ تم
پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ اور تصرف ہے۔ اور یہ کہ تم صرف اس کے
فصل سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ ورنہ تمہارے اعمال تو اس
قابل نہیں کہ تم کو زندہ رکھا جائے۔

دبی و دیکھ لکھ کر یہ بتلایا ہے۔ کہ جس سے میرا
تعلق ہے۔ وہ تمہارا بھی مالک ہے۔ اور میرا بھی مالک
ہے۔ پس جب میرا تعلق تمہارے مالک سے ہے۔ تو پھر تم
سے جو اس کے غلام ہو۔ تجھے کیا ڈر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ
جب آقا کسی کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو پھر غلاموں کی
طاقت میں ہوتی۔ کہ اپنے آقا کے دوست کو کوئی
لفضائی پہنچا سکیں۔

ان دبی علی صراط مستقیم کہ فرمایا کہ جو سیدھے راستے پر ہے
اس کو غلام مل سکتا ہے۔ بشرک تو اور اور پھر تارہا ہوتا ہے
وہ اسے کہاں پا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی ہے کہ
تم تو مجھے ماننا چاہتے ہو جیسا کہ لا متظنون میں اس کی طرت
اشارہ تھا۔ تو خدا تعالیٰ بھی سیدھے راستے پر میری طرت
دیکھنے آ رہا ہے۔ یعنی قریب سے قریب راہ سے میری مدد
کیئے آ رہا ہے۔ سیدھے راستے سے مراد قریب کا رستہ ہی ہے
کیونکہ سیدھا رستہ ہمیشہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔

ناصیۃ ۵۵ مل لغات۔ الناصیۃ۔ قصاص الشعر
ای حیث تنتهی نبتۃ من مقدمہ او مؤخرہ۔ یعنی
سر کی اگلی یا پچھلی طرت جہاں بال ختم ہو جاتے ہوں وہاں
کے بالوں کا گچھا۔ یعنی بالوں کا مجموعہ۔ وقیل الناصیۃ مقدم
الرائس۔ بعض کے نزدیک ناصیۃ سر کے اگلے حصہ کو کہتے ہیں
وقالوا الطرۃ علی الناصیۃ۔ اور بعض نے طرہ ہی
کو ناصیۃ قرار دیا ہے۔ اس کی جمع ناصیات اور نواصی
ہے۔ اذل فلان ناصیۃ فلان ای عذۃ وشفۃ
فلان شخص نے فلان کی عزت اور بزرگی کو فاک میں ملا
دیا۔ نواصی الناس۔ اشراقہم و المعتقد مؤ
منہم۔ نواصی کے معنی قوم کے بزرگوں اور
لیڈروں کے بھی ہوتے ہیں۔ و هذا کما و صمغنا
بالنواصی۔ یقال فلان ذابۃ قومہ و ناصیۃ
عشیرتہ۔ اور یہ استعمال ایسا ہی ہے۔ جیسے ذواشب
(میںڈھیروں) کا لفظ بھی سردمان قوم کے لئے آتا ہے
عرب میں کہتے ہیں۔ کہ فلان شخص اپنی قوم کی میںڈھی لود
اپنے قبیلے کی چوٹی ہے۔ یعنی اپنی قوم کا سردار
ہے۔ (اقر)

جب میرا ساما میرا
اور تمہارا ہے
تم میرا کیا بگاڑ
سکتے ہو۔

اور یہ علی صراط مستقیم
کے معنی۔

انڈہ صیغہ مستعمل
عرب کا رستہ۔

تفسیر۔ لا ہوا اخذ بِنَاصِيَتِهَا۔ عرب کا یہ قاعدہ
تھا۔ کہ جب کسی قوم کو کوئی فسیح ہوتی تھی۔ تو قیدیوں
کو بادشاہ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اور وہ یہ ظاہر کرنے
کے لئے کہ میں فاتح بادشاہ ہوں اور تم مفتوح ہو۔
ان کے اگلے بالوں کو پکڑ کر جب کھینچا دیتا تھا۔ اور یہ بھی
عرب کا رواج تھا کہ سپر دھم کرنا ہوتا تھا۔ اس کے اگلے

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اَيْبُكُمْ

پھر اگر تم دوبارہ (وہ) پیٹھ پھیر لو تو (راہیں) میرا کوئی نقصان نہیں کیونکہ میں نے تمہاری بات دیکر کچھ تمہاری طرف سے بھیجا تھا جو کہ میں تمہیں پہنچا رہی تھی

وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ

اور (اگر تم ایسا کرو گے تو) میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو (رہلوں کا) جانشین بنادینگا۔ اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں

شَيْءًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ ۵۸

پہنچا کوئی میرا رب لے لیتا ہر چیز کا محافظ ہے ۵۸ اور جب ہمارا (عذاب) آیا

اَمْرًا نَّجِئْنَا هُودًا وَالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

حکم آگیا تو (اس وقت) اپنے ہود کو اور جو (لوگ) اس کے ساتھ ہو کر اس پر ایمان لائے تھے۔ ان کو (اس عذاب) سے

مَّتَّاهُ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ ۵۹

اپنی (خاص) رحمت کے ذریعہ سے نجات دی اور ایک سخت عذاب سے بچے انہیں بچالیا ۵۹

توئی

نزد ہونے کی وجہ سے اے نقصان پہنچے۔ اس کی بات تو خود تمہارے نامہ کے لئے تھی۔ اگر تم نہ مانو گے۔ تو کوئی اور قوم اس بات کو مان کر ترقی کر جائے گی۔ ہر حال اس کا پیغام ضائع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس بات کو وہ چاہتا ہے اس کی حفاظت بھی کیا کرتا ہے۔ اب میں تمہارا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اور جو تعلیم میری معرفت اس نے دی ہے اس کی بھی وہ ضرور حفاظت کرے گا۔

ان دینی علیٰ کل شیء حفیظ میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی روزی جاسنے نہیں دینگا۔ وہ اس کے حضور میں محفوظ ہیں اور ضرور ان کے متعلق تم سے باز پرس ہوگی۔

۵۹ - اللہ تعالیٰ کی عام سنت ہے۔ کہ جب کوئی

نویا تکلیف ملک میں آتی ہے۔ تو اچھے برے سب ہی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن انبیاء کے زمانہ میں چونکہ مژدوں کا نزول

استقامت کے طور پر ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے لئے خاص جوش میں آ جاتی ہے۔ اور باوجود ایک

۵۸ ص ل لغات - تولوا اصل میں تنو لو ہے اس کے شروع میں حرف تن کے کمر آنے کی وجہ سے طو کے قاعدہ کے مطابق ایک ت کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تولی کے معنی پیٹھ پھیرنے کے ہوتے ہیں۔ تفسیر - نادان لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ نبی کے پیغام کو نہ مانتے ہیں۔ تو اس سے اس نبی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ پیغام کو پیغام کے رد ہونے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان ہوگا تو یہ پیغام بھیجنے والے کا ہوگا یا اس کا جس کی طرف پیغام بھیجا گیا ہو۔ پس حضرت ہودؑ فرماتے ہیں۔ کہ میں تو پیغامبر ہوں۔ مجھے تو نقصان اسی صورت میں ہو سکتا تھا۔ کہ میں پیغام حق نہ پہنچاتا۔ اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا۔ سو اس سے میں محفوظ ہوں۔ میں نے پیغام پوری طرح پہنچا دیا ہے۔ اب اگر نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے۔ تو پیغام بھیجنے والے کو۔ یا جس کی طرف پیغام دیا گیا ہے۔ اُسے۔ سو پیغام دینے والے کا یہ حال ہے کہ وہ تمہارا متعلق نہیں کہ اس کی بات

پہنچا نہ کیا ہوا نقصان
پیغام کو نقصان پہنچتا۔

اس پیغام کو نہ کرنے میں
تمہارا نقصان ہو

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ

اور یہ دشمنوں کو (مادری قوم کے لوگ تھے۔ انہوں نے (میںہم سے) اپنے رب کے نشانوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی

۶۰ وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ

اور ہر ایک سرکش (مصلحتی) کے کہ جس شخص کے حکم کی پیروی کی ۵۵ اور اس دنیا میں (بھی) نعت ان کے پیچھے

الدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ إِلَّا زَاتًا عَادًا كَفَرُوا

نگاہ دہی گئی ہے اور قیامت کے دن بھی ننگا کیا جائیگا۔ سنو! عادی نے جیسٹا اپنے رب کے احسانوں کو

رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ إِحَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ۝

کی ناشکری کی تھی۔ سنو! عادی بھی قوم ہود کے لے (قرب الہی) سے دوری ہے ۵۶

دھو بیوقوف۔ جہہ عندہ۔ حق کا مخالف جو اسے جانتے ہیں
دو کرے۔ اسکی جمع عند ہے۔ (اقرب)

تفسیر۔ لعل سے عادی کی نافرمانی کی طرف اشارہ
ہے۔ کہ عادی کسی زبردست قوم تھی۔ مگر باوجود اس کے
جب انہوں نے شوخی اور غرور سے کام لیا اور حق کا بجا
بوجھ کر اور ضد سے انکار کر دیا اور جو ان کی بھلائی کا پیغام لگا
تھے۔ ان کی بات تو نہ مانی لیکن جو لوگ دنیا میں زور اور جبر
کرنے والے تھے اور بلا وجہ لوگوں سے ملوانی بھگڑا اصول لیا
کرتے تھے۔ ان کی بات ان کی اور باوجود اس کے حریت
کا دعویٰ بھی رکھتے تھے۔

۵۵ صل لغات۔ بُدَا۔ البعد عند القرب۔

۵۶۔ الملحون۔ لعنت۔ خدا کے قرب سے محرومی۔ (اقرب)
تفسیر۔ جب لعنت کا فعل مبذول کی طرف منسوب
ہو۔ تو اس کے معنی لعنت کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور جب
خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو۔ تو اس کے معنی دور کرنے
کے ہوتے ہیں۔ پس مادہ ہے۔ کہ قیامت کے دن وہ دنیا
الہی سے محروم رہیں گے اور خدا تعالیٰ کا قرب نہیں پائیں گے۔
آلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ۔ یہ جہ نہایت ہی دلکش کر

ہی ملک اور ایک ہی جگہ میں رہنے کے وہ اکثر قسم کے مذہبوں
سے کئی عہد پر یا جزوی طور پر منحرف رہتے ہیں۔ اسی کی طرت
(حجتہ منہا) انکار اشارہ کیا ہے۔ کہ یہ ایک خاص اور اہم
فضل خدا اور عام قانون قدرت کے ماتحت نہ تھا۔
عذاب غلیظ سے مادہ ہے۔ کہ وہ اس عذاب
سے باوجود کوشش کے آزاد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ گناہی
پیر میں جب کئی شخص ملتے۔ تو اس سے نکلنا مشکل ہوتا
ہے۔ نہ وہ ٹھوس جوتی ہے کہ اس پر سہارا دیکر نکل جائے اور نہ
تہل جوتی ہے کہ اس میں سے چکر نکل جائے۔ جس طرح دلیلی
کہ اس میں چھٹا ہوا باہر نہیں نکل سکتا۔

۵۵ صل لغات۔ بَحَدَّ۔ بَحَدَّ جُحُودًا۔ حَقَّةً وَ
بَحَقَّةً۔ انکو ہم علم یہ۔ اس نے اس کے حق کا وجود
یہ جاننے کے کہ اس کا بھ پر حق ہے۔ انکار کر دیا۔ کفر
وکنہ اس کی بات کا انکار کیا۔ اور اسے جھوٹا قرار دیا۔
الجبار۔ من صفات اللہ تعالیٰ۔ جبار کا لفظ خدا تعالیٰ
کی صفات میں سے ہے۔ (یعنی اصطلاح کرنے والا) وکل عات
مقرر اور ہر سرکشی کرنے والے اور بات نہ ماننے والے کو
بھی کہتے ہیں (اقرب) العنید۔ المخالف للحق الذی یروہ

۶۱۔ اللع

لعل کے اشارہ کی
جہ

بَحَدَّ
لعل کے معنی

جبار

۵۷
دوسرے کے وہ
کوبہ

وَرَأَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ ائْتِدُوا اللَّهَ

اور ثمود کی طرف (بجھا) ان کے بھائی صالح کو دیکھتا تھا اس نے انہیں کہا میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔

مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تمہیں زمین سے اُٹھایا (اور پہلی بنی بنی)

وَاسْتَحْمَرَ كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ

اور اس میں تمہیں آباد کیا اس نے تم سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف کابل جمع اختیار کرو

۶۲

إِنَّا رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

میرا رب یقیناً قریب ہے (اور دعا میں) قبول کرنے والا ہے۔

تھے کہ یہ نہ کہ صالح عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور چونکہ قرآن

شریف یہ فرماتا ہے کہ قوم ثمود عادی کا قائم مقام تھی۔ جیسا کہ

فرمایا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنَّا بَعْدَ مَا

یاد کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو عادی کے بعد ان کا قائم مقام

بنایا۔ پس معلوم ہوا۔ کہ یہ عادی بھی ایک عربی خداداد امت تھی

شاید یہ خیال کیا جائے۔ کہ صالح کا لفظ کسی دوسری زبان

کے نام سے ترجمہ کر کے اختیار کیا گیا ہے۔ لیکن یہ درست نہیں ہو سکتا۔

بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ قوم ثمود عربی اسرار میں ترجمہ کے ہی قرآن

میں مندرج ہیں۔ جیسے موسیٰ۔ ہارون۔ یونس۔ زکریا۔

یقیناً یہ نام انہی کی زبان کا ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے

کہ عادی اور ثمود دونوں عربی قومیں تھیں۔ اور چونکہ عادی کرب

کی قوم کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا

ہے۔ کہ نوح بھی عرب ہی کے کسی علاقہ میں بسوث ہوئے تھے

اور عربی نسل سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ تاریخ سے حضرت

نوح کا مقام عراق میں ہی ثابت ہے۔ اس عہد قوم ابتداء میں

اس علاقہ میں حکومت کرتی رہی ہے۔

ان باتوں کے بیان کرنے سے یہ مقصد ہے۔ کہ عربی زبان

اجدائے عالم کی زبان عربی تھی۔ یہ کہ جب نسل انسانی کا آغاز

الانبیاء کے لئے آیا ہے۔ پس اس کا مطلب یہ ہوا۔ کہ سنو

وہ نے اپنے رب کا انکار کر دیا۔ یعنی یہ کس قدر اندھیر کی بات

ہے۔ کہ وہ نے اپنے پرورش کرنے والے کی بات ماننے سے

انکار کر دیا۔ حالانکہ اپنے حسن کی بات کی شریف لوگ قدر کیا

کرتے ہیں۔ وہ بے حسنی ہیں پیدا کر کے پھر ادنیٰ حالت سے

ترقی دیکھ کر کمال تک پہنچانے والا۔ پس اس امر پر انہماک کیا

کیا ہے۔ کہ جس نے ان کو اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا تھا۔ شان

و شرف کے حصول کے بعد اسی کی بات ماننے سے انکار کیا

جو ایک طرف تو ناشکری کا فعل ہے اور دوسری طرف بیوقوفی

پر دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ جس نے بڑھایا ہے گرا بھی سکتا

ہے۔ چنانچہ کائنات کو گردش کر۔ کہ آخر عادی سے یہ معاملہ ہوا۔

جو وہ کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد کر دیئے گئے۔

نہ حل لغات۔ استعمرہ فی المكان۔

جعلہ معمرہ۔ اسے مقرر کیا کہ وہ مکان کو آباد کرے (اور قریب)

اور اقرب میں بگوارا سا لکھا ہے۔ استعمرہ عبادہ

فی الارض طلبت منهم العمارة فبناها۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی

بندوں سے چاہا۔ کہ وہ زمین کو آباد کریں۔

یہاں صالح کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ ثمود عربی امت

قَالُوا يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ

انوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے (تو) تو ہمارے درمیان (آئندہ کیلئے) امید کی جگہ سمجھا جاتا تھا (اب) کیا تو اب وجود اس

هَذَا أَتَنهْنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا

عقل و دانش کے ہمیں اس بات سے روکتا ہو کہ ہم ایسی چیز کی عبادت کریں۔ جسکی ہمارے باپ (دادے) کرتے آئے ہیں اور

لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ○

۶۳

(یعنی تو یہ ہو کہ جس بات کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ اسکی متعلق ہم ایک بھین کر دینے والا شک میں (پڑے ہوئے) ہیں اللہ

ہو۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ
تپرا اور بھی فضل کریگا۔

اس آیت میں یہ نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز اپنی
اصل کی طرف رجوع کرتی رہتی ہے۔ پس انسان کو یاد رکھنا
چاہیئے۔ کہ اسکی پیدائش کی بنیاد کمزوری پر ہے۔ اور اس
کی ترقی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتی ہے۔ پس چاہیئے کہ
اس کی طرف رجوع کرتا رہے۔ تاکہ اس سے تازہ بہ تازہ فیض
حاصل کرے اپنی ترقی کو قائم رکھ سکے۔ ورنہ قطع تعلق کی صورت
میں وہ آپ ہی آپ پھسل کر پھر اپنی ابتدائی حالت کی طرف
لوٹ جائے گا۔

قریب ہلکے بتایا ہو کہ اگر اس کے پیغام کا انکار کر دوگے
تو وہ بہت جلد سزا بھی دے سکتا ہے۔ کیونکہ اسکی افواج کے
آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور عجیب کے لفظ سے اس طرف
اشارہ کیا ہو کہ شائد کسی کو خیال ہو کہ وہ قریب ہے لیکن
وہ بندوں کے کاموں میں دخل نہیں دیتا۔ مگر یہ خیال غلط
ہوگا۔ وہ بندوں کے کاموں میں دخل دیتا ہو اور جو لوگ اسے
پکارنے والے ہوں انکی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کی پکار
پہران کی ادا دے لئے فوراً آتا ہے۔

○ حل لغات - آدایہ عربیہ - ادا بے شک کہ
وجعل فیہ دیبۃ - اس کے دل میں شک ڈال دیا۔ ادا بے
من - (ما بساء یہ الظن ولم یستیقن منہ الریبۃ

عرب سے مانا جائے۔ تو اس ملک کی زبان کو بھی ام آلائی نہ
مانا پڑیگا۔ یورپ کی تحقیقات سے اس بات کا پتہ چلتا
ہے۔ کہ ابتدا میں ایک زبان سامری نام کی تھی۔ اس سے
عربی زبان نکلی اور پھر اس کے مختلف تغیرات سے اور
زبانیں پیدا ہو گئیں اور یہی تعلیم کی گئی ہے۔ کہ سامی
زبان عرب کے جنوب میں بولی جاتی تھی۔ مگر حق یہ ہے
کہ عراق اور عرب کی مختلف زبانیں درحقیقت عربی زبان
کی شاخیں ہیں۔

○ ہوا انشا کو من الاصل کا یہ مطلب نہیں۔
کہ ان کو زمین سے پیدا کیا تھا۔ کیونکہ زمین سے پیدائش
صرف حضرت آدمؑ کے زمانہ میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں
سلسلہ تناسل جاری کیا گیا۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ
کہ تم ادنیٰ تھے۔ زمینی تھے اور لوگوں کی نظروں میں
ذلیل تھے۔ خدا نے تم کو اٹھایا۔ ترقی دی۔ اعلیٰ بنایا
حکومت عطا کی۔ پس زمین سے پیدا کرنے کے الفاظ
سے مقصود۔ اونٹنے حالت سے اچھا بنے اور انھیں پر
زور دینا ہے۔ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اونٹنے
حالت سے ترقی دے کر زمین میں تہذیب و شائستگی
کے پھیلانے کا کام سپرد کیا۔ پس چاہیئے کہ اس عظیم الشان
ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اپنی خفائوں پر استغفار کرو
تاکہ اگر تم سے اپنے نژاد کی ادائیگی میں کوئی نقص ہو گیا

○ اشارہ اپنی ترقی کیلئے پڑے
خدا کی فضل کا حلقہ ہے۔

○ سامی زبان عربی زبان
کا بیش تر حصہ نکلا

○ انشا کو منہ سے

○ قریب ہوئے میں

قَالَ يَقُومُ رَأْيُ يَتْرُانَ كُنْتُ عَلَى بَيْتَةٍ مِّنْ كَرَمِي

اس نے کہا اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنی امانت کی خاطر اپنے رب کی طرف سے (معاذ اللہ) کسی بدشگون نبوت پر رکھتا ہوں

اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مگر وہ ہیں کہ انہی اپنے اندر تنبیہ ملی پیدا کرنے کے لئے تیار نہیں۔

اَشْتَهَانَا۔ کیا تو ہمیں باپ دادوں کے طریق عبادت سے روکتا ہے یعنی ہم تو سمجھتے تھے کہ جو باپ دادا کی عزت کو بلند کرے گا۔ مگر تو تو ان کی جڑیں کاٹنے لگ گیا ہے۔ جب انسان کے اندر بیماری ہو۔ تو اس کے مزہ کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ چونکہ ان لوگوں کے دل خراب ہو گئے تھے۔ وہی تعلیم جو شکوک کو دور کرنے کے لئے آئی تھی۔ اسی کی نسبت کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس کی وجہ شکوک سے بھر گئے ہیں۔

حضرت صالح کی قوم کا یہ کہنا۔ کہ ہمیں تو تبخیر بہشتی امیدیں تھیں۔ صحت لالچ دلانے کے لئے نہیں۔ بلکہ سعادت کی سنت جو کہ اس کی طرف سے جھنڈر مامور آتے ہیں وہ سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو ہمیں سے لوگوں کے دلوں پر اپنی قابلیت اور نیکی سے گہرا اثر پیدا کر لیتے ہیں اور یہ ام ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ شروع دعویٰ میں نہ ابھی پیشگوئیاں پوری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور نہ تعلیم مکمل ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت ان کی گزشتہ زندگی ہی ان کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اور حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر اور حضرت علی اور حضرت زبیرؓ دلیل کی بنا پر بغیر کسی نشان و معجزہ اور تفصیلی تعلیم کے سنبھلنے کے آپ پر ایمان لے آئے۔

ﷺ

ہم کی نسبت بدگمانی کی۔ ادا بلف فلان۔ بلخلف عن الثمن او تو ہمت نہ۔ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ یا تو نے اُس کے متعلق کسی شکایت کا خیال کیا۔ زید اقلقہ وازعجہ۔ قال المحتجب ما ادا بلف عن مديوب اسے گھبرا دیا اور فکر میں ڈال دیا چنانچہ منتہی نے اس لفظ کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اور لکھا ہے۔ کہ جس بات نے تجھے یحییٰ کر دیا ہے۔ اس نے کس شان کے انسان کو یحییٰ اور بیکار کیا ہے (اقرب)

تفسیر۔ صالح علیہ السلام کی قوم شاکہ ہے کہ ہم تو تیرے ذہن رسا اور خدا وادعا قوتوں کو دیکھ کر امید لگائے بیٹھے تھے۔ کہ تو قوم کے لئے طاقت اور قوت کا موجب ہو گا۔ لیکن تو تو اُمس قوم کو تباہ کر کے لگا ہے۔ مگر قوم نے یہ نہ خیال کیا کہ ان کی امیدیں جو صالح کے متعلق تھیں۔ وہ تو پوری ہو گئیں۔ اور فی الواقع وہ قوم کے لئے مفید و جود بن گئے۔ لیکن ان کی امیدیں اپنی ذاتوں کے متعلق پوری نہ ہوئیں اور اس مفید بھریک سے جو صالح کے ذریعہ سے قائم ہوئی تھی۔ وہ محروم رہ گئے۔ انسان بھی کس قدر کمزور ہے۔ وہ کبھی امید لگاتا ہے۔ اور وہ امید پوری ہو جاتی ہے۔ مگر عین اس وقت جب اس کی برسوں کی بلکہ اس کی قوم کی صدیوں کی امیدیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ وہ مُنہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور جو چشمہ اس کے گھر سے پھوٹا تھا۔ دوسرے اس سے سحراب ہوتے ہیں۔ یہی لغوارہ پیر اس وقت ظاہر ہو رہا ہے۔ سلمان ایک آنیوالے کے منتظر تھے۔ وہ آگیا۔ اور دوسری تو ہیں

شکوک اور خدوای
تعلیم تو دیکھ لے شکوک
کا موجب کیوں بنی

حضرت صالح کے متعلق
ان کی قوم کی پہلے سے
امیدیں اور منتہی بن
کا پورا ہونا

تعلیم کی امتیاز

وَاتَّبِعْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَتَّبِعْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ

اور اس نے مجھے اپنی جناب سے ایک (میں) رحمت عطا کی ہو۔ تو باوجود اس کے کہ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ

۶۴ عَصِيَّتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَنَبِيٍّ غَيْرَ تَحْسِيْرٍ ۝ وَيَقُومُ

کے مقابل پر کون بری مدد کرے گا۔ پھر اس وقت تم مجھے سوا تباهی میں ڈالنے کے (اللہ) کسی بات میں نہیں بڑھائے گا۔ اور اوپر ہی تو

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَمَنْ ذَرَاهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ

یہ (دوستی) وراثی بیکر تیار کرے (میری سپاہی کا) ایک نشان ہو اسد تعالیٰ ہی (کھڑے ہوئے ہوئے دلی) اور نئی ہو۔ اسے تم اسے (آواز دہرتی)

۶۵ اللَّهُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۝

ہے۔ دو کہ اللہ کی زمین میں (پہل پھر کر) کھائے (پئے) اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ ورنہ تمہیں ایک جلد آواز اللہ عذاب پہلے لگا

نے ہر قسم کی روایات اس کے حلق جمع کر دی ہیں۔ جن میں نیکیا
بیان ہوا ہے۔ کہ حضرت صالح نے کفار کے مطالبہ پر دعا
کی کہ پہاڑ کو پیٹ سے ایک اونٹنی پیدا کی تھی۔ اور جب
وہ پیدا ہوئی۔ اس وقت وہ عالم بھی تھی۔ اور پھر نورانی
کے بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اسی قسم کی بے سرو پا روایات
جو عربوں میں مشہور تھیں۔ انہوں نے تفسیروں میں نقل
کر دی ہیں اور یہ نہیں خیال کیا کہ ادا وقف لوگوں پر ان
روایات کا کیا اثر پڑے گا۔

حقیقت یہ ہے۔ مگر اونٹنی کی پیدائش کے بعد انہوں نے
کا کوئی ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ بلکہ سعادہ ظہار
میں فرماتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ
مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ
مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَهَا شُرْبُ
وَلَكُمْ ظِلٌّ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ (شعراء ۸۳)
شکریہ صالح نے کہا۔ کہ تو مرتد دھوکہ خوردہ ہو
تو فقط ہمارے جیسا ایک آدمی ہے۔ پس اگر تو سچا ہے
تو کوئی نشان ملے گا۔ اس پر صالح نے کہا۔ کہ یہ میری اونٹنی

۶۵ لَكُمْ مَلْغَاتٌ۔ نَصْرٌ فَلَا تَمْنَعُوا عِدَّةَ نَجَاتٍ
مِنْهُ وَخَلَصُوا عَائِلَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اِذَا بَلَغَ مَعْنَى جَب
نَعْمٌ كَمَا مَدَّ جَنِّ هُوَ تَوَكَّلَ مَعْنَى دُخُولِ مَنِّ كَيْفَ لَان
کسی کو مدد دینے کے ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی ہوئے
اسے اس کے دشمنی کے مقابل پر مدد دی۔ اور اس سے
بچایا۔ خستہ جملہ یحضر۔ اسے گھائے میں ڈالا
نسب الی الخسرات۔ اسے گھانا پالے والا قرار دیا۔
اقتله اسے گراہ کیا۔ اَهْلَكَ اسے ہلاک کیا (آزیم
تفسیریں۔ حضرت صالح کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو۔ اس
تعلیم کی وجہ سے ہمیں مشہدات پیدا ہو رہے ہیں اور اگر
تو اسے پیش کرتے ہو تو ہم تجھے اپنا پیدار بنانے کے لئے
تیار رہتے۔ سوچو تو سہی۔ کہ اگر میں فی الواقع خدا تعالیٰ
کی طرف سے ہوں تو اس کی تعلیم کو چھوڑ کر تمہاری لڑکی
مجھے کیا لے کر پہنچا سکتی ہے۔ اس صورت میں تمہاری امداد
تو میرے لئے نقصان ہی نقصان کے سامان پیدا کرے گی۔

۶۵ لَكُمْ مَلْغَاتٌ۔ نَصْرٌ فَلَا تَمْنَعُوا عِدَّةَ نَجَاتٍ
مِنْهُ وَخَلَصُوا عَائِلَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اِذَا بَلَغَ مَعْنَى جَب
نَعْمٌ كَمَا مَدَّ جَنِّ هُوَ تَوَكَّلَ مَعْنَى دُخُولِ مَنِّ كَيْفَ لَان
کسی کو مدد دینے کے ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی ہوئے
اسے اس کے دشمنی کے مقابل پر مدد دی۔ اور اس سے
بچایا۔ خستہ جملہ یحضر۔ اسے گھائے میں ڈالا
نسب الی الخسرات۔ اسے گھانا پالے والا قرار دیا۔
اقتله اسے گراہ کیا۔ اَهْلَكَ اسے ہلاک کیا (آزیم
تفسیریں۔ حضرت صالح کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو۔ اس
تعلیم کی وجہ سے ہمیں مشہدات پیدا ہو رہے ہیں اور اگر
تو اسے پیش کرتے ہو تو ہم تجھے اپنا پیدار بنانے کے لئے
تیار رہتے۔ سوچو تو سہی۔ کہ اگر میں فی الواقع خدا تعالیٰ
کی طرف سے ہوں تو اس کی تعلیم کو چھوڑ کر تمہاری لڑکی
مجھے کیا لے کر پہنچا سکتی ہے۔ اس صورت میں تمہاری امداد
تو میرے لئے نقصان ہی نقصان کے سامان پیدا کرے گی۔

۶۵ لَكُمْ مَلْغَاتٌ۔ نَصْرٌ فَلَا تَمْنَعُوا عِدَّةَ نَجَاتٍ
مِنْهُ وَخَلَصُوا عَائِلَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اِذَا بَلَغَ مَعْنَى جَب
نَعْمٌ كَمَا مَدَّ جَنِّ هُوَ تَوَكَّلَ مَعْنَى دُخُولِ مَنِّ كَيْفَ لَان
کسی کو مدد دینے کے ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی ہوئے
اسے اس کے دشمنی کے مقابل پر مدد دی۔ اور اس سے
بچایا۔ خستہ جملہ یحضر۔ اسے گھائے میں ڈالا
نسب الی الخسرات۔ اسے گھانا پالے والا قرار دیا۔
اقتله اسے گراہ کیا۔ اَهْلَكَ اسے ہلاک کیا (آزیم
تفسیریں۔ حضرت صالح کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو۔ اس
تعلیم کی وجہ سے ہمیں مشہدات پیدا ہو رہے ہیں اور اگر
تو اسے پیش کرتے ہو تو ہم تجھے اپنا پیدار بنانے کے لئے
تیار رہتے۔ سوچو تو سہی۔ کہ اگر میں فی الواقع خدا تعالیٰ
کی طرف سے ہوں تو اس کی تعلیم کو چھوڑ کر تمہاری لڑکی
مجھے کیا لے کر پہنچا سکتی ہے۔ اس صورت میں تمہاری امداد
تو میرے لئے نقصان ہی نقصان کے سامان پیدا کرے گی۔

۶۵ لَكُمْ مَلْغَاتٌ۔ نَصْرٌ فَلَا تَمْنَعُوا عِدَّةَ نَجَاتٍ
مِنْهُ وَخَلَصُوا عَائِلَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اِذَا بَلَغَ مَعْنَى جَب
نَعْمٌ كَمَا مَدَّ جَنِّ هُوَ تَوَكَّلَ مَعْنَى دُخُولِ مَنِّ كَيْفَ لَان
کسی کو مدد دینے کے ہوتے ہیں۔ پس اس کے معنی ہوئے
اسے اس کے دشمنی کے مقابل پر مدد دی۔ اور اس سے
بچایا۔ خستہ جملہ یحضر۔ اسے گھائے میں ڈالا
نسب الی الخسرات۔ اسے گھانا پالے والا قرار دیا۔
اقتله اسے گراہ کیا۔ اَهْلَكَ اسے ہلاک کیا (آزیم
تفسیریں۔ حضرت صالح کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو۔ اس
تعلیم کی وجہ سے ہمیں مشہدات پیدا ہو رہے ہیں اور اگر
تو اسے پیش کرتے ہو تو ہم تجھے اپنا پیدار بنانے کے لئے
تیار رہتے۔ سوچو تو سہی۔ کہ اگر میں فی الواقع خدا تعالیٰ
کی طرف سے ہوں تو اس کی تعلیم کو چھوڑ کر تمہاری لڑکی
مجھے کیا لے کر پہنچا سکتی ہے۔ اس صورت میں تمہاری امداد
تو میرے لئے نقصان ہی نقصان کے سامان پیدا کرے گی۔

ہے اسے بھی اپنی باری پر پینے کا حق ہے۔ اور تم کو بھی ایک مقررہ دن پر اپنی باری کا پانی پینا ہوگا۔ اور تم اسے کوئی تکلیف نہ دینا۔ نہیں تو تم کو ایک برسے دن کا عذاب پہنچے گا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اوشنی کی پیدائش نشان کے طور پر نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ اس کی آزادی کو ایک نشان قرار دیا گیا تھا۔ اور اسے مارنے والے کے لئے عذاب مقرر تھا۔ اگر اس کی پیدائش ایک نشان ہوتی تو صالح کے مخالف کے مطالبہ پر کہنے کے پہلے تمہارے مطالبہ پر اوشنی پانی سے پیدا ہو چکی ہے۔ لیکن جیسے اس کے وہ اکلک مطالبہ کے جواب میں اوشنی کی آزادی کو آزمند آنے والے نشان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔

اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اوشنی نشان کس طرح تھی۔ اس کا ایک جواب یہ ہے۔ استاذی الحکم حضرت مولوی نور الدین صاحب رحمہ اللہ نے دیا کرتے تھے کہ عرب اور دوسرے ملک میں دستور تھا کہ بادشاہ اپنی طاقت کے اظہار کے لئے کوئی جادو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور اعلان کر دیا کرتے تھے کہ اسے کوئی کچھ نہ کہے۔ اگر کوئی کچھ کہتا۔ تو وہ اسے تباہ کر دیے تھے۔ اس طرح کی نقل میں حضرت صالح نے اپنی اوشنی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشان مقرر کیا۔ کہ تمہاری ویرینہ رسم کے مطابق اس اوشنی کو بھی نشان مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر تم اسے کوکے دو گے۔ تو وہ اپنی گرفت کا مقابلہ بھیجا جائیگا اور تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے۔

ان معجزوں پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جہاں رسم کے جادو چھوڑے جاتے تھے وہ بطور سناٹا ہے جو ہوتے تھے۔ اور ان کو چھیڑنا یا کھینچنا ہر مذہب کا ماننا سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ امر ایک نبی کی شان کے خلاف ہے۔ کہ ایک جادو کو چھوڑ دوسے کو لوگوں کے کھیتوں کو کھانا پھوسے۔ اور روکنے والوں کو عذاب کی دھمکی دے۔ سوا اس کا جواب یہ ہے

کہ بے شک ایک نبی کی شان کے یہ خلاف ہے۔ لیکن ضروری نہیں کہ ہر امر میں پرانی رسم کی اتباع کی جائے حضرت صالح نے یہ شرط نہیں کی تھی۔ کہ جس کی کھیتی میں یہ جادو چاہے گھس جائے۔ بلکہ صرف یہ شرط رکھی تھی کہ علم افتادہ زمینوں میں۔ چمکے گی۔ وہاں اسے نہ چھیڑا جائے۔ چنانچہ اس آیت میں صاف اعلان میں فرمایا ہے۔ کہ خود وہاں تکمل فی ارضہ اس اوشنی کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چمکے۔ پس لوگوں کے کھیتوں میں اوشن چرنے کا اعلان حضرت صالح نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ صرف افتادہ زمینوں میں جن کا کوئی مالک نہ تھا۔ اور جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تصرف میں تھیں کہ اس کے اوپر بادل پانی کر دیاں گئیں اسکا دیتے تھے۔ کیونکہ ان کی سرسبزگی کیلئے کہ نہ کرنا پڑتا تھا۔

میرے نزدیک اس نشان کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کسی ویرینہ رسم کی طرف اشارہ ہو۔ بلکہ حضرت صالح کا یہ مطلب یہ کہ تبلیغ کے لئے کچھ اور ادھر ادھر پھرنے دو۔ اور اس میں روک نہ ڈالو۔ اور یا سدا کی زمین میں چرنے اور اس کے یہ معنی ہوں۔ کہ ضرورت دینی کے پورا کرنے کے لئے جس مختلف مقامات میں پھرو تو اس میں روک نہ ڈالو۔ اور یہ مجاز مختلف زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور مراد سوار کا روکنا ہوتا ہے حالانکہ روکنا سوار کو چاہئے۔ بسا اوقات جب ایک مسافر کو لوگوں نے کھڑا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی سواری کو کھڑا لیتے ہیں۔ اور اس سے ان کی مراد سوار کی نہیں بلکہ سوار کو روکنا ہوتی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ لوگ حضرت صالح کے تبلیغی مسافروں میں روک ڈالتے ہوئے تھے اور ادھر ادھر پھرنے نہیں دیتے ہوئے اس پر خدا تعالیٰ نے ان کو منع کیا۔ اور فرمایا کہ صالح کی اوشنی کو ادھر ادھر پھرنے دو۔ مطلب یہ کہ صالح

انہا زمینوں میں جادو کرنا کہ کھیتوں میں

اوشنی کی شکل

میں لکھنے کے لئے آئے ہیں

یہ اوشنی کو روکنا کہ کھیتوں کی شکل میں ہے

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ

اور فصلہ نہ رکھو، اسکی ہانگیں کاٹ دیں جیسے اس نے ان سے کہا تم تین روزہ (کی مدت میں) اپنے گھروں میں (اپنے محل نشینوں کو)

۶۶ ذٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا

سے (فصلہ اٹھاؤ۔ یہ وعدہ ایسا وہ نہ جو جھوٹ سے نہیں کیا گیا) پھر جب ہمارا (عذاب کا) حکم آیا تو ہم نے

ہے۔ لیکن اب بھی آپ لوگوں نے فساد کیا۔ تو اس کے یہ
منی ہو گئے۔ کہ آپ لوگ ہماری زندگی کو بھی پسند نہیں کرتے
امساں صحت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ پر نازل ہوگا۔

ان منوں کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے۔ کہ پرانی
کارہوں سے ایک ہادی کا پتہ لگتا ہے۔ جس کا نام غنہ تھا
تھا۔ اور حضرت مسیح سے ڈیڑھ سو سال قبل کے ایک
جوزافہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پہلے یونانی سورج سے

بیٹا اٹا۔ لکھتے تھے جو غنہ اللہ کا ہی بچہ ہوا ہے
اس قدیم ہادی سے پتہ لگتا ہے۔ کہ حضرت صالح م نے
اپنی قوم سے الگ ایک ہادی اپنی اوشنی کے پرانے
کے لئے مقرر کر لی تھی۔ تاکہ ان کا جاور دوسرے جاوروں
سے اور چرواہا دوسرے چرواہوں سے نہ ملیں اور آپس
میں فساد کی صورت پیدا نہ ہو۔ لیکن آپ کے مخالفوں
کو اسپر بھی مبرہنہ آیا اللہ انہوں نے دہاں جا کر بھی آپ کی
اوشنی کو مار ڈالا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اعلان کی بے حرمتی
کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔

یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ کہ ایک اوشنی کے ارٹنے
پر قوم کو کیوں تباہ کر دیا کیونکہ اوشنی کے مارنے کے
معنی یہ تھے کہ ہم صالح کو کسی جگہ بھی آرام سے نہیں بٹھنے
دینگے۔ اور اس کے سفر کے ذریعوں کو مسدود کر دیں گے
اور یہ امر شہید ترین اوشنی پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی
سزا سے ایسی قوم جو پہلے تقسیم الہی کا انکار کر کے مجرم ہو
چکی ہو۔ نہیں بچ سکتی۔

کے سفر میں لوگ نہ ڈالو۔ جہاں چاہے وہ اپنی اوشنی پر
بیٹھ کر چلا جائے۔ اور اللہ کا کلام پہنچائے۔ چونکہ وہ لوگ
بھی اس حکم کے مطلب کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے حضرت
صالح کی اوشنی کو مار ڈالا۔ اور گویا دوسرے الفاظ میں
یہ کہا کہ ہم تمہارے ملک میں تبلیغ کرنے کی عام اجازت
نہیں دے سکتے۔ میں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملک میں گرفتار
ہو کر ہلاک ہو گئے۔

ایک تیسرے معنی میں یہ کہ نزدیک اس آیت
کے جو لکھتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ حضرت صالح نے تجربہ سے جب
معلوم کیا۔ کہ ان کا دوسرے لوگوں سے ملنا جلتا فساد کا
سبب ہوتا ہے۔ اور عرم ان اس سے لئے کا زیادہ موقع
پیشوں اور چاروں چرانے کی دادیوں میں ہی ہوتا ہے۔
اس لئے انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے فساد دور کرنے
کے لئے ایسا انتظام کیا کہ جو عام چراگاہ تھی۔ اس سے
اپنے چاروں کو روک لیا۔ اور کوئی دوسری افتادہ زمیں
جوان کی قوم کی ملکیت نہ تھی۔ اس امر کے لئے منتخب کر لی

اسی طرح اوشنی کو پانی پانے کے لئے بھی انہوں
نے عام وقت جو پانی پلانے کا تھا۔ اسے چھوڑ دیا۔ اور
دوسرا وقت جس وقت لوگ پانی نہیں پلاتے تھے مقرر
کر لیا۔ اور پھر اعلان کر دیا کہ فساد سے بچنے کے لئے چنے
ہر ممکن تدبیر اختیار کر لی ہے۔ اور اپنے آپ کو
تکلیف میں ڈال کر بھی ایسی جگہوں اور وقتوں کو چھوڑ
دیا ہے۔ جن میں تم لوگوں سے فکر فساد کا اندیشہ ہو سکتا

دوسرے الفاظ میں

صنعت شہادت قوم
کا تباہی کا سبب بن گیا
ہا؟

نَجِّنَا صَٰلِحًا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۖ

صالح کو اور اس کے ساتھ جو لوگ اس پر ایمان لائے تھے انہیں بھی اپنی خاص رحمت کے ذریعہ سے اپنے ملک کے بتور سے

مِنۡ خِزۡيٍۭ يُّومَئِذٍۭ مَّا رَأَىٰ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِیُّ ٱلْحَزِیۡزُ ۝۶۷

اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ یقیناً تیرا رب ہی رہتا تھا قوت والا (اور) علیہ والا ہے ۵۶۳

وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّیۡحَةَ فَٱصْبَحُوا فِی

اور جنہوں نے ظلم (کا ارتکاب) کیا تھا انہیں اس صبح کے پکڑ لیا۔ اور وہ اپنے اپنے گھروں میں زمین سے

ۖ یَا رَہْمُ جُثَمِیۡنَ ۝۶۸ ۚ كَاۡنَ لَمۡ یَخۡتَوَا فِیہَا ۙ

کے ہوئے ہو گئے ۵۶۴ گویا انہوں نے ان میں زندگی نہیں گذاری تھی

ۙ اَلَا اِنَّ تَمُوۡدًا کَفَرُوۡا رَبَّہُمۡۚ اَلَاۤ اَبَعَدَ ٱلۡتَمُوۡدُ ۝۶۹

سنو تمود نے اپنے رب کے سامنے کی ناشکری کی تھی سنو تمود کے لئے (ذرا) ابھی سے دور ہی ہو ۵۶۵

۵۶۳۔ جس کے معنی مد سے نکل جانے والے کے ہیں۔ سورہ قمر میں صیغہ لفظ اور کھلی میں دھماکے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مگر ان سب الفاظ میں کوئی اختلاف نہیں جن الفاظ میں ظاہر اختلاف ہو وہ (حجۃ) صیغہ صاعقۃ اور طاغیہ ہیں۔ لیکن صیغہ صاعقۃ اور طاغیہ تینوں کے معنی عذاب کے بھی ہیں۔ پس اگر زلزلہ سے قوم ہلاک ہوئی ہو۔ تو سب الفاظ بغیر اختلاف کے چسپاں ہو جاتے ہیں۔ مگر نہ زلزلہ بھی عذاب اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔

۵۶۴۔ صلی لغات۔ غنی یغنی غنی فلان عاشق۔ زندہ رہا۔ زندگی گزار سی۔ (الرب الوارد) تفسیر۔ اس جگہ پر بُعِدَ التَمُوْدُ قوم صاعق نہیں کہا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے رکوع کے آخر میں لَعَادَ قَوْمَ ھود کہا گیا تھا۔ اس سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ کہ پہلی آیت میں ہود کی زیادتی کا قیہ کے

۵۶۳۔ ومن خزی یومئذ۔ گو عذاب اپنی ذات میں بھی دت ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عطف کر کے بتلایا ہے۔ کہ اس عذاب میں کہ خاص پہلو بھی رسوائی کے تھے۔

۵۶۴۔ صلی لغات۔ الصیغۃ۔ الصوت الشدید ست آواز۔ المزجور ڈانٹ۔ العذاب۔ عذاب۔

الغادرۃ الخافجی الخی یہ اچانک حملہ (اگر) جاشین۔ جثم یجثم ویجثم جثوما۔ تلبد زمین سے پھٹ گیا۔ یعنی قذریں پر گرے ہوئے تھے۔

تفسیر۔ اس آیت میں عذاب کے لئے صیغہ کا لفظ آیا ہے۔ لیکن سورہ اعراف میں (حجۃ کا لفظ آیا ہے۔ جس کے معنی زلزلہ کے ہیں۔ سورہ شعراء میں عالی عذاب کا لفظ ہے۔ سورہ نمل میں ہر کہ ہم نے انہیں بالکل ہلاک کر دیا۔ اور ذاریات میں صاعقۃ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے معنی بجلی اور عذاب کے ہیں۔ الحاق میں عذاب کا ذریعہ طاغیہ کو قرار دیا گیا

اس عذاب کے مختلف ناموں سے تفسیر

کی گئی تھی۔ مگر اس جگہ چونکہ خافہ نہیں بننا تھا۔ اسلئے صالح کا نام ساتھ نہیں لیا گیا۔ ایسا نہیں یہ کیونکہ قرآن کریم ہرگز خافہوں کی وجہ سے الفاظ نہیں بڑھایا کرتا۔ اس فرق کی ایک تائید بھی جب ہے۔ اور وہ یہ کہ عادی تو قوم کا نام ہے۔ ایک عادی آؤں اور دوسری عادی تانیہ کہلاتی ہے۔ پس اگر خالی بعداً لہجہ بڑھا دیا جاتا۔ تو یہ ہشتابہ پڑتا کہ کیا عادی مراد پہلی قوم عادی ہے یا دوسری۔ یا دونوں۔ اس لئے وہاں قوم ہود کہہ کر بنا دیا۔ کہ اس آیت میں عادی عادی اور اعلیٰ اور پر۔ ذک عادی تانیہ۔ اس کے برخلاف ثود صرف ایک قوم کا نام ہے۔ اور اس کے متعلق دھوکے کا احتمال نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وجہ سے ثود کے ساتھ قوم صالح کے الفاظ قہیں بڑھائے کیونکہ ان الفاظ کے بڑھانے سے کوئی خاص غرض پوری نہیں ہوتی تھی۔

ثود قوم مذہبیہ ہجرت کر کے شمال کی طرف آئی تھی۔

ثود اور صالح کے حالات پر تاریخی مدد ملتی۔

ثود کا ذکر یونانی تاریکوں میں بھی آتا ہے اور ان میں مسیح م کے زمانہ کے قریب ان کا ذکر ہے۔ اور انہوں نے ثود کا مقام مقرر بنایا ہے۔ جسے وہ اپنے رسم الخط میں اگر کر کے لکھتے ہیں۔ اور ثود کا نام ان کے جغرافیوں میں ثمود یعنی (THAMUDENI) آتا ہے اور جگہ کے پاس وہ ایک جگہ کا ذکر کرتے ہیں جسے عرب ان کے بیان کے مطابق فج العنادہ کہتے تھے بطریق ۱۰۰ سال قبل مسیح ہوا ہے۔ لکھتا ہے کہ جگہ کے پاس ایک جگہ میں کانا (BADANATA) ہے۔ فتوح الشام کا مصنف ابو اسماعیل لکھتا ہے

ان غزو و املاؤ الارض بین مصرانی و عدنی فحلھا کانت فی طریق مہجد تھا غزو املاؤ الارض کہ ثود قوم بصری (جو شام کا ایک شہر ہے) سے لیکر حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ اور وہیں ان کی حکومت تھی۔ شاید کہ وہ اس وقت جنوب سے شمال کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ یعنی قبیلہ اور سبب کی طاقت

ثود قوم مذہبیہ ہجرت کر کے شمال کی طرف آئی تھی۔

کے زمانہ میں جب ان کو ہجرت کرنی پڑی تو اس وقت ایسا ہوا۔ ان دونوں قبیلوں کی حکومت سترین میں طاقت پکڑی تھی۔ اور ثود کی حکومت احقاف کے جنوب میں تھی انہوں نے جب ان کو نکالا تو یہ اوپر کی طرف نکلنے شروع ہوئے۔ پہلے مجاز پھر تمارہ اور پھر حجر میں چلے گئے۔ تہن عرب والا کہتا ہے۔ کہ دکا یغزہ الحکمر نے ذلک من القہمین یعنی یہ قیاسی بات ہے۔

واقعیت چوں کہ خیال ہے کہ ثود بھی عادی کی ایک شاخ ہے۔ اور انہی کی طرح یہ یمن میں رہتی تھی۔ جب عینہ کی حکومت ہوئی۔ تو انہوں نے ان کو مجازی طرف نکال دیا۔ لیکن اس کی تصدیق اب تک کسی دلیل سے نہیں ہوئی۔ کیونکہ اس قوم کے آثار اب تک جنوب میں نہیں ملے۔ مگر کوہ پرانے زمانہ سے حائن صالح بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے آثار سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ مسیح کے زمانہ سے پہلے یہ یمنیوں کے ماتحت آچکا تھا۔ جنہیں انبات بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ بطرا کے رہنے والے تھے۔ جسے یونانی لوگ پیڑا کہتے ہیں۔ چنانچہ اس جگہ کئی کہتے یہ یمنی زبان کے ملے ہیں۔ لیکن ان یمنی قبیلوں کے ساتھ ساتھ بعض کہتے یمنی زبان میں بھی ملے ہیں۔ ان کے تہذیب کو مستشرقین کا گروہ ثود کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ یعنی ثود قوم کے کہتے۔ اس تحقیق سے عرب جغرافیہ نویسوں کے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ کہ ثود قوم جنوب سے ہجرت کر کے شمال کی طرف آئی تھی۔ کیونکہ اگر وہ جنوب سے نہ آتی۔ تو ان کی زبان یمنی زبان سے ملتی نہ ہوتی۔

مگر جو اس قوم کا دار الحکومت معلوم ہوتا ہے وہ نہ ثود اور تہوک کے درمیان میں ہے۔ اور اس وادی کو میں میں مگر واقع ہے۔ وادی قرطی کہتے ہیں۔ اس علاقہ میں اس قوم کا اور تھا۔ جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے۔ الذین جابوا العصفۃ بالواد کہ ثود نے وادی قرطی میں ہزار کھٹ کاٹ کر مکان بنائے تھے۔ (البقرہ) قرآن کریم میں اس قوم

کا زمانہ عاد کے ساتھ بتایا ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے۔ واذکر ما اذ جعلکم خلفاً من بعد عاد (اور اذکر) یاد کرو جب خدا نے تم کو عاد کا جانشین بنایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی تائید میں جو یک ہوتی آدمی۔ فرعون کی مجلس میں بلا تھا۔ اس کی زبان سے قول نکل گیا ہے۔ یا قومہ ائنا اخوت علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دؤب قوم نوح و عاد و ثمود (نوح و عاد و قوم) اسے قوم میں تہلے متعلق اس گھڑی سے دڑتا ہوں۔ جو پہلے انبیاء کے دشمنوں کو پیش آئی۔ یہی اس حالت سے جو نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کو پیش آئی۔ اس سے پتہ لگا کہ یہ قوم موسیٰ سے پہلے تھی۔ کیونکہ موسیٰ کے زمانہ میں ان کی تباہی کو بطور دلیل پیش کیا گیا ہے۔ ایک اور ہستہ دل سے اس قوم کی تباہی کا زمانہ اور بھی پہلے چلا جاتا ہے۔ اس قوم کے آخری دور میں اس کی حکومت شامی کی عرب اور جنوبی فلسطین میں تھی۔ اور قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان علاقوں میں جو اس قوم کی حکومت کا علاقہ تھا۔ یہ بن قوم کے لوگوں کا غلبہ تھا۔ اور دین لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ کیونکہ دین یقوتوا (حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے گھر سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کوئیں سے نکال کر مصر کی طرف لے جایا گیا۔ تو قوتو کی نسل اس علاقہ میں رہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ثمود حضرت ابراہیم کے زمانہ سے بھی پہلے تباہ ہو چکے تھے۔ یا ان کی طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ مدنیہ ان کے علاقہ پر قابض نہ ہو سکتے۔

اس آخری استدلال سے میری طرف نہ صرف ایک تاویلی حقیقت کا ثبوت کرنا ہے۔ بلکہ میں اس اعتراض کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں جو بعض مسیحی مرن قرآن کریم پر کرتے ہیں۔ کہ اس میں تاریخی حقیقت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

قرآن کریم ہر جگہ ہود کا پہلے اور صالح کا اس کے بعد اور انیم اور موسیٰ (علیہ السلام) کا ان کے بعد ذکر کرتا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس میں ملے ہوئے تاریخی واقعات بھی نہایت صحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور یہ کہ وہ تاریخ کو اس کی صحیح ترتیب سے بیان کرتا ہے۔ مذکورہ بالا امور کو مد نظر رکھ کر ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ ثمود حقیقی زور و تلج سے قریب تین ہزار چھ سو سال پہلے ٹوٹ چکا تھا۔

ثمود کو بعض لوگ عاد و ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ اور کہا ثمود ثانیہ جس کہتے ہیں کہ عاد و ثانیہ پہلے تباہ ہو گئے تھے۔ بعد میں ثمود آئے۔ گویا عاد و ثانیہ حضرت ہود کے زمانہ میں ہلاک ہوئے۔ اور ان کے بعد عاد و ثانیہ ہوئے اور ثمود یا ثانیہ کا نام تھا۔ یا ان کی تباہی کے بعد ان میں سے نکلی ہوئی ایک قوم کا نام تھا۔ جس نے ان کے بعد ترقی کی۔ مولوی سید کا ایک حدیث ہے۔ محمد سیماں صاحب ندوی اپنی کتاب ارض القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک کتبہ ثمود کے شہنشاہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں بعض مسلمانوں نے پڑھا تھا اور اپنی حقیقتیں اس روایت کو ثمودی قرار دیتے ہیں (اس کے بعد اس کوئی نشان نہیں ملا۔ اب اس زمانے (۱۸۳۳ء) میں ایک انگریز مستشرق (WELLESTED) نے پھر اس کا پتہ لگایا ہے۔ اور وہ ایشیا ٹیک سوسائٹی برٹن میں چھپ چکا ہے۔ اور فارستر نے جو ایک انگریز مستشرق ہے۔ اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ اصل کتبہ عبری زبان میں ہے۔ جو اصل میں جنوبی عربی زبان ہے۔ موجودہ مستشرقین نے اس کا نام عبری رکھ لیا ہے۔ یہ کتبہ حصن غراب میں جو مدین کے قریب ہے ملا ہے۔ اس کتبہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے۔

(۱) ہم مدت تک اس وسیع عرصہ میں رہے۔ ہماری حالت چالیسی اور اربار سے وہ طبعی۔ ہماری طرفوں میں (۲) دہرہ کا پانی اٹھ آتا تھا۔ مسند مومنین مازنا ہوا

اس کتبہ کی عبارت کا ترجمہ

ہمارے قلعہ کی دیواروں سے غصیناک ہو کر ٹکراتا تھا۔ ہمارے شے غوش آئینہ آواز سے پہنچے تھے۔

(۳) بندہ مجبوروں کے اوپر جن کے باغبان خشک
چھوٹے ہمارے وادیوں کے چھوٹے زمینوں کی زمینوں میں لگا
تھے اور خشک چالوں پر جوتے تھے۔

(ہم) ہم پہاڑی بکروں کا اور جوان خروگوشوں کا

(۵) بھلا بھلا کر باہر نکال دیتے تھے۔ اور ہم آہستہ

آہستہ فرامان فرماں رہیگر رنگ کدیشم کے پرے

میردہ بادشاہ حکومت کرتے تھے جو کئی غیالات سے بیت

مذاہب شرعیوں کو تسلیم کرنے والے تھے۔ ہر مذہب کی شریعت کے مطابق۔

(۶) اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔

اور ہم تجارت کا یقین رکھتے تھے۔ قیمت کے روز
اور نتھنوں کے راز پر ایمان تھا۔

(۷) راہزن گس آئے۔ اور وہ ہمارے ساتھ

کچھ جھگڑا کرتے تھے۔ مگر ہم نے اپنے گھڑوں کو پیڑ

خدا لے دیا۔ اور ہمارے سرفراز جوان شہید اور نوکدا
نیز دین کو لیکر آگے بڑھے۔

(۸) ہمارے خاندان کے مفرد بہادر مرد اور عورتیں

کھڑوں پر زہری تھیں جن کی گردنیں لمبی تھیں۔ اور

(۹) ہمارے تمام اس مدرسہ، شہنشاہ کو ختم کر دی۔

تھیں۔ اور حمید ہی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے قلب

پر حملہ کر کے ان کو مغلوب اور بالکل پست کر دیا جو بہترین

نوع انسان میں سے تھے۔

ہر قسم کی تہذیب فنی۔ اور قوانین کے علاوہ فیصلہ جات

میں لکھ جاتے تھے۔ تاکہ آئندہ لوگوں کے لئے

سند ہوں۔ جیسا کہ آجمل کی انگریزی مدتوں کے

فیصلوں کی رپورٹیں شائع ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ قوم جس کا ذکر کتبہ میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ہود کی امت میں سے ایک حصہ جنوبی عرب میں بھی رہ گیا ہو۔ ہر حال یہ ثابت ہے کہ یہ قوم ثمود میں سے تھی۔ اور ان کی طرف یا ان کے اُن بھائیوں کی طرف جو ہر تہ کے شمال کی چوٹی اُٹھے تھے۔ صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔

قرآن کریم کی عبارت تنقذون من سہولہا

قصوراً وتحتون الجبال بيوتاً (نواف ١٠)

اسی سہم ہوا ہے۔ یہ پیداوار اور پہاڑوں دونوں پر
اسٹیم (ٹیم) کی حکومت تھی۔ اسٹیٹ فی جنٹ و عیون

وزر و د و نخل طلعا هضم (شوار ۹۶) سے بھی

ہوتا ہے۔ کہ ان کا ملک چشموں والا اور باغات والا تھا۔

غرض کہ جس کا منہ نہ ہو گا، وہ نہ حرف آئے گا نہ کہ کامنصفق ہو۔

حضرت صالح کے بعد مبدیٰ ہی۔ قوم گرنے لگ گئی۔ کیونکہ

اس کے زمانہ کے چند صدیوں بعد کے فلّاح قوموں میں اس کا ذکر

حکومت ۲۲، قبل مسیح سے ۷۷ قبل مسیح تک تھا۔

عرب پر فوج کشی کی تھی۔ اسکی فتوحات میں ثور کا امام آتا ہوا اور

۳
ہر قوم پیداؤں لدا
پیداؤں پر بھی کھڑے
رکستے تھی۔

۱۔ سوم: علم حاصل
بیکسٹن پکسٹن۔

اور کتبہ کا عبادت گاہ
کی عبادت گاہ ثابت ہو جائے

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا

اور ہمارے فرستادے یقیناً یقیناً ابراہیم کے پاس خوشخبری لئے (اور) کہا (جاری طرف سے آپ کی سلام ہو۔

قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئِدٍ ۝ ۷۰

اُسے کہا (تھامے) بے ہمیشہ سلامتی ہو۔ پھر (اس نے) ایک بچے ہوئے پھرے کے لئے میں (کچھ بھی) دیر نہ لگائی بلکہ

متصور حضرت لوط کا ہی ذکر ہے۔ جن کی قوم تباہ کی
گئی تھی۔ کیونکہ اس سورہ میں انہی اقوام کا ذکر ہو
رہا ہے۔ جو تباہ کردی گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم کا ذکر
لوط کے ذکر کے ابتدا میں اس لئے کیا ہے۔ کہ حضرت
لوط حضرت ابراہیم پر ایمان لایوں میں سے تھے
اور ان کے تابع بنی تھے۔ میں طے حضرت اسحاق اور
اسامیل ان کے تاج تھے۔ یا یاروں حضرت موسیٰ
کے تاج تھے۔ مگر اتنی نہ تھے۔ کیونکہ اس وقت نبوت
براہ راست ملا کرتی تھی نہ کہ نبی متبوع کے فیض سے۔
اس قسم کی نبوت صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
است میں جاری ہے۔ کہ تاج نبی ایک لحاظ سے نبی ہوتا ہے
اور دوسرے لحاظ سے اتنی۔

فلا صریح ہے کہ حضرت ابراہیم م چونکہ متبوع نبی تھے
اور حضرت لوط نبوت سے پہلے ان پر ایمان لائے تھے
اور ان کے ساتھ ہجرت کر کے شام کے ملک میں آئے تھے
اس لئے ان کی قوم کی تباہی کی خبر اللہ تعالیٰ نے پہلے

حضرت ابراہیم کو دینی مناسب سمجھی۔ اور اسی وجہ سے لوط
کا ذکر کرنے سے پہلے اس خبر کا ذکر کر دیا۔ جو حضرت ابراہیم
علیہ السلام کو قوم لوط کی تباہی کے متعلق دی تھی۔ مگر

اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھو۔ کہ چونکہ یہ خبر حضرت ابراہیم کو
نبی متبوع ہونے کی حیثیت سے دی جا رہی تھی۔ اور براہ راست

اس خبر سے حضرت ابراہیم کا تعلق نہ تھا۔ اس لئے ان کی
تکلیف کو ایک بشارت کے ساتھ لایا تاکہ ایک بد قوم کا ذکر نہ ہو
کی تباہی کی خبر کے ساتھ ایک نیک نسل کی ابتدا کی خبر کو ملا کر

کے مل لغات۔ لبت۔ يقال ما لبث
أَنْ فَعَلَ عَظْمًا۔ یعنی ما لبث کے معنی ہوتے ہیں۔ بغیر
دیر کے فوراً وہ کام کر لیا۔ ما ابطن فی ضلہ۔ او
ماتا حقو من ضلہ۔ اپنے کام میں دیر نہ لگائی (اگرچہ)
العجل۔ ولقد البقرة۔ گائے کا بچہ۔ وقیل اول
سنتہ اور بعض نے اُسے ایک سال کی عمر تک کے لئے
مخصوص قرار دیا ہے۔ (اگرچہ) الحنید۔ المثنوی۔
بھتا ہوا۔ وفسوخ ابو زید بالنضیم۔ ابو زید نے
اس کے معنی پکے ہوئے کے کیے ہیں۔ واخو بالذی
یقطو مادہ بعد الشیء اور زمین نے اس گوشت
کے معنی کئے ہیں۔ جس میں سے بھوننے پر پانی ٹپک
رہا ہو۔ وتقل الاذہری عن الفراء الحنید۔
ما حضرت لہ فی الاذہری شرم غمتمہ۔ وهو
مِنْ فَعَلَ اهل البادية الى ان قال والشواء
المحذو الذی قد القیت فوقه الحجارة الموضوعة
بالمنا رحتی ینشوی الشواء شدیداً فیتھری
تحتھا۔ یعنی اذہری نے وارسے نقل کیا ہے۔ کہ حنید
اس گوشت کو کہتے ہیں۔ جسے گڑھا کھود کر اس میں
رکھ دیا جائے۔ اور اسپر تیز گرم کر کے پتھر رکھ دیئے
جائیں۔ یہاں تک کہ ان کی گرمی سے وہ گوشت پوری
طرح پک جائے (اگرچہ)

تفسیر۔ میں شروع سورہ میں بتا چکا ہوں۔ کہ
حضرت ابراہیم کا ذکر اس سورہ میں فرماتا ہے۔ اور
حضرت لوط کا ذکر جمع کرنے کے لئے ہے۔ ورنہ اصل

صدرہ کو کم کر دیا جائے۔

یہ رسل کون تھے؟

یہ رسل کون تھے۔ اس کے متعلق اختلاف ہے
بعض لوگ انہیں انسان قرار دیتے ہیں اور بعض ملائکہ قرار دیتے
ہیں۔ میرے نزدیک یہی یہ لوگ آدمی ہی تھے۔ گو ان کی نیکی
کی وجہ سے بعض نے انہیں ملک کہا ہے۔ جیسا کہ حضرت
یوسف علیہ السلام کی نسبت آتا ہے۔ اِنَّ هٰذَا اَرَا مَلَائِكَةً
کَیْدَہ (یوسف ۴۶) ان لوگوں کے فرشتہ ہونے کے
خلاف یہ آیت ہے۔ قُلْ لَوْ کَانَ فِی الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ
مُعْتَبِرُونَ لَمَنْعْنَا عَلَیْہِمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَلٰئِکَہٗ رَسُوْلًا (نبی ۲۱) اس آیت سے دو استدلال
ہوتے ہیں (۱) فرشتے رسول ہو کر نیک لوگوں کے لئے
آئے ہیں۔ نہ کہ بدکاروں کے لئے۔ پس اس طرح انسانی
شکل میں ایک بدکار شہر کے سامنے ان کا ظاہر ہونا اس
آیت کے خلاف ہے۔ (۲) دوسرے اس آیت سے معلوم
ہوتا ہے۔ کہ نیک انسان کو بھی فرشتہ کہا جاتا ہے کیونکہ
اس میں بتایا ہے۔ کہ اگر اس دنیا میں ملائکہ ہوتے۔ یہ کہیں
مرد انسانوں سے ہے۔ کیونکہ ملائکہ سے مرد ملائکہ ہوتے
تو ان کی طرف رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ ملائکہ تو کمال
انہی کے تابع ہوتے ہی ہیں۔

اگر یہ سوال ہو۔ کہ کیوں براہ راست حضرت ابراہیمؑ کو ہی یہ الہام نہ ہوا دوسروں کی معرفت کیوں یہ خبر دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ کہ المؤمن یؤی فی ذلہ لہ۔ کبھی مومن کو براہ راست خبر دی جاتی ہے کبھی دوسرے کی معرفت۔ چونکہ ان لوگوں کو کسی خاص فرقہ کے ماتحت حضرت لوطؑ کے پاس جانے کا حکم ملا تھا۔ اور یہ خبر انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کو بھی پہنچانی تھی۔ اس لئے حضرت ابراہیمؑ کے رنج کو دور کرنے کے لئے یہ بیانات بھی انہی کی معرفت بھیجی گئی۔

کیوں اور کون
کاذب سے عزت
و طحا کو یہ فردی گئی

وہ خاص غرض کیا تھی جس کے سبب سے ان لوگوں کو خبر دیکر حضرت لوطؑ کے پاس بھیجا گیا۔ اس کا یقینی پتہ تو

کلام الہی سے نہیں لگتا۔ مگر میرے نزدیک ایک وجہ ظاہر ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح اس علاقہ میں باہر سے آکر بیٹے تھے۔ اس وجہ سے بالکل ممکن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے چند تعاضی نیک لوگوں کو اللہ عام کر کے بھیجا۔ تاکہ وہ تباہی سے پہلے حضرت نوح کو کسی محفوظ اور مناسب جگہ کی طرف لے جائیں۔ اور انہیں تکلیف نہ ہو۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ کیا کبھی پہلے ایسا ہوا ہے کہ نبی کو قتلہ انداز ہوا ہو۔ مگر سردن کو ان کی قوم کے متعلق انداز ہوا ہو۔ اور پھر بغیر اس کے کہ قوم کو توبہ کا موقع دیا گیا ہو۔ عذاب آیا گیا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ لیکن حضرت لوطؑ کے معاملہ میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ کیونکہ دوسروں کی معرفت خبرین سے پرہیز کرنا وہ نہیں کرتا جیسا ان کی معرفت ہوا تھا بلکہ مراد یہ ہے کہ وقتِ عذاب کی خبر ان کی معرفت دجائی۔ ورنہ عذاب کی خبر تو پہلے سے مل چکی تھی اور نذر ہو چکا تھا۔ سورۃ ق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کذبت قبلکم قوم نوح واعطیت المونس وعووداً وفروعاً وانحوتاً لوطاً واعطیت الابلکۃ قوم تبع مکمل کذب لاسل فحق وعید ادا فی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں کے لئے ایک عرصہ پہلے انداز ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت لوطؑ کے مخالفین کے لئے بھی انداز ہو چکا تھا۔ پس جو کچھ بالا واسطہ ہوا۔ صرف یہ ہے کہ حضرت لوطؑ کی تسلی کیلئے مبین عذاب کے وقت اسکے نزول کے قرب کی خبر چند علاقہ کے واقع لوگوں کی معرفت ان کو پہنچانی گئی۔ تاکر وہ لوگ حضرت لوطؑ کو اپنے ساتھ لے کر مناسب جگہ تک پہنچا دیں۔

پہلے انداز پر چکے کا ثبوت۔ بل جیٹناک بھا
کاؤافیاہ یعترون سے بھی نکلتا ہے۔ (عمر غم) اس آیت
میں وہ خبر لائی جو اے لوگ مقرر ہیں کہ جو عزت آپ پہلے دے
چکے ہیں۔ اور جس کے متعلق۔ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے
تھے۔ ہم اُن کا وقت تباہ کرتے ہیں۔

قالوا سلاماً میں سلام سے پہلے نسیم کا فعل

یہ بشارات حضرت
ابراہیمؑ کو جہادِ وسط
کیوں نہ دی گئی۔

فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ

پس جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس اکھاٹے تک نہیں پہنچتے تو اس نے نہجھا کہ میں نے انہیں نہیں پہچانا۔ اور ان

مخدوف ہے۔ یعنی آنوالوں نے سلام کہا کہ ہم سلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے جواب میں سلام یا تو مبتدا ہے اور علیکم اس کی خبر مخدوف ہے۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اور یا پھر مبتدا مخدوف ہے۔ یعنی جوابی کا لفظ۔ اور محادیہ ہے کہ میرا جواب بھی یہ ہے۔ کہ تم پر سلامتی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اس تعلیم کا کیا ہی عملی سے لحاظ رکھا گیا ہے۔ کہ جو کوئی دعا کرے اس سے بہتر دعا اس کے لئے کی جائے۔ آئے والوں نے سلام کہا تھا۔ جو جملہ تعلیم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا۔ جو اپنے مخدوف کے ساتھ مگر جملہ اسمیہ بنیابے اور جملہ اسمیہ اپنے معنوں میں جملہ فعلیہ سے قویٰ تھا جو ان کے معنوں میں آگیا جاتا ہو۔ گویا انہوں نے جواب میں یہ کہہ کر تم پر بھی ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے۔

ایک اور سبق بھی اس آیت سے ملتا ہے۔ اور وہ یہ تھا نوازی کا سبق ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کے آتے ہی بغیر کسی مزید سوال و جواب کے پچھڑا ذبح کر کے ان کے آگے لارکھا۔ اور یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں یا نہیں۔ یا ابھی کھانا کھا بیٹھنے یا خیر کر۔ مہمان نوازی اسلام کے اصول میں ہے مگر افسوس کہ دوسری قوموں کے اثرات کے نیچے مسلمان بھی اب اس فرض سے غافل ہوتے جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے نبی کی سنت ان کے لئے اسودہ حسد کے طور پر موجود ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں تو سہی خوبیاں موجود تھیں۔ مگر وہ باتیں جو آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ کا خاص طور پر محسوس ہوئیں۔ ان میں سے ایک آپ کی مہمان نوازی کی صفت بھی تھی۔ چنانچہ جب پہلی وحی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور آپ گھبرا کر

گھر تشریف لائے۔ اور حضرت خدیجہ رحمہ سے نزول الہی کا ذکر گھبراہٹ میں کیا۔ تو انہوں نے آپ کو ان الفاظ میں تسلی دی۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ایذاً الاکمل لَقَبِلْ الرَّحْمَ وَتَحْمِلِ الْکَثَلَ وَتُکْسِبِ الْمَعْدَمَ وَتَقْرَى الضَّعِيفَ وَتَعِینَ عَلَى نَوَاطِبِ الْحَقِّ۔ (میم بخاری باب کیف کان بدء الوحی) یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز کبھی رسوا نہ ہونے دے گا۔ کیونکہ آپ رشتہ داری کے تعلقات کا ہمیشہ پاس رکھتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ دنیا سے اٹھ چکے ہوئے اخلاق حمیدہ کو از سر نو عدم سے وجود میں لاتے ہیں۔ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور حق کے خلاف پیش آئے۔ حوادث کا حضرت ابراہیمؑ کا مقابلہ کرتے اور ستم رسیدوں کی حمایت کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ حضرت کیا حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اسراف سے کام لیا۔ علیہ السلام کی یہ کہ چند آدمیوں کے لئے پچھڑا ذبح کر دیا۔ لیکن یہ اسراف نہیں۔ وہ جنگل میں رہتے تھے۔ اور اس جگہ نہ قصاب تھا۔ نہ پرچون کا دوکاندار کہ بازار سے سودا خرید کر کھانا تیار کرتے۔ وہ جانور پالتے تھے۔ پس ان کی مہمان نوازی یہی ہو سکتی تھی۔ کہ دنیا یا پچھڑا جو اس وقت پاس ہو ذبح کر کے مہمانوں کے لئے تیار کر دیں۔

سلام اور سلام کے معنی

ہم کا جواب حضرت ابراہیمؑ نے بہتر دیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی۔

قَالَتِ يُؤْيِلَتْنِي إِلَهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا ابْنِي شَيْخًا

اس نے کہا میں میری رسوائی کیا میں (بچہ) جنوں کی۔ حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور یہ میرا خاوند بڑھاپے کی حالت

إِنَّ هَذَا الشَّيْءَ عَجِيبٌ ○

۷۳

میں بڑے (بات) یقیناً ایک عجیب بات ہے

تاریخہ: ابھی مرنے والے نبیوں کے منوں میں استعمال ہوتا ہے (معدومات)

تفسیر: حضرت ابراہیمؑ کی بیوی سوسری تھیں انہوں نے یہ بات سنی تو گھبرا گئیں۔ اور ایک قوم کی تباہی پر دول میں درد پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی۔ بات بہت پسند آئی۔ اور اسحقؑ کی خبر کے ساتھ جو پہلے ان نیک لوگوں کے ذریعہ سے بھی مل چکی تھی۔ حضرت یعقوبؑ کی پیدائش کی بھی خبر دی۔ جس کا یہ مطلب تھا۔ کہ چونکہ بنی نوع انسان پر انیس رحم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ترقی کرنے والی نسل دیگا۔ خدا تعالیٰ کا رحم کس قدر وسیع ہے۔ وہ غلاب میں گرفتار ہوئے والوں سے سبھی ہمدردی کو بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔

یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی مل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ ذبیح کو نیکو تھلہ عیسائی کہتے ہیں کہ اسحاق ذبیح تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح تھا۔ ان کی بحث تو خیر تاریخ نے تسلیں رکھتی ہے۔ مگر بعض مسلمان بھی غلطی سے حضرت اسحاق کو ذبیح قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی غلطی اس آیت سے دور ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت اسحقؑ کی پیدائش سے بھی پہلے خبر دی تھی۔ کہ اسحاقؑ کماں والا بھی ہوگی۔ اور ان کا ایک بیٹا یعقوبؑ مترب الہی ہوگا۔ اور جس کی نسبت پہلے سے یہ بتا دیا گیا ہو کہ وہ زندہ رہیگا۔ بڑا ہو کر شادی کرے گا۔ اور اس کا بیٹا پیدا ہوگا۔ جو مترب الہی ہوگا۔ اس کی

نسبت کہ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ کہ اسے ذبح کرنے کا حکم ہوا ہو۔ اور پھر اس حکم سے دھوکا بھی لگ گیا ہو۔ اگر حضرت اسحقؑ کے متعلق ذبیح ہونے کی روایا ہوتی۔ تو کیا حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش کی خبر سے دریافت نہ کرتے۔ کہ اہل تو نے تو اس کے جوان ہونے اور ایک مترب بارگاہ بچہ کے باپ ہونے کی خبر دی تھی۔ وہ اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا اس حکم کا مطلب ہے کہ وہ تو نبی کا حضرت ابراہیمؑ غرض اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہی تھے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ یہودیوں کی معرفت عیدل کتب سے ذکر کو کم حضرت اسحقؑ کو ذبیح قرار دینے کی کوشش کریں۔

۷۳ حل لغات - ویلحہ: اصل میں ویلحہ ہے بنی اسرائیل سے یہی دلیل اور دلیل کے معنی ہیں۔ المفضیۃ: بنی اہلیۃ۔ معیت: رازب۔ یہ گواہی میں معیت کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ تعجب کے لئے استعمال ہونے لگا۔ الحجوز: المرأة المستتہ۔ بڑھاپا عورت لہجہ عذرا عتہ اکثر الامور۔ یعنی بڑھاپا عورت کو مجوز اس لئے کہتے ہیں کہ وہ اکثر کاموں سے عاجز جاتی ہے۔ وہو وصف خاص لہا۔ مدیر لفظ بڑھاپا عورت کے معنی اور کسی کے لئے استعمال نہیں ہوتا (اقرب البعل۔ دہش الشیخ چیز کا مالک یعقولون من بعل ہذا الشاقۃ۔ اہل ذیچا کہتے ہیں کہ اس اونٹنی کا بعل یعنی مالک کو کون پر اندوہ بعل کے معنی جوڑے کے بھی ہیں۔ اصدادۃ بعل او بعلۃ عورت کے لئے بھی یہ لفظ جوڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس وقت اس کے

۱ حضرت ابراہیمؑ کی پیدائش کی خبر سے دریافت نہ کرتے۔

۲ اس کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا اس حکم کا مطلب ہے کہ وہ تو نبی کا حضرت ابراہیمؑ غرض اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیلؑ ہی تھے۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ یہودیوں کی معرفت عیدل کتب سے ذکر کو کم حضرت اسحقؑ کو ذبیح قرار دینے کی کوشش کریں۔

ذبیح کو نیکو

قَالُوا اتَّخَجَيْنُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتْ اللَّهُ

منہ نہ کہا کیا تو اللہ تعالیٰ کی بات پر تعجب کرتی ہے۔ اسے اس گروہ کو تم پر آقا (السد تعالیٰ کی رحمت اور اس کی ہر قسم کی)

۴۔ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

بکارت والا ہو رہی ہیں (جس پر کوئی اپنی بات نہیں) اور بیشائبہ کی تعریف والا (اور) بزرگ شان والا ہے اللہ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى

پس جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہو گئی اور اسے خوشخبری ملی تو (اس وقت)

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ

۵۔

وہ لوط کی قوم کے متعلق ہمارے ساتھ جھگڑتا تھا

پس تو یابوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا۔ کہ میں
یابوس نہیں۔ خدا کی رحمت سے تو گمراہ ہی یابوس ہو کر آتے
ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے۔ کہ ایسے ہی لفظ حضرت
ابراہیم نے کہے ہیں۔ اور پھر خود تشریح بھی کر دی ہے
کہ میرا تعجب یا یوسانہ تعجب نہیں۔ بلکہ عظمت و نعمت کے
انہما کے طور پر ہے۔

۵۔ شیعہ اہل بیت میں یوسوں کو شامل نہیں
کرتے۔ مگر یہاں صرف یوسی کہی اہل بیت کہا ہے۔ ملاحک
ایسی تک ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ یہی
ہے۔ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اہل بیت کا لفظ آیا ہے
وہاں یوسی بھی شامل ہے۔

۵۔ مل لغات۔ العود۔ الغزغ۔ گھبراہٹ
رَاعَ خَيْرًا۔ گھبراہٹ (اگر)

تفسیر۔ یہ خوف حضرت ابراہیم کا اپنے متعلق نہیں
تھا۔ کہ اس کو محل اعتراض قرار دیا جائے۔ بلکہ قوم لوط کے متعلق
تھا۔ اور یہ تقویٰ کے مابین مطابق اور اعلیٰ افلاق میں سر
ہوتا ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم کو اس قدر صدمہ ہوا کہ
وہ حیران رہ گئے۔ کہ میں اب کروں تو کیا کروں لیکن جب

ساتھ آتا نیش کا لانا اور نہ لانا دونوں باتیں جائز ہوتی
ہیں۔ جیسے اوجہ اور زوجہ (اگر)

۱۔ حضرت ابراہیم کی دوسری تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الہی خبر کا انکار
لا تعجب نہ کیا۔ بلکہ یہ کہ جب تک علم طبع کی مومنہ کے متعلق بھی یہ خیال نہیں
کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب
کے لیے تو ایک ہی کی مومنہ یوسی کے متعلق کس طرح خیال ہو سکتا
ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس کی
قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب کسے۔ پس ان کا تعجب
نعمت کی عظمت کے انہما کے لئے تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم
کے متعلق بھی ایک جگہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں۔ اور وہ خود
ہی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ کہ میرا تعجب نعمت کی عظمت
کے انہما کے لئے ہے۔ نہ کہ اس کے ناممکن ہونے کے خیال پر زرا

ابشر تمولی علی ان متسفی المکبر فیم یفسرون قالوا
بشرناک بالحق فلا تکفین من القانطین قال ومن
یقطن من رحمة ربہ الا الضالون ورجوع لہما یعنی حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے باوجود میرے بوڑھا ہونے کے
مجھے یہ خوشخبری دی ہے۔ تم کیسی عجیب خبر دیتے ہو۔ خبر دینے
والوں نے کہا کہ ہم نے تجھے ایک یقیناً پوری ہو کر رہنے والی خبر دی کہ

۱۔ حضرت ابراہیم کی دوسری تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الہی خبر کا انکار
لا تعجب نہ کیا۔ بلکہ یہ کہ جب تک علم طبع کی مومنہ کے متعلق بھی یہ خیال نہیں
کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب
کے لیے تو ایک ہی کی مومنہ یوسی کے متعلق کس طرح خیال ہو سکتا
ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس کی
قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب کسے۔ پس ان کا تعجب
نعمت کی عظمت کے انہما کے لئے تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم
کے متعلق بھی ایک جگہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں۔ اور وہ خود
ہی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ کہ میرا تعجب نعمت کی عظمت
کے انہما کے لئے ہے۔ نہ کہ اس کے ناممکن ہونے کے خیال پر زرا

۱۔ حضرت ابراہیم کی دوسری تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الہی خبر کا انکار
لا تعجب نہ کیا۔ بلکہ یہ کہ جب تک علم طبع کی مومنہ کے متعلق بھی یہ خیال نہیں
کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب
کے لیے تو ایک ہی کی مومنہ یوسی کے متعلق کس طرح خیال ہو سکتا
ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس کی
قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب کسے۔ پس ان کا تعجب
نعمت کی عظمت کے انہما کے لئے تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم
کے متعلق بھی ایک جگہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں۔ اور وہ خود
ہی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ کہ میرا تعجب نعمت کی عظمت
کے انہما کے لئے ہے۔ نہ کہ اس کے ناممکن ہونے کے خیال پر زرا

۱۔ حضرت ابراہیم کی دوسری تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الہی خبر کا انکار
لا تعجب نہ کیا۔ بلکہ یہ کہ جب تک علم طبع کی مومنہ کے متعلق بھی یہ خیال نہیں
کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب
کے لیے تو ایک ہی کی مومنہ یوسی کے متعلق کس طرح خیال ہو سکتا
ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس کی
قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب کسے۔ پس ان کا تعجب
نعمت کی عظمت کے انہما کے لئے تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم
کے متعلق بھی ایک جگہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں۔ اور وہ خود
ہی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ کہ میرا تعجب نعمت کی عظمت
کے انہما کے لئے ہے۔ نہ کہ اس کے ناممکن ہونے کے خیال پر زرا

۱۔ حضرت ابراہیم کی دوسری تفسیر۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الہی خبر کا انکار
لا تعجب نہ کیا۔ بلکہ یہ کہ جب تک علم طبع کی مومنہ کے متعلق بھی یہ خیال نہیں
کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب
کے لیے تو ایک ہی کی مومنہ یوسی کے متعلق کس طرح خیال ہو سکتا
ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کے نشانات کو دیکھنے کے بعد اس کی
قدرت پر انکار کے رنگ میں تعجب کسے۔ پس ان کا تعجب
نعمت کی عظمت کے انہما کے لئے تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم
کے متعلق بھی ایک جگہ اس قسم کے لفظ آتے ہیں۔ اور وہ خود
ہی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ کہ میرا تعجب نعمت کی عظمت
کے انہما کے لئے ہے۔ نہ کہ اس کے ناممکن ہونے کے خیال پر زرا

۴۶ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ ۝ يٰ اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ

ابراہیم قیثنا یسینا بڑبک دروند دل کے ہوا اور ہمارے حق پر بار جھکنے والا تھا ۴۶ (اس پر مجھے یہ کہا) ابراہیم تو اس دعا سے اپنا

عَنْ هَذَا ۚ اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَرَتَّبْنَاهُمْ اَتِيَّتْهُمْ عَذَابُ

نہ پھیلے۔ اب تو تمہارے رب کا حکم قیثنا آچکا ہے اور ان کی قیثنا حالت ہے۔ کہ ان پر ہٹایا نہ جا سکے والا

۴۷ غَيْرُ مُرْدُوْدٍ ۝ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَ

عذاب آ رہا ہے ۴۷ اور جب ہمارے فرستادے لوہ کے پاس آئے تو اس کی دیر

۴۸ ضَاكٍ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ۝

سے اسے غم ہوا اور وہ بے بس ہو گیا اور کہا ۴۸ دن (بہت) سخت (چڑھا) ہے ۴۸

مخلص ہوا اس کی طاقت کروڑ شاہی ہوئی۔ اور ناپسندیدہ

بت سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوا۔ واصل الذم بسطاطید

۴۷ فَكَانَ نَارًا تَوَدُّ مَدَامَتِ يَدِي اِلَيْهِ لَمْ تَنْتَلِهْ

اور ذریعہ کے اس معنی آتا ہے پہلے یا چڑھانے کے ہیں۔ اور

۴۸ اَوَّاهٌ ہے۔ کہیں نے اس کی طرف مارتے بڑھایا۔ مگر میں اُسے

پکڑ نہ سکا وارا بالذم عافی قوله ۴۸ و لکن کان اذبحکم

ذراغا۔ النفس۔ اور مذکورہ بالا مصرع میں فعل سے

مرد نفس ہے (اُڑا)۔ یوم عصیب شدید الحسار ۴۸

شدید۔ یوم عصیب کے معنی سخت گرم دن کے۔ یا

سخت دن کے ہیں۔ (اُڑا)

تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ لوگ حضرت لوط کے

۴۷ پاس آئے تو انہیں اسی سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں

نے اُن کے فعل سے غصے کی کوئی صورت نہ پائی۔ یا انہیں

مقصود میں کامیاب ہونے کے لئے بہت وقت پیش آئی۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول جن کا ذکر ہے۔

جب حق لوط کے پاس حمان آکر ٹھہرے۔ اور باوجود حضرت

لوط کے لڑنے کے نہ ٹھے۔ اور بن بلائے حمان سے رہے۔

تو اس سے حضرت لوط کے دل کو تکلیف ہوئی۔ اور اسی

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کو ایک بہتر قوم مل جائیگی۔ جو ان کے

۴۷ غم کا جو جو کم ہوا۔ اور بہت ہی کم نظردہ دیکھ کر لوط کی قوم

کے بارہویں بھی درخواست کرنی شروع کی۔

۴۸ حل لغات۔ اَلْاَوَّاهُ لَمُكْنِدُ الشَّاقَةِ

اشفاقاً و محنتاً جو خوف اور محنت کو دوسے بہت آہیں

بجز ابراہیم (اُڑا) انا اب الیہ۔ دجیم الیہ۔ صرۃ بعد

صرۃ۔ بار بار رور کیا۔ پس منیب کے معنی ہوئے بار بار

رجوع کرنے والا۔ (اُڑا)

۴۷ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حضرت ابراہیم سے

۴۷ سے کتنی بڑھی ہوئی تھی۔ انہیں یہ نہیں کہہ کر میں تیری بات

نہیں سنتا۔ بلکہ یہ فرمایا کہ اے ابراہیم یہ سوال جانے ہی

۴۷ دو۔ تمہارے رب کا حکم آ گیا ہے۔ اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔

کہ ان پر عذاب آئیگا۔ اس لئے اصرار نہ کرو۔

۴۸ حل لغات۔ سَلَمٌ۔ فعل یہ مایکروہ۔ او

۴۸ اھذ نہ۔ اس سے ایسا سلوک کیا جو اسے ناپسند ہے۔ یا یہ

کہ اُسے غلین کیا۔ سنا یہ فعل یہ المکروہ اس

سے ناپسند حال کیا گیا۔ (اُڑا) ضاق بہ ذرعا۔

ضعفت طاقتہ ولم یجید من المکروہ فیہ

حضرت لوط کی تکلیف
کا دل سے سنا
ہوئے آواز
تھا۔
صدا

ہم نے تم کو پہلے سے رکھا ہوا نہیں ہے۔ کہ غیر عطاۃ کے آدمی کو شہر میں مت لایا کرو۔

اگر کہا جائے کہ دوسری جگہ تو امدت تعالیٰ فرماتا ہو
وجاء اهل المدينة يستقبلون (مجموعہ) کہ شہر
والے خوش ہو کر بھاگے آئے تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ
اس خوشی سے میری مراد نہیں کہ ان ہماروں سے کسی قسم کی
بی بیانی کا فعل کرینگے۔ بلکہ خوشی کا سبب یہ تھا۔ کہ آج لوہام
کو سزا دینے کا زمانہ مل گیا ہے۔ اور وہ پہلے قابو چڑھ
گیا ہے۔

اصل بات یہ ہے۔ کہ پرانے زمانہ میں عام طور
پر الگ الگ شہروں کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں۔ اور
علاقہ میں حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ رہتے تھے
یہ تو اس وقت باقاعدہ حکومتوں سے بالکل خالی تھا۔ ہر شہر
یا قصبہ یا چند قصبہ کی اپنی الگ حکومت ہوتی تھی۔ جو
جمہوریت کا رنگ رکھتی تھی۔ کبھی کوئی ملک حاکم ہوتا تھا۔
کبھی صرف شہر کے ملاساں حکمران اور سیاحیہ کوٹے کر یا
کرتے تھے۔ سہلہ اور عمرو دونوں بستیاں میں سے
حضرت لوطؑ کا تعلق تھا۔ ایسی ہی شہری حکومتوں میں
سے تھیں۔ اور شہر کا حاکم ہی ان کا بادشاہ ہوتا تھا۔
(دیکھو پیدائش باب ۱)

طالوت جو یوہدی روایات اور تاریخ کی کتاب ہے
اس میں لکھا ہے کہ ان بستیوں کے لوگ مسافروں کو لوٹ
بیلے کے مادی تھے۔ (دیکھو جوش انسائیکلو پیڈیا زیر
لفظ سگرم) اور جو قوم ہمسایوں کو اس طرح دکھائی
وہ ان سے خائف بھی رہیں گی۔ کہ وہ بھی کسی وقت اسے
نقصان نہ پہنچائیں۔ اور سگرم جانوں سے تو ہمسایوں
کی عطا بھی لڑائی رہتی تھی۔ (دیکھو پیدائش باب ۲۵)
اس سبب سے۔ کہ لوگ غیر معروف آدمیوں کو شہر میں آنے
نہیں دیتے تھے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ مالت کو شہر کے پہلے
کھولیں۔ اور دشمن سوتے میں ہمارے حاکم کریں۔ حضرت لوطؑ

چونکہ سنت انبیاء کے مطابق جان نجات تھے۔ وہ مسافروں کو
لے آئے۔ کہ باہر رہیں گے تو لوٹے جا بیٹھے۔ یہ لوگ ان کو شیخ
کہتے۔ جیسا کہ سورہ حج کی آیت سے ثابت ہے۔ حضرت لوطؑ کی قوم کا
اس دفعہ جب پھر حضرت لوطؑ آئے وہاں رسولوں کو لے آئے ایک چھوٹی سی
قوم۔ لوگ ایک طرف تو غصہ سے بھر گئے۔ کہ ہماری حمایت کے
غلام یہ انبیوں کو لے آئے ہیں۔ اور دوسری طرف خوش
ہوئے کہ اب لوطؑ کو پکڑنے کا زمانہ مل جائیگا۔ اور مقدمہ پیش
کے لئے تم ہو جائیگا۔ جب یہ لوگ دھنستے ہوئے حضرت لوطؑ
کے پاس پہنچے۔ تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ پہلے بھی
مجھے جان لانے سے روکتے رہے ہیں۔ اس لئے وہ اس
پہلے سلوک کی وجہ سے جو وہ لوگ ان سے کیا کرتے تھے۔ وہ
کہ ان کے ہماروں کے سامنے مجھے شہر سزا دے کر رہا
ان لوگوں سے کہا کہ میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں۔ عزت و کد
(ان کی دو بیٹیوں کی اس شہر کے آدمیوں سے میں بیٹیوں کا منکر
شادی ہو چکی تھی) تمہارے لئے زیادہ پاکیزگی کا
موجب ہیں۔ یعنی ہماروں کو رسول کے نکال دیے۔ تو اس
میں تمہاری بڑائی ہے۔ تم کو خوف ہے کہ باہر کے لوگ
مکڑوں تم کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ تو میری بیٹیاں تمہاری
اپنے گھر میں موجود ہیں۔ تم ان کو سزا دے کر مجھ سے
بالے لے سکتے ہو۔ اس طرح تمہاری بڑائی بھی نہ ہوگی۔

بعض لوگوں نے تو مالت کی اتباع میں اس آیت کے
یہ معنی لئے ہیں۔ کہ حضرت لوطؑ اس معنی نے اپنی بارگاہ ملک
کو (یا تو ان کی دو بیٹیاں کنواری ہی تھیں اور یا بیوی ہوئی
ابھی رخصت نہ ہوئی تھیں) ان لوگوں پر پیش کیا۔ کہ ان
سے یہ کہی کر دو۔ لیکن ہماروں سے کچھ نہ کہو۔ مگر یہ معنی
نبی کی شان کے خلاف ہیں۔ وہ سب لوگوں سے زیادہ
بغیرت ہوتے ہیں۔ ایسا کام جسے آدمی سے ادا تے لوگ
بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں کرنے لگے۔ ایسے مقابلہ کے
وقت میں تو بہار لوگ بھی کبھی۔ جو زیر پیش نہیں کر سکتے
پس یہ غلطی اسی سے تو مالت کی نفل کی وجہ سے ہوئی ہے

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَكُمْ فِي بَنِيكُمْ مِنْ حَقِّهِ

انہوں نے کہا تو یقیناً یقیناً معلوم کر چکا (ہو) ہے کہ تیری روکیوں کے متعلق ہمیں کوئی بھی حق (مامل) نہیں ہے۔

وَأَنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝

اور جو (کچھ) ہم چاہتے ہیں۔ اسے تو یقیناً یقیناً جانتا ہے ۵۵

۵۵ حضرت لوطؑ نے جان لوگوں سے کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے قبضہ میں ہیں۔ اگر تم مجھ سے کوئی امر یا عملی مصالح کے خلاف دیکھو۔ تو ان کے ذریعہ سے مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہو۔ چونکہ یہ ایک رنگ پرغال کا تھا۔ اور یہ پرغال کے متعلق یہ دستور تھا کہ اس میں زینہ اور لادھی رکھی جاتی تھی۔ ان لوگوں نے جواب دیا۔ کہ لو کیا رکھنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اور تجھے معلوم ہے۔ کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یعنی تجھے معلوم ہے۔ کہ ہم ہر حال میں ان کی آمد کو روکنا چاہتے ہیں۔ پس یہ کہنا کہ پرغال رکھ لو کہ لادھی رکھ لو کہ متعلق مجھے کچھ نہ کہو۔ ایک ایسا مطالبہ ہے۔ کہ جسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔

جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ حضرت لوطؑ نے لو کیا رکھنا یا لادھی رکھنا کے لیے پیش کیا تھا۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ خود ایسا ہی ہوگا۔ تبھی تو ان لوگوں نے جواب دیا۔ کہ روکیوں کے متعلق ہمارا کوئی حق نہیں بلکہ یہ آیت تو ان کے خلاف ہے۔ کیونکہ جو قوم بکاری میں اس نقد طرح علی ہو۔ وہ شہوانی احمد کے متعلق حق و ناحق کا سوال کب اٹھا سکتی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا کوئی حق نہیں۔ تو بتاتا ہے۔ کہ یہاں پرغال کا ہی سوال تھا۔ اور چونکہ لگے ہاں مداخل تھا۔ کہ پرغال کے طور پر زینہ اور لادھی رکھی جاتی تھی۔ وہ اسے خلاف دستور قرار دیتے ہیں۔ اور بے ناغہ نہ سمجھتے ہیں +

قرآن کریم میں بکاری کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ انہوں نے صرف شہزادوں کے خوف کو اس طرح دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ سمجھا رہے ہیں۔ کہ جب میرے خیال تمہارے قبضہ میں ہیں تو تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ کہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ اور دوسرے لوگوں سے ملکر تمہارے شہر کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے۔ تو اس پر عمل کرنا تمہاری عزت کے قیام کے لئے اچھا ہوگا۔ اور معاف کو ذیل کرنے کے سب سے محفوظ ہو جاؤ گے۔

بعض مفسرین قرآن یہ خیال ظاہر کرتے ہیں۔ کہ انہوں نے نکاح کے لئے روکیاں پیش کی تھیں۔ خیال مجھدہ نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ بائبل کے دوسرے توان کی روکیاں یا بڑی بڑی تھیں اگر بارہ روکیاں نکاح شدہ روکیوں کے علاوہ بھی لکھی جائیں۔ تب بھی یہ عقل کے خلاف ہے۔ کہ شہر کے لوگ تو ایک خاص قسم کے شخص کے لئے آئے ہوں۔ اور حضرت لوطؑ یہ کہیں۔ کہ تم میں سے دو آدمی میری روکیوں سے بیاہ کر لیں۔

یہ ملامت ہو سکتی ہو۔ کہ حضرت لوطؑ بیٹیاں ان لوگوں کی بیویوں کو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں (یعنی تمہاری بیویاں) جو تمہارے گھروں میں بچھڑیں۔ ان سے تعلق تمہارے لئے بہت پاکیزہ امر ہے۔ اسے چھوڑ کر تم کن بکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہو گویا حضرت لوطؑ چونکہ معمر ہو چکے تھے۔ عام عمارت کے مطابق ان لوگوں کی بیویوں کو لڑکی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔

حضرت لوطؑ نے
لوکیوں کو روک کر
کھٹکے زندہ
لا لیا تھا۔

شادی کے لئے
پیش کیا تھا
بھی بھیج نہیں
سکتے تھے
حق سے بے وفائی
کیا لیا تھا

بیٹوں سے عورتوں
ملکر بیویاں
بھی ہو سکتی ہیں

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَدَّوَيْتُ إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝۸۱

اس نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابلے میں (کسی قسم کی) قوت ہوتا، ہوتی تو میں تم کو تمہاری ہی جگہ کو تنہا اور پھر مجھے بھی تم کی جگہ پر مضبوط کر دیتا۔

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُصَلِّوْا إِلَيْكَ

انہوں نے (یعنی حضورؑ) کہا اور لوہ! تم یقیناً نبی کے فرستادہ ہو۔ وہ تمہارے گھر میں بیٹھنے (اس کی تباہی کا وقت) آچکا ہے۔

فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ

اس نے قورات کے کسم حصہ میں اپنے گھر والوں کو سیکر تیزی سے رہیں سے چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی نہ واپس

أَحْذِرُ الْأَمْرَ أَنَّكَ دَانَهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمَا رَانَ

اسے نقصان دینے (اس طرح سے تم محفوظ رہو گے) سزا دینے کی جگہ (جذاب) انجیر (پلو) ہے) وہ اس پر بھی یقیناً آنا چاہے۔ ان کا

مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝۸۲

مقررہ وقت رات نہ تھا صبح ہے۔ (اور) کیا صبح قریب نہیں ہے۔ ۵۲

۵۱۔ ص ل لغات۔ المومن۔ الجانب الاقوى
نہایت مضبوط یا سب سے مضبوط جانب۔ الامر العظیم
ظلمت اور برائی والی بات۔ مایہ قوی وہ من مصلحت و
چند وغیرہ۔ قوت کا ذریعہ اور سامان خواہ جائے اور خواہ
و غیرہ۔ العشر والمنعہ۔ غلبہ اور مددگاروں اور مخالفت
کرنے والوں کا اجتماع۔ (اقر)۔
تفسیر۔ حدیث میں ہے۔ عن ابی ہریرۃ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دحہ اللہ
الذی حر اللہ علی لوط لقد کان یأوی الی رکن شدید
یعنی امتطیٰ بزدلیں اور ہر سے روایت ہے۔ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی جہتیں ہوں حضرت لوط
علیہ السلام پر۔ یا یہ فرمایا۔ کہ اس پر اللہ رحم کرے
وہ بار بار ایک رکن شدید کی پناہ لیتے تھے۔ اور
اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ (ابن کثیر)
حضرت لوط علیہ السلام کا یہ مطلب ہے۔ کہ اگر طاقت

ہوتی تو میں تمہارا مقابلہ کر کے ہدی سے روکتا۔ مگر طاقت
نہیں ہے۔ پس اب یہی ذریعہ ہے۔ کہ میں خدا تعالیٰ
کی پناہ ڈھونڈوں۔ اور تمہارے لئے خدا بطلب کروں۔
مگر میں ابھی دیر کرتا ہوں۔ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ لیکن
جب اس درد مند نے اپیل کی طرہ سے لوگوں نے توجہ
نہ کی۔ تو خدا تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اس قوم
کی تباہی کی دغا کی جیسا کہ مذکور بالا حدیث سے ظاہر ہے۔
۵۲۔ جب ان لوگوں نے حضرت لوط کی یہ بات سنی کہ ان
لوگوں کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور بد دعا کرنا چاہتے
ہیں۔ تو انہوں نے اس امر کو جسے اس وقت تک چھپا
رکھا تھا۔ ظاہر کر دیا اور بتا دیا۔ کہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا
ہے۔ ہم وہی بنائے آئے تھے۔ مرنے تمہارے اہل عذاب
سے چلانے چاہیے۔ اور باقی شہر تباہ کیا جائیگا۔ اہل میں سے
بھی بڑی نہیں بچ سکے گی۔ اور عذاب صبح کے وقت
تک جائیگا۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰ لَيْمًا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا

بہرب بارادھابیکہم آتا تو ہم نے اس (یعنی) کے اوپر لے (حصہ) کو نیچے دیا (حصہ) بنادیا۔ اہد اسپر پتھروں کی مینی تہہ تہ

عَلَيْهَا حَجَارَةٌ مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ مِّنْضُودٍ ۙ مُّسَوَّمَةٍ

(کی ہوئی) لنگھوں والی (سخت شدہ) مٹی کی بارش برساتی سمجھو ۴ تیرے رب کی تقدیر میں

عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۙ

(انکھ لگے ہی) نشاندار (دونوں) کے ہوئے تھے (انہوں) کو محمد رسول اسکے لئے کیا ظالموں سے مہیا یہ عذاب دور نہیں سمجھو

۸۳

۸۴

بائبل سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان تینوں آیتوں نے حضرت ابراہیمؑ کا پیش کردہ کھانا کھایا۔ قرآن کریم اس کا منکر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے۔ کہ بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ تین شخص جوئے تھے۔ ان میں سے ایک خود خدا تھا۔ اور دوسرے دو فرشتے تھے۔ مگر باوجود اس کے وہ یہ شہادت دیتی ہے۔ کہ انہوں نے کھانا کھا ہر اک شخص خدا این دونوں بیادوں میں کچھ بیان کو خود معلوم کر سکتا ہے۔

بائبل بتاتی ہے۔ کہ حضرت لوطؑ نے اپنی دو کھیروں بیکاری کے لئے پیش کیا تھا قرآن کریم اس کے برخلاف انہیں بطور ضلالت پیش کرنے کا ذکر کرتا ہے۔ ان کے سوا اور بھی افسانے ہیں۔ مثلاً بائبل کہتی ہے۔ کہ حضرت لوطؑ کی بیوی تک کا کھبا بن گئی تھی۔ قرآن کریم ایسی فضول باتوں سے بالکل پاک ہے۔ یہ چند مثالیں قرآن کریم اور بائبل کے بیانات میں اختلافات اور ان کی حقیقت بیان کرنے کے لئے کافی ہیں۔

اس آیت کے آخر میں یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کہ یہ قصہ نہیں ہے۔ بلکہ پیشینگوئی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں کے لئے بھی ایسے ہی عذاب ہے میں اور لوطؑ کی سی کسی طرح آپ کی آدم کے بعض فتنوں کے لئے بھی نیست و نابود ہو جانا مقدر ہو چکا ہے۔

ملکات۔ البقیل۔ جحد و طح۔ مختلط۔ ایسا جو جس میں لکڑ اور مٹی ملی ہوئی ہو (سفر) حجارۃ کا لفظ ڈھیلوں کی شکل کے پتھر۔ (اقرب) تَعَدُّ المِتَامَ یَتَضَعُ تَضَدًا۔ جعل بعضہ فوق بعض۔ ایک دوسرے پر تہہ تہہ لگا کر رکھا (اقرب) پس منضود کے معنی ہوئے۔ تہہ تہہ لگا کر رکھا ہوا۔ المِسْوَمَ المِسلۃ۔ آزاد چھوڑے ہوئے الملعۃ جہیز نشان لگایا ہوا۔

تفسیریں معلوم ہوتا ہے شدید زلزلہ سے یہ قوم ہلاک ہوئی تھی۔ شدید زلزلوں میں زمین الٹ بھی جاتی ہے۔ اور اس کے ٹکڑے الٹ کر پھردیں آکر گرنے لگتے ہیں۔ نشان لگے ہوسے پتھروں سے عدا یہ ہے۔ کہ نزل سے ان پتھروں کے لئے یہی مقدم تھا۔ کہ اس قوم کی تباہی کا موجب بنیں۔

بائبل کے بیان کے مطابق حضرت لوطؑ حضرت ابراہیمؑ کے بھائی حامان کے بیٹے تھے اور آدم سے جو عاق کے عاق کا ایک تھپ تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ ہی ہجرت کر کے گئے مینی فلسطین کے ملک کی طرف چلے آئے تھے۔ یہاں پہنچ کر حضرت ابراہیمؑ کے ایک بھوکے صدوم نامی بستی میں رہنے لگے۔

قرآن کریم اور بائبل میں لوط علیہ السلام کے واقعہ میں کچھ اختلافات بھی ہیں۔ بائبل حضرت لوطؑ کا اور عدا سے بتاتی ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم انہیں نیک بتاتا ہے۔

بجیل

خند

یہ عذاب ناباشیہ زلزلہ کی صورت میں آیا تھا۔

وہ لوطؑ کے حق پر ہے

حضرت لوطؑ کے متعلق بائبل کے اور قرآن کریم کے بیان میں اختلاف

وَالِی مَدِیْنٍ اَخَاهُمْ شُعَبًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا

اور مدین کی طرف (یعنی) ان کے بھائی شعیب کو زنجی بن کر بھیجا (اسنے) انہیں (کہا) اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے

لَكُمْ مِنْ اِلٰهِ غَیْرُہٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنِّیْ

سوا و تمہارا کوئی نہیں اور تم اپنا تول کو کم نہ (کیا) کرو میں تمہارے حق پر قائم ہوں

اَزْکُمْ بِخَیْرِ قَرَّ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝ ۸۵

تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں اور (میں تمہارے حق پر قائم ہوں) میں تمہاری نسبت ایک تیار کن دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں وہ

وِیَقَوْمٌ اَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا

اپنے میری قوم تم اپنا تول کو اضافت کے ساتھ پورا (کیا) کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں

النَّاسَ اَشْیَآءَ هُمْ وَلَا تَحْشَوْا فِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ ۝ ۸۶

کم نہ دیا کرو اور فساد ہی بن کر زمین میں قربانی مت پہنچاؤ

المکیال

المقدار۔ یعنی یہ لفظ مطلق مقدار کے معنوں میں بھی مستعمل

ہوتا ہے۔ (اقرب)

تفسیر: اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ۔ میں تم کو اچھی اور

آسودہ حالت میں دیکھتا ہوں۔ یعنی تمہاری ہر چیز کا سوجب

اگر فرق ہو۔ جب بھی وہ بری چیز ہے۔ لیکن مالدار آدمی

غریب سے لوگوں کا مال لٹے۔ تو وہ اور بھی بُرا ہے۔

اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ۔ محض کوہم کی طرف

بھیج دے۔

احاطہ بالشیء کے معنی میں بتا چکا ہوں۔ کہ ہلاک کر دینے

کے ہوتے ہیں۔ یہ نوم کی صفت محض کو مجازاً مبالغہ کے

اظہار کے لئے بنایا ہے۔ جیسے کہتے ہیں۔ نہادہ صاعم

اس کا دن روزہ دار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دنوں

کو کال روزہ کی حالت میں گزارتا ہے۔ اسی طرح عَذَابِ

یَوْمٍ مُّحِیْطٍ سے مراد یہ ہے کہ اس دن کا عذاب بالکل

تھا کر دینے والا ہوگا۔ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ سے یہ بھی مراد ہو سکتی

ہے کہ وہ دن ختم نہیں ہوگا۔ جب تک سب قوم کو تباہ

۸۵۔ حل لغات۔ المکیال مایکال بہ۔

دو پیمانہ (وزن) جس سے کسی چیز کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا

ہے۔ چیزوں کا وزن معلوم کرنے کے دو طریق ہیں۔

ایک برتن کے ذریعہ ہے۔ دوسرے بڑے وغیرہ کے مقابلہ پر

وزن کرنے سے۔ گویا ایک جگہ کے لحاظ سے اور ایک بوجھ

کے ذریعہ ہے۔ پرانے زمانہ میں جگہ کے لحاظ سے زیادہ

نہیں دینے کیا جاتا تھا۔ اور آج کل بوجھ کے لحاظ سے اندازہ

کرنے کا زیادہ رواج ہے۔ گویا بھی سیال چیزوں کا بوجھ

کے لحاظ سے اندازہ کرتے ہیں۔ مکیال ہر اس پیمانہ کو

کہتے ہیں۔ جس کے ذریعہ سے دوسری چیز کا اندازہ

کیا جائے۔ المیزان۔ آلۃ ذات الکفتین۔

یوزن بہ الشئ و یعرف مقدارہ من الثقل

یعنی میزان ایک آدھوتا ہے۔ دو چیزوں والا (یعنی توازن)

جس سے چیز کا وزن کیا جاتا ہے۔ اور اس چیز کی

مقدار بوجھ کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے۔

المیزان

نکلیے۔

نکلیں

حضرت شعیب علیہ السلام مدین قوم کی طرف آئے تھے۔ اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے۔ جو قنوتہ کے پیت سے تھے (قنوتہ آپ کی تیسری بیوی تھی یعنی سارہ اور ہاجرہ کے علاوہ) ران کا ذکر پیدائش باب ۲۵ میں آتا ہے۔ پرانے زمانے کے اصول کے لحاظ سے کہ باپ کے نام پر اولاد بھی پکارا جاتا تھی۔ ان کی اولاد بھی ان کے نام کے لحاظ سے مدین کہلائی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ شریعہ میں وہ مدین کہلاتے ہوں۔ پھر کثرت استعمال سے جو کلمہ اڑ گیا۔ ہو۔ اور مالی مدین رہ گیا ہو۔ اس قوم کے مرکزی شہر کا نام بھی مدین ہے۔ لیکن ہے کہ ابتدا میں یہ دور مدین کہلاتا ہو۔ پھر کثرت استعمال سے مدین رہ گیا ہو۔

۱۔ حضرت شعیب
نیکو ستا جابل
شہر سے تھا۔

۲۔ مدین شہر کا محل وقوع
یہ شہر طلیح عقبہ کے پاس تھا۔ بحیرہ احمر جہاں

ختم ہونے لگتا ہے۔ وہاں اس کی دو شاخیں ہو جاتی ہیں۔ ایک مصر کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ اور ایک عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ جو شاخ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسکو طلیح عقبہ کہتے ہیں۔ اور یہ شہر طلیح عقبہ کے پاس عرب کی جانب سمندر کے بالکل قریب چھ سات میل کے فاصلہ پر ہے۔ بوجہ آنا قریب ہونے کے پرانے زمانہ کے جزا فیہ نویسوں میں سے بعض اس کو بندر گاہ لکھتے ہیں اور بعض اس کو خشکی کا شہر لکھتے ہیں۔

۳۔ اس قوم کی مالی حالت
اچھی تھی۔

عرب سے جو قافلے مصر کو جاتے تھے۔ وہ مدین کے راستہ سے ہو کر جاتے تھے۔ سب بھی مدین نام کی کئی بستیاں چھوٹے چھوٹے قصبہ کے رنگ میں ملتی ہیں۔ اصل مدین شہر اب موجود نہیں ہے۔ مدین کی اولاد حجاز کے شمال میں بستی تھی۔ اور یہ شہر ابھی کا بنایا ہوا تھا۔

۴۔ یہ قوم مابذرتی بھی
کرتی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ قتل کے بعد ہجرت کر کے مدین میں ہی آئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کو

آنحضرت اور حضرت
موسیٰ میں ایک وجہ
مانعت

لیکر بھی جب وہ آئے۔ تب بھی وہ مدین ہی کے قریب آکر ٹھہرے تھے۔ یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشابہت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں ٹھہرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام مدین میں ٹھہرے۔ گو مدین کا نام پہلے یثرب تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی وہائیں بدل کر کے اس کا نام مدینہ ڈال دیا۔ اور اس طرح ظاہری مشابہت بھی قائم ہو گئی۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت شعیب کا زیادہ مقابلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اہل شہر سے ہی تھا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے۔ قَالَ الْمَسْكُوَّةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فِي مَدْيَنَ قَوْمِهِ لَكُنْ حُرِّجَتْكَ يَا شُعَيْبُ وَالتَّيْنُ اَمْلًا مَعَكَ مِنْ قَدِ بَرْتَنَا اَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي وِلْدَتِنَا تَخَا اَوْ لَتَوْ كُنَّا كَرِهِيْنَا (سورہ اعراف ۶)

(۲) دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ ان کی قوم شرک میں مبتلا ہونے کے علاوہ معاملات کی خرابی کی مرض میں بھی مبتلا تھی۔ تبھی تو اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ کہ لَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَلَا الْمَسِيْكَانَ۔ پیاناہ تو ان میں کمی نہ کیا کرو۔

(۳) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ کہ رَارِيْ اَدْنٰكُمْ يَحْنُ يٰيَسٰى فِيْ يَسِيْبِنَا تَهَارِيْ مَالِيْ حَالَتِ اِجْمٰى دِلِحْتَا ہوں۔

(۴) یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ قوم ڈاکے بھی ڈالتی تھی۔ کیونکہ فرمایا ہے۔ وَلَا تَغْنَسُوا رَاغِيْ اِلَّا رٰغِيْ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا (انوار ۱۱) وَلَا تَغْنَسُوا فِيْ الْاَزْهَرِ مُقْبِرِيْنَ (دہود ۱۰۶) اور یہ الفاظ یا تو قتل و غارت پر دلالت کرتے ہیں۔ یا ڈاکہ و راہ زنی پر۔ چونکہ یہ علاقہ قریہ اور شلم اور مصر کے راستوں پر تھا۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ سازوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس قیاس کو فرید

ہیں۔ چنانچہ وہ رکھتے ہیں کہ (۱) بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کو لیکر آئے تھے تو پہلے دین میں آکر ٹھہرے تھے۔ اور جب دین کی عورتوں نے انہیں لوٹنا شروع کیا۔ اور ان کو شرک میں مبتلا کرنے لگیں۔ (دیکھو کہ وہ ان کو اپنے مندروں میں لیجاتی تھیں) تو موسیٰ علیہ السلام نے ان پر چڑھائی کی اور سامکا کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو بھی۔

(۲) دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب ؑ کا قول نقل ہے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم اس سے ملو یہی ہی ہو سکتی ہے۔ کہ حضرت موسیٰ ؑ نے اہل دین کی زمین بنی اسرائیل میں بانٹ دی تھی۔ حضرت شعیب ؑ اپنی قوم سے کہتے ہیں۔ کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جس قدر زمین اہل شرک لے چھوڑ دی ہے۔ تم اس پر انکسار کرو۔ کہ لا تفسدوا فی الارض بعد از اصلاحہا سے بھی ان کے نزدیک یہ ہی مراد ہے کہ نبی اسرائیل سے صلح کرنے کے بعد لڑو نہیں +

مصنف ارض القرآن نے دین قوم کے تمام ادران کے قوی حالات کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس سے متفق ہوں اور ان کی محنت کی داد دیتا ہوں۔ لیکن مجھے حضرت شعیب کی شخصیت کے متعلق ان سے اختلاف ہے۔ اور اس کے مندرجہ ذیل وجوہ ہیں۔

(۱) قرآن کریم میں حضرت شعیب کی قوم کا یہ قول درج ہے۔ اَوَاٰنَ تَفْعَلُوْا فِیْ اَمْوَٰلِنَا مَا نَشَآءُ۔ کیا تو اس اور کا ہیں لگھو تیا ہے کہ ہم اپنے اموال کو جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ لیکن نہ بائبل سے اور نہ قرآن کریم کو کسی ایسے واقعہ کا پتہ لگتا ہے۔ جس کی بنا پر ہم اس آیت کو نبی اسرائیل اور اہل مدین کے تعلقات پر چسپاں کر سکیں۔ (۲) حضرت شعیب ؑ کا قول ہے۔ کہ لا تفسدوا فی الارض بعد از اصلاحہا زمین میں صلح قائم ہوجانے کے بعد فساد نہ کرو۔ لیکن حضرت موسیٰ کی قوم سے جو دین والوں کا معاملہ ہوا تھا۔ اس پر یہ فقرہ چسپان نہیں ہوتا۔ کیونکہ موسیٰ کی قوم سے ان کی کوئی صلح

تقریب اس امر سے ملتی ہوئی ہے۔ کہ دین قوم کے قبضہ میں دین کے پاس ایک منگل تھا۔ جس میں وہ ان قوم تہنی تھی۔ جو دین کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم ؑ کے ایک دوسرے بیٹے کی نسل سے کہ وہ بھی فتوہ کے بطن سے تھا۔ پوتے تھے۔ اس منگل میں رہنے والوں کو قرآن کریم نے اصحاب الایمہ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اور سورہ شعراء (۱۰) میں ان اصحاب الایمہ کو بھی حضرت شعیب کی زبانی ہی کہا گیا ہے۔ جو کہ دین والوں کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کَذٰبَ اَصْحٰبِ ثٰغِیْنِکَۃِ الْمٰوِیَّیْنِ ۝ لَیْذَکَآلَ لَہُمْ شُعَیْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ؕ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ ۚ اٰمِیْنٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰہَ فَاَطِیْعُوْۤہٗ ۚ وَتَقَآءُ سَعٰیْکُمْ عَلَیْہِ ۚ مِنْ اٰجِرٍ ۚ وَ اَنْ اٰجِرِیْ رَاٰ عَلٰی رُکْبَ الْمَآلِیْنِ ۚ ہَاۤؤُفُوْا لَکُمُ الْکِیْلُ ۚ وَ لَآ تَکُوْنُوْۤا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ؕ ایک عربی زبان میں ایسے منگل کو کہتے ہیں کہ جس میں بیریاں اور ہیلو کے درخت ہوں ایسے منگل میں ڈالنے زیادہ آسان ہوتے ہیں کیونکہ بیری اور ہیلو کے پتے نیچے سے شروع ہوتے ہیں۔ جن کی وجہ سے ان کے پیچھے آدمی آسانی سے چھپ سکتا ہے اور سورہ جملہ ائمہ میں فرماتا ہے۔ وَاِنَّ کَانَ اَصْحٰبِ الْاِثْمِ یَنْظُرُوْنَ لَیْسَ مَا فِیْ شَیْءٍ ؕ اور اصحاب ایک ضرور عالم تھے۔ اس وجہ سے ہم نے انہیں ان کے جرم کی منادوی اور وہ دونوں (قوم) لوط اور اصحاب الذی یکما یک عام پلنے والے راستہ پر واقع تھے۔

مفسرین کا قول ہے کہ شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھے۔ اور ان کے خسر تھے اور انہیں کے پاس موسیٰ ؑ کا وہ قتل کے بعد آکر ٹھہرے تھے۔ اور پہلے لکی لڑکی سے شادی کی تھی۔ لیکن توڑ میں اس شخص کا نام جیکے پاس موسیٰ ؑ آکر ٹھہرا اور جیکے لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی جس جگہ جواب اور دین جو یہ سزا آتا ہے۔ مصنف ارض القرآن کی بھی یہی مراد ہے کہ مفسرین کا قول صحیح ہو اور انہوں نے اس امر کے ثبوت میں کئی دلیل

دی ہوئی تھی۔ بلکہ برغلاف اس کے اگر بائبل کا بیان صحیح تسلیم کیا جائے۔ تو انہوں نے جن مالوں کی جائدادوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہیں صلح کا تو اس موقع پر کوئی ذکر ہی نہیں۔ یہاں تو نسا کی بنیاد پر قتی نظر آتی ہے۔ ان حالات میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ کہ اصلاح سے اودہ نیکی کی بنیادیں۔ جو پہلے نبی کے زمانہ میں ڈالی گئی تھی۔ اور یہ سمجھیں کہ شعیب مرد نصیحت کرتے ہیں۔ کہ جو نیکی پہلے انبیاء کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ اسے تم لوگ اپنے اعمال سے برباد نہ کرو۔ (۳) تو رات سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو باب ۲۷ کی تباہی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے گئے۔ اور وہاں انہیں زمین مل گئی۔ اور اس کے بعد ان کا ذکر موسیٰ کے پردہ کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ لیکھہ اگر کہ ایک نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر ایک دوسرے علاقہ میں چلا گیا۔ اور اپنی بعثت کے کام کو بھلا کر صرف زمیندارہ میں مشغول ہو گیا۔ عقل کے خلاف ہے۔

(۴) بائبل میں جو باب کے نبی ہونے کا کہیں ذکر نہیں ملا کہ جب وہ حضرت موسیٰ ۷ کے زمانہ کے آ دی تھے۔ اور پھر ان کے خسر تھے۔ تو اگر وہ نبی ہوتے۔ تو غالب خیال یہ ہے۔ کہ ان کی نبوت کا ذکر اس میں ہوتا۔

(۵) قرآن کریم میں حضرت شعیب کا متعدد جگہ ذکر آیا ہے۔ اور اسے صلح حضرت موسیٰ ۷ کے خسر کا بھی ذکر قرآن کریم میں ہے۔ لیکن ایک جگہ بھی اس نے اشارہ نہیں کیا۔ کہ یہ دونوں وجود ایک ہی ہیں۔ اور نہ کہیں موسیٰ کے خسر کے نبی ہونے کا ذکر آیا ہے۔ (۶) یہ عقل کے خلاف ہے۔ کہ ایک نبی کی قوم کو دوسرے نبی کے ہاتھوں سے تباہ کر دیا جائے۔ اور پھر اگر یہ صحیح ہو۔ تو لازماً شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو حضرت موسیٰ ۷ کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ مگر اس کا ذکر تو رات میں بالکل نہیں بلکہ یہ ذکر بھی نہیں۔ کہ جو باب پر ایمان لانے والا کوئی ایک شخص بھی تھا۔ برغلاف اس کے وہاں یہ لکھا ہے کہ صرف جو باب کی اولاد ان کے ساتھ تھی۔ لیکن قرآن کریم

بتاتا ہے۔ کہ شعیب پر ایمان لانے والی ایک جماعت تھی۔ (۷) سب سے جو حکم اور قطعی ثبوت اس امر کا کہ شعیب اور جو باب الگ الگ شخص تھے۔ یہ ہے۔ کہ قرآن کریم میں حضرت شعیب کی قوم کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسٰی بِآيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ مَلَاِئِمِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا (روم ۲۰) یعنی اس قوم کے بعد ہم نے موسیٰ کو مبعوث کیا تھا۔ پس جب قرآن کریم پوچھتا ہے اور منبر مرتب حضرت موسیٰ کی بعثت کو شعیب کی قوم کی تباہی کے بعد بتاتا ہے تو ہم کس طرح خیال کر سکتے ہیں۔ کہ شعیب اور جو باب موسیٰ علیہ السلام کے خسر ایک ہی شخص تھے۔ اور یہ کہ شعیب کی قوم کی تباہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی۔ (۸) اگر شعیب کو حضرت موسیٰ کا خسر قرار دیا جائے تو ماننا پڑے گا۔ کہ موسیٰ کے مدین پہنچنے پر شعیب مبعوث ہوئے۔ اور ان کا کام صرف موسیٰ سے صلح رکھنے کی تلقین کرنا تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور قوموں سے بھی واسطہ پڑا۔ جیسے عاتقہ وغیرہ۔ لیکن انہیں بھائی کے لئے کوئی نبی مبعوث نہ ہوا۔ (۹) حضرت شعیب علیہ السلام کا قول اسی روئے میں آتا ہے۔ لَا يَجِدُكُمْ شِقَاقِيْ اَنْ يُّعِيْبَكُمْ فَيُثَلِّ مَا اَصَابَكُمْ ثُمَّ يُؤْخَذُ اَوْ قَوْمٌ يُّهْوِدُ اَوْ قَوْمٌ صَالِحٌ وَمَا قَوْمٌ لَّكُمْ فَيُنْكَرُ بَعْدَ مَا اَسَّسَ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ حضرت شعیب حضرت لوط کی قوم کے قریب بعد میں ہوئے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں انہیں قراہ دنیا درست نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) اگر شعیب حضرت موسیٰ ۷ کے خسر ہوتے تو جیسا انہوں نے فوج ہود اور صالح کی قوم کی تباہی کے ذکر کیا تھا۔ تو کیوں تادمہ تباہی جو حضرت موسیٰ کے دشمن فرعون کو پہنچی تھی اس کا ذکر نہ کرتے خصوصاً جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تائید کر رہے تھے۔ تو یہ خیال نہیں کیا جا سکتا۔ کہ وہ اس موقع پر

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَ

اگر تم (پچھ) مومن ہو تو یقیناً جاؤ کہ اللہ (تعالیٰ) کا دھماکا پیاس (باقی چھوڑا) خدا (مال ہی) تمہارے لئے بہتر اور مہیا کرے گا۔

مَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

۸۷

اور میں تم پر کوئی حافظ (رہنما) نہیں رہیجا گیا) ۱۱۵

ان تائیدات کا ذکر چھوڑ دیں گے۔ جو سونے علیہ السلام کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں ملیں۔

پس میرے نزدیک ان مفسرین کا خیال غلط ہے۔ جو ضعیف ہو کر حضرت موسیٰ کا خسر قرار

دیتے ہیں۔ جواب جو حضرت موسیٰ کا خسر تھا۔ وہ بالکل اور شخص ہے۔ اور حضرت شعیب

اور شخص ہیں۔ اور میرے نزدیک یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تباہ ہو چکی تھی۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں صرف اس کی نسل کا بقیہ موجود تھا اور دشمنان و شوکت اس

قوم کی زائل ہو چکی تھی۔

جواب نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نظام تجویز کیا ہے۔ وہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ

حضرت شعیب کے اثر سے متاثر ہو کر تھا کہ کوئی جیسا کہ ہرنی کی قوم کو ترقی عطا ہوتی ہے۔ ضرور

ہے کہ حضرت شعیب پر ایمان لانے والوں کو بھی ترقی ملی ہو۔ اور چونکہ ان کا زمانہ قریب کا تھا۔

ان کے تمدن کے آثار ابھی سادہ ہونگے۔ اور انہی کی متاثر ہو کر جواب نے جو معلوم ہوتا ہے۔ کہ شعیب

کی امت میں سے تھے۔ ایک نظام تجویز کیا۔ جو موسیٰ کی قوم میں جاری ہوا۔

۸۷ حل لغات۔ البقیۃ۔ اسم لما بقی بقیہ حصہ۔ وَصَلْتُ فِي الْجُودَةِ وَالْفَضْلِ۔

یقال فلان بقیۃ القوم۔ ای من خیارہم

بقیہ کا لفظ عربی اور کمال کے بیان کے لئے آتا ہے

یعنی جب کسی کو بقیۃ القوم کہیں تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ کہ وہ اپنی قوم کے بہترین آدمیوں

میں سے ہے۔ اس طرح عربی زبان کا

عبارہ ہے۔ فی الذویا خیایا فی الرجال بقایا۔

کونوں میں چھپے ہوئے خزانے لجاتے ہیں۔ اور انسان

میں اچھے سے اچھے آدمی لجاتے ہیں۔ اولوا بقیۃ

ای اولوا الرأي والعقل۔ اور قرآن کریم میں جو اولوا

بقیۃ کا لفظ آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں عمدہ رائے اور

عقل والے لوگ (قرآن)

تفسیر بقیۃ اللہ یعنی جو مال نیک ذرائع سے حاصل ہوا بقیۃ اللہ سے مراد

ہو اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ماتحت ظاہر ہو۔ اچھا

ہے۔ اسی پر کفایت کرنی چاہیے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے

ہیں کہ وہ ترقی کی قابلیتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اگر ان کو استعمال کرو۔ تو تم زیادہ ترقی کر سکتے ہو۔ یہ

نسبت تمہاری کے کاموں کی طرف توجہ کرنے کے۔

وما انا علیکم بحفیظ میں تیار ہے۔ کہ یہ خیال نہ ملا تاہم بحفیظ

کنا۔ کہ میری وجہ سے غلاب مل جائیگا۔ اگر میری نصیحت

کو نہ مانو گے۔ تو ضرور غلاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس میں

اس طرف اشارہ ہے۔ کہ باوجود انبیاء سے دشمنی کے ان کے پہلے چال چلن اور نیرت کی وجہ سے لوگ انہیں دلوں

بقیۃ

میں انہیں

ایک نیرت کی وجہ سے

لوگ انہیں

دلوں میں

انہیں

قَالُوا اِشْعِيبُ اَصْلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ اَنْ تَتْرُكَ مَا

انوں نے کہا اے شعیب کیا تیری ناز تجھے مکہ دیتی ہے کہ جس چیز کی ہمارے باپ دادا

يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا اِنَّكَ

پرستش کرتے تھے، پس اُسے ہم چھڑ دیں۔ یا اس بات کو (ترک کر دیں) کہ اپنے مالوں کے متعلق ہم جو چاہیں کریں تو یقیناً

۸۸ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝ قَالَ يَقَوْمِ اَرَاۤءَيْتُمْ اِنْ

بڑا دبی، عقل مند اور) سمجھدار (آدمی ہے) اے اے کہاں سے تیری قوم (دعویٰ بناؤ تو سب اگر ثابت ہوا) کہ میں

كُنْتُ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَ رَزَقْنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

(اپنے ہم کی بنا) اپنے رب کیلئے (عیا شدہ) کس روشن دلیل پر (رکھتا) ہوں اور میں نے حضور سے بھی (چھوڑا اور پسندیدہ) نقد لیا ہے (وکل ضا

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰی مَا اَنْهَكُمُ عَنْهُ اِنْ اُرِيْدُ

کے حضور کیلئے (دیکھ) اور میں نہیں چاہتا کہ میں بات سے تمہیں لوگوں (دکھ) تم کو (دکھ) خلاف اسی بات کا قصد کروں۔

دنیا کی عزتوں کو کھو دیں۔ اور کہتے ہو کہ بیٹھ جائیں۔

”کیا ناز تم کو حکم دیتی ہے کہ اس طرف اشارہ کیا ہے۔ کہ نماز پڑھ پڑھ کر تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ اور تم خیال کرنے لگے ہو۔ کہ سب سے بڑا کام ہی ہے۔ لیکن تم کو اس سے کیا کام کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اپنے مالوں کو کس طرح خرچ کرتے ہیں۔“

یہ عجیب لطیف ہے۔ کہ حضرت شعیبؑ تو انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں۔ کہ مدبروں کے مالوں کو بھوٹ اور فریب نہ لیا کرو۔ اور وہ یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ تمہیں کیا ہم جس طرح چاہیں اپنے مالوں کو استعمال کریں۔ گویا حرام کھاتے کھاتے ان کی عقل پر اس قدر پردہ پڑ گیا تھا۔ کہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کہ وہ اپنے مالوں میں نہیں۔ بلکہ دوسرے کے مالوں میں تصرف کر رہے ہیں۔

الحلیم ۵۵ صل لغات۔ الحلیم۔ حلم سے صفت مشبہ کا ہے جسے معنی ہیں۔ صغیر ہو گیا۔ سغیر پودہ پوشی کی (اقریب) نیز جملہ کے معنی ہیں الا نفاۃ آرام سے کام کرنا۔ جوش میں نہ آنا۔ العقل عقلندی۔ (اقریب) ہیں حلیم کے معنی آرام سے بغیر جوش کے کام کرنے والے اور عقل مند الرشید کے بھی ہوئے۔ (اقریب) الرشید ذو الوشد۔ رشاد الذی حسن تقدیرہ فی ما قدر۔ جو اندازہ درست لگاتا ہو۔ فی صفات اللہ۔ الہادی الی سوا الصراط۔ اللہ تعالیٰ کے لئے جب یہ لفظ استعمال ہو۔ تو اس کے معنی سیدھے راستہ کی طرف ہدایت دینے والے کے ہوتے ہیں (اقریب)

تو شعیبؑ نے انہیں نصیحت کی کہ تمہیں یہ بھی انہوں نے صغیر کے طور پر کہا اور مطلب یہ ہے۔ کہ سوائے ناز کے تم میں ہم اور فلا کوئی غریبی نہیں دیکھتے۔ نہ محنت کرنا جانتے ہو۔ نہ تجارت کرنا نہ دعامت کرنا۔ پس کیا تم چاہتے ہو۔ کہ ہم بھی تمہاری طرح

إِلَّا الرِّضْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

میں تو اس (وہ تک) اصلاح کے جسکی نحو طاقت ہو کچھ نہیں چاہتا اور میرا توفیق یا نا اور تعالیٰ ہی (کے فضل اور رحم سے) (کا بہتہ) ہے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ وَيَقَوْمٍ لَا يَجْرِمَتْكُمْ ۹۹

اکیں میرا بھروسہ جو اور اسکی طرف میں بار بار جھکتا ہوں ۹۹ اور اے میری قوم! دیکھنا کہیں تمہاری انجمن سے دشمنی نہیں

شِقَايَ أَنْ يَصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ

یہ بات حاصل نہ کرو اسے کہ تم پر ویسی ہی مصیبت آئے

بسی کہ نوح کی قوم

قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ

جوہر کی قوم یا صالح کی قوم پر مصیبت آئی تھی اور لوط کی قوم (تو) تم سے کچھ (ایسی)

۹۹ حل لغات: مخالفہ الی کذا کے یہ معنی ہوتے

ہیں کہ جو کام وہ کرتا ہے۔ اس کے خلاف کام کیا۔ یہ قول مخالف الی کذا۔ اذا قصده وانت مولى عنه یعنی اسنے فلاں کام جو تم نہیں کرتے کہ تمہارے خلاف راہ اختیار کی (اقرّب)

تفسیر جواب شرط محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ میری ناز مجھے نہیں کہتی۔ بلکہ میرا رضا مجھے کتاب ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا کام مجھ پر نازل ہو اور وہ اپنے فضل سے حلال رزق مجھے دے۔ تو بتاؤ کہ کیا پھر بھی میرا حق نہیں کہ میں تم کو نصیحت کروں اور اس بات سے روکوں جسے میں ہدایت لکھتا ہوں؟

ان کے اس سوال کا جواب کہ کیا تم ہمیں اس امر سے روکتے ہو کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں یہ دیا کہ خود میرا پناہ دیکھ لو کہ کیا میں اس تعلیم پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں اگر میں خود بھی عامل ہوں۔ تو میری نیک نیتی تو ثابت ہے۔ اور اگر یہ خیال ہو کہ میں حکومت کرنی چاہتا ہوں تو یہ خیال

خائفہ تمہارا درست نہیں۔ حکومت کے بغیر بھی انسان کو نصیحت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اور اس حق سے جہالت ہو کے گا۔ میں فائدہ اٹھاؤنگا۔ باقی ہے نتائج سوان سے مجھے کوئی تعلق نہیں۔ میرا کام سمجھانا ہے۔ اور اُن کے نتائج پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔

حضرت ثیب
کا جواب۔

نبوت کے مقام کی کیسی لطیف تشریح ہے۔ ہر مامور کے سامنے یہی مشکلات پہلے آتی ہیں۔ بلکہ ہر مبلغ کے سامنے بھی۔ پہلے پہلے لوگ اس کی باتوں سے بہت گھبراتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی وفطرت سے ان پر جبر کرتا ہے۔ پھر مساوات دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ کہ اچھا جو کچھ کہنا ہے کہتے جاؤ۔ مگر نبی نہ اس وقت جب لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اور نہ اس وقت جب لوگ پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے کام سے رکتے ہیں۔ بلکہ دونوں حالتوں میں یکساں جدوجہد سے کام لیتے پہلے جلتے ہیں۔ اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ اور اس کے سوا ہر ایک چیز کو بھٹکا دیتے ہیں۔

۹۰ ○ **بَعِيْدٌ** ○ **وَاسْتَغْفِرُ** ○ **وَارِيكُمْ** ○ **ثُمَّ تَوْبُوا** ○ **إِلَيْهِ** ○

اور کی (یعنی) نہیں ہے۔ وہ اور تم اپنے رب سے بخش طلب کرو۔ (اور) پھر اس کی طرف کامل رجوع اختیار کرو

۹۱ **إِنَّ رَبِّيَ رَحِيمٌ** ○ **وَدُوْدٌ** ○

میرا رب یقیناً بار بار رحم کرنے والا (اور) بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔

۱۰

۱۰ **عَل لَفَات** - جَدَمَ لاهلہ - کَسَبَ کیا۔

ومنه فی القرآن لَا یُخْرِجُ مَکْرَهُ سَنَانُ قُوْرٍ عَلَّ

اَنْ لَا یُغْدِ لَوْ ا - اسی لایکسب تکم - یعنی کسی قوم

کی دشمنی کے نتیجہ میں تباہی دل میں بے انصافی پیدا ہو

جائے۔ وفتکہ ایضا بلا عمل تکم اور اس کے معنی

آلودہ کرنے کے بھی کیے گئے ہیں۔ (تقریباً اصل الجہم

قطع الثمرۃ عن الشجر - جہم کے اصل معنی درخت

سے پھل توڑنے کے ہیں۔ واستعید ذلک لکل

اکتساب مکدودہ اور پھر بطور توسیع واستعارہ اسے

ہذا پسندیدہ کما کی کے لئے استعمال کیا جانے لگا ہے۔

ومعنی جرم کسب اور جرم کے معنی کمانے

یا پھل توڑنے کے یا کسی جرم کا ارتکاب کرنے کے ہیں۔

(منفردات)

تفسیر - اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شعیب

نوحؑ ہود صالح ابراہیم اور لوط علیہم السلام کے بعد

گزرے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے

کیونکہ ان کی قوم کا کوئی ذکر نہیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام

اسی ملازم میں اپنی قوم کو فاکر رہے ہیں۔ کہ جس میں ان

کی قوم مستی تھی۔

۱۱ **عَل لَفَات** - الودود - الکثیر الحب۔

بہت محبت کرنے والا۔ ذیل معنی الفاعل یقال هو

ودود وہی ودود۔ یہ لفظ فاعل کے وزن پر ہے۔ اور

مبالغہ فاعل کے معنی دیتا ہے۔ اس وجہ سے ذکر و ثنوت

میں کوئی فرق نہیں۔ الودود فی الاما الحسنى معناه المحب

او المحبوب من اولیاءه فیکون بمعنی مفعول اور

وہودا ہد تعالیٰ کی صفات میں سے بھی ہے۔ اور اس کے

معنی محبت کرنے والے کے ہیں یا اولیاء ہد کا محبوب ہونا

اس سے مراد ہے۔ اس صورت میں اس لفظ کے معنی

فاعل کے نہیں۔ بلکہ مفعول کے ہونگے (تقریباً)

تفسیر - ہمیشہ دشمنان اسلام اسلام پر یہ اعتراض کیا کرتے

ہیں۔ کہ اسلام تو یہ کادوا زہ کھول کر گناہ کار استہکومتا

ہے۔ تو یہ کہ معنی وہ یہ سمجھتے ہیں۔ کہ مٹے میری توبہ

میری توبہ کہیدیا۔ اور میں اسی قدر گنہ کی معافی کے لئے کافی

ہے۔ حالانکہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ اسلامی توبہ بالکل اور

پیریز ہے۔ اسلام نے بدی سے نیکی کی طرف آنے اور نیکی

سے اعلیٰ مقامات کی طرف جانے کو صرف ایک مقام نہیں

قرار دیا بلکہ اسلام بتاتا ہے۔ کہ یہ دونوں کام کئی مدارج طے

کرنے کے بعد پورے ہوتے ہیں۔ ایک گنہ کا جب خدا تعالیٰ

کی طرف ٹوٹنا چاہتا ہے۔ تو پہلے اس میں ماسب کا مادہ

پیدا ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کا مطالعہ کر کے اس کی

غلطیوں کو کپڑا ہے۔ تب اس میں غارت پیدا ہوتی ہے

اس کے بعد وہ استعاذہ کرتا ہے۔ یعنی ان گناہوں کو

دھو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ

سے بھی مدد لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ استغفار کرتا ہے

یعنی پچھلے گناہوں کے بد اثرات سے محفوظ رہنے کی

دعا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے یعنی پوری توبہ

سے استغناء کی محبت میں لگ جاتا ہے۔ اور اس سے

اپنا بیونہ جڑ لیتا ہے۔ غرض توبہ کے معنی مٹے سے معافی

توبہ کی حیثیت

حضرت شعیب کے زمانہ
کی تفسیریں

۱۱

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا

انہوں نے کہا اسے شیب جو کچھ تو کہتا ہے اس میں سے بہت سا حصہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ہم

لَنُرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ

مجھے اپنے درمیان یقیناً یقیناً ایک کمزور (آدمی) سمجھتے ہیں اور اگر تیرا گروہ نہ ہوتا۔ تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔

وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ

اور تو (ہمارے) ہماری نظر میں کوئی قابلِ عزت (وجہ) نہیں ہے ۝ اے میرے قوم کیا میرا گروہ اللہ تعالیٰ کی نسبت تمہاری

عَلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا

نظر میں زیادہ قابلِ عزت ہے اور اے تم نے مجھ کو پیچھے بالکل پیچھے کیا ہوا ہے۔

۹۲

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُبِيطٌ ۝

جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُسے میرا ب بے یقیناً خوب جانتا ہے۔ ۝

۹۳

ہوں۔ بشرطیکہ ان میں عورت کوئی نہ ہو۔ سب درہوں۔ اور

اس نفاذ کا دھوکہ دینی نہیں آتا۔ اور اس کی جگہ آڑھٹ اور

آڑھٹ پر اندر سے مجمع الجمع ادا ضبط اور ادا ضبط ہے

قرآن کریم میں ان معنوں میں یہ لفظ آیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے

تِسْعَةَ رَهْطٍ یعنی نو افراد (اقرب) العزیز۔ اشریف

عزت والا۔ القوی۔ مضبوط۔ القلیل القادر لا

یکادیر وجہ۔ اور الوجود جس کی شکل ملتی شکل ہو۔ المکرم

مزز۔ وجمعہ غلڑا و ایشا و ایشا و ایشا اور اس کی

تبع عزا۔ آیت اور اعز لا ہے۔ والعزیز ایضاً

من اسلمہ اللہ تعالیٰ وهو المقیم الذی لا ینال و

لا یمقاب ولا یعجزہ الشیء ولا مثل له اور یہ

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے۔ اور اس کے معنی ہیں۔ وہ

ہستی کہ جس تک پہنچنا تمام طاقت سے بالا ہے اور جس پر

کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ذرا اُسے اس کے کام سے کوئی چیز

روک سکتی ہے۔ اور اس کی کوئی مثل نہیں الملک لغتہ

انگنے کے برگز نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ وہی سے نیکی کی طرف تھے

یا نیکی کے کسی مقام سے اس کے دوسرے مقام کی طرف جانے

کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے۔ اور تو یہ پر اس

تشریح کے بعد اعتراف کوئی کلمہ انفس سے جا بل انسان ہی

کر سکتا ہے۔

یاد رہے کہ جو مراتب میں نے اوپر بیان کئے ہیں

یہ سب اور ان سے زیادہ قرآن کریم میں مذکور ہیں یہاں

اختصار کی غرض سے تفصیلاً ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔

۱۱ مل لغات۔ الرهط قوم للرجل وقبیلۃ

آدمی کی قوم اور اس کا قبیلہ وعد دایع من الثلاثۃ

الی العشۃ ولیس فہم امردۃ ولہ واحد لہ من

لفظہ۔ وجمعہ ارهط وارهط۔ وجمعہ ارهط وارهط

وفی القرآن۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ یٰ

تِسْعَةَ اَنْفُسٍ۔ یعنی رھط کے معنی اتنی تعداد کے افراد

کے ہوتے ہیں۔ جس میں میں سے بیکر دس تک وجود شامل

وَيَقُومُوا عَمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ سَوْفَ

اور اسے میری قوم تم اپنی جگہ پر (اپنے) کام کئے جاؤ۔ میں دبی اپنی جگہ پر یقیناً کام کر رہا ہوں۔ - مغرب تمہیں

تَعْلَمُونَ ۚ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ

معلوم ہو جائیگا۔ کہ کوئی ہے جس پر وہ عذاب آئے۔ جو اسے رسوا کر دے گا اور کوئی

علیٰ اہل مملکتہ۔ بادشاہ کو بھی عزیز کہتے ہیں۔ کیونکہ اسے اپنی رمایا پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ لقب من عاکل مصر مع الاسکندریہ۔ وہ بادشاہ جو مصر اور سکندریہ دونوں کا بادشاہ ہوا اسے بھی عزیز کہتے ہیں (اقرب اقارب) کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ راعنہ کے نام میں وزیر یا ایک کو بھی وزیر کہتے تھے۔ الظہوری۔ الہی تجلہ وداۃ ظہرہ وتسلک وتغفلہ۔ جسے تو اپنی ہڈی کے پیچھے ڈال دے اور اسے بھول جائے اور اس سے غافل ہو جائے (اقرب) **تخصیص**۔ نبی کی غیرت کو دیکھو۔ اور کوئی ہوتا تو خوش ہوتا۔ کہ میری قوم ایسی مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے میری حفاظت ہو رہی ہے۔ اور شاید اس امر پر اور ہر دیکھا کہ مجھے چھیڑ کر دیکھو تو بھی ہلکا میری قوم تم سے کیسا سلوک کرتی ہے۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اٹے ناراض ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ کیا میری قوم خدا تعالیٰ سے بڑی ہے۔ کہ تمہیں اس کا ٹھکانہ ہے مگر خدا تعالیٰ کا نہیں۔ میری قوم کے ڈوسے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ لیکن خدا کا خوف نہیں کرتے۔ اور دھوکے اور لوٹ سے باز نہیں آتے۔ اس جوش میں حضرت شعیب علیہ السلام اس امر کا بھی خیال نہیں کرتے کہ اس طرح وہ اپنی قوم کی تحقیر کر کے اسے بھی غصہ دلا رہے ہیں۔ صرف ایک ہی بات ان کے خیالات پر حاوی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی عزت کا مقام ہے۔

ظہر

انبیاء کی ذائقے
لئے غیرت

پر اپنی شان کے مطابق محبت آپ کے نفاذ سے دکھائی دے گی۔ شہنشاہ کے موقع پر جب اسلامی لشکر پر انگندہ ہوگا۔ اور مرتجعہ آدمی، مغفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ خبر مشہور ہو گئی۔ کہ آپ قتل ہو گئے۔ اس وقت ابوسفیان نے آواز دیکر پکارا۔ کہ اے مسلمانو! ہم نے تمہارے رسول کو مار دیا ہے۔ گویا بات غلط تھی۔ مگر موقع کی نزاکت کو دیکھ کر آپ نے جواب دینے سے روک دیا۔ تاہم اس پر انگندگی سے فائدہ اٹھا کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ابوسفیان نے کہا۔ کہ اگر ابوبکر ہے۔ تو بولے آپ نے ان کو بھی روک دیا۔ اس پر اس نے نعرہ لگایا کہ ہم نے اسے بھی مار دیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کہاں ہیں حضرت عمر نے جوش میں آکر کہا۔ کہ عمر تمہارا سر کچنے کو موجود ہے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بولتے بولتے روک دیا۔ ابوسفیان نے بڑے زور سے نعرہ لگایا۔ کہ اعلٰیٰ اعلٰیٰ اعلٰیٰ اعلٰیٰ کہ جیل کی شان بلند ہو۔ یعنی ہمارے بت حیت گئے۔ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے۔ اور فرمایا کہ اب کیوں نہیں بولتے۔ کہو اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلُّ۔ اس ہی سب سے بلند و تراور سب زیادہ شوکت والا ہو۔ دشمن کے زخم میں گھرے ہوئے۔ اڈ جب سب لشکر پر انگندہ ہو چکا تھا۔ خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف فقط سنکر آپ کس طرح بے تاب ہو گئے۔

راک ڈی قیٰمًا تَعْمَلُونَ مَحْضَةً ۚ اس فقرہ کے ساتھ ان کو ڈرا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ اس غیرت میں ان کے کہ تم نے میری قوم کو اس سے زیادہ سمجھا کہ میں تھا۔ ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا زبردست لڑائی کا
نعرہ

كَاذِبٌ دَوَّارٌ تَقْبُؤْا رِئِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ ۹۴

جوا ہے۔ اور تم دبی پوچھو میرا خیال کا (انتظار کرو میں دبی قیئاً تھا کہ ساتھ انتظار کروں والا ہو) اور جب جلا (غدا کی) گم ہو گیا

أَمْرُنَا نَجِئْنَا شُعَبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ

تو ہم نے شیعہ امان (لوگوں) کو جو اس کے ساتھ ایٹھ اختیار کرتے ہوئے پہلے لایا ہے (اپنی رحمت سے اس غدا سے) بچا دیا۔

مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا

اور جنہوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا تھا انہیں اس غدا نے پکڑ لیا اور وہ اپنے

فِي دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ ۝ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۝ ۹۵

لپٹے گھروں میں زمین سے پٹے ہوئے ہو گئے تھے گویا وہ ان میں (کبھی) رہے (ہیں) نہ تھے سنو!

بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ ۝

مدین کے بعد بھی (غدا کی) جنب سے (دوری رہ گئی تھی۔ جیسا کہ ثود (غدا کی) جنب سے) دور ہو گئے تھے ۹۶

اماں کو تباہ کیے کے پیر غدا بہ نازل کر دے اور یہ بتا کر میں

دیر و سب براد ہو جائیں۔ اور تم لوگ کنگال ہو جاؤ۔

۹۴ ص ل لغات۔ المکانة۔ الموضع۔ حال التزلزلة۔

مگر دور درجہ (اثر) اور عقب فلانا والشیئ انتظرہ۔

فلان شخص یا فلان چیز کا انتظار کیا (اثر) الوقیب

من صفات اللہ تعالیٰ۔ اسد تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔

اس پر معنی ہیں۔ لافظ۔ لفظ المنظر۔ منتظر الحار اس پر

ابن الیم۔ چاکا کیا۔ دقیب الجیش۔ طیقہ۔ راستہ کے آگے

آگے پہنچنے والا جو راستہ کی حالت اور اس کے خطرات کی خبر

دینا چاہتا ہے۔ (اثر)

تفسیر۔ یعنی تم اپنے مقام کے لحاظ سے عمل

کرتے جاؤ۔ میں اپنی روش کے مطابق عمل کرتا چلا جاؤنگا

آخر نتائج بنا دینگے کہ کون اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق

عمل کر رہا تھا۔ اور کون اس کے خلاف۔

نبی ہمیشہ یہی کہتے چلے آئے ہیں۔ کہ خدا پر فیصلہ

چھوڑو۔ اور انتظار کرو۔ مگر لوگ ہمیشہ اپنے اہمہ میں ہی

فیصلہ رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ پر نہیں چھوڑتے اور آخر اس

کی منزا بھگتے ہیں۔

انی معکد رقیب میں بتایا ہے۔ کہ چاہئے تو یہ تھا کہ

یہ گمراہ لوگوں میں مصیبت میں ہوں۔ پھر حاسیوں کو تم تکلیفیں

دیتے ہو۔ لیکن گمراہ تم ہے۔ ہاں کہ چاہیے یہ کہ ہم دونوں خدا کے

فیصلے کا انتظار کریں۔

۹۵ حضرت شیبہ ایسے علاقہ میں تھے کہ جس میں زلزلے

بست کرتے سے آتے ہیں۔ لیکن یہ کہ کہ آیت کے ظاہری الفاظ کے

مطابق ان کی قوم پر زلزلہ کا غدا آیا ہو۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے

کہ صوبہ سے ہر عام غدا ہو۔ اور گھنٹوں کے بل کرے ہو

کے الفاظ مجاز استعمال ہو سکتے ہیں۔ کسی اور غدا سے اس

قوم کی شائن شوکت توڑی گئی ہو۔ اور یہ لوگ ذیل ہو کر اپنے

گھروں میں بیٹھ گئے ہوں۔

۹۴

مکانة

انتقب

رقیب

۹۷ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝ اِلٰی

اور ہم نے موسیٰ کو قیسا قیسا اپنے (ہر قسم کے) نشان اور روشن دلیل دے کر بھیجا تھا (جہنے لے)

فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِٔتِهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا اَمْرُ

فرعون اور اس کی قوم کے بڑے لوگوں کا (جس کا حکم کے خلاف) فرعون کے حکم کی پیروی کی اور

فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝

فرعون کا حکم ہرگز درست نہ تھا (۱)

۹۸

بھی جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح غیر ملکی تھا۔ اور اس لئے وہ بنی اسرائیل کی کثرت اور اسے دتا تھا۔ اور اسے خوف تھا کہ مہادادہ ملک کے اصلی باشندوں سے ملکر اس کو ملک سے نکال دیں۔ یا غارت و جنگ کے لئے کہے ہو جائیں۔ جیسا کہ خروج باب ۹-۱۰ میں لکھا ہے "اس نے اپنے لوگوں سے کہا۔ دیکھو۔ کوئی اسرائیل کے لوگ ہم سے زیادہ اور قوی تر ہیں اور ہم ان سے دانشمند و معاملہ کریں۔ تاناہہ جو کہ جب وہ اور زیادہ ہوں اور جنگ پڑے تو ہمارے دشمنوں سے مل جائیں اور ہم سے لڑیں اور ہمارے جانیوں۔ ہم سے زیادہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔ کہ وہ ہمارے خاندان یا نسل سے زیادہ ہیں نہ یہ کہ وہ تمام اہل ملک سے زیادہ ہیں۔

انہی دنوں میں جبکہ فرعون بنی اسرائیل پر تشدد کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ خروج باب ۲ میں ان کی پیدائش۔ جو انی اور زندگی کے حالات مذکور ہیں۔ وہ بیان قرآن مجید سے بعض باتوں میں مختلف ہے۔

(۱) بائبل کہتی ہے۔ کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو دیکھا۔ میں نہیں ڈالا تھا۔ بلکہ دیکھ کے کناہ سے ایک جھاڑو کے نیچے ایک ٹوکری میں چھپا دیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے۔ "تو اس نے (یعنی موسیٰ کی والدہ نے) سر کنڈوں کا ایک ٹوکرو بنایا اور اس پر لالہ اور مال لگایا اور ٹوکے کو اس میں رکھا اور اس

سے مل لیا۔ سلطان۔ المسلطان۔ الحجۃ علم دلیل۔ تقول لہ سلطان مبین۔ اے حجۃ۔ یعنی جب کسی کے متعلق کہیں کہ لہ سلطان مبین تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس روشن اور حکم دلیل ہے۔ (۱) تفسیر۔ اس جگہ حضرت موسیٰ کی بخت کے اس مصر پر بحث ہے جو ہزار ہی ہزار کا رنگ رکھتا تھا۔ یعنی آپ کی جملہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ یہ قوم ایمان نہ لائی اور تباہ کر دی گئی اور یہی بحث اس سورۃ میں ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس سورۃ میں نہیں کیا گیا۔ کیونکہ وہ ایمان لائے اور نعمتوں کے وارث ہوئے۔

جیسا کہ میں بتا چکا ہوں فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا۔ فرعون شاہان مصر کا لقب ہوا کرتا تھا۔ یعنی وادی نیل اور کنہہ کا حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ یہ اصطلاح رومیوں کے آنے سے پہلے پہلے تھی۔ رومیوں کے آنے پر حکومت غیر ملکیوں میں چلی گئی۔ اور فرعون کا لفظ مٹ گیا۔ کیونکہ ان کے ہاں اپنے الگ القاب تھے۔ دوسرے یہ کہ فرعون کسی ایک ہی خاندان کے بادشاہوں کا نام نہیں تھا۔ بلکہ کئی خاندان گذرے ہیں جنہوں نے تین چار ہزار سال تک حکومت کی جو کسی خاندان کے دس بادشاہ گزرے۔ کسی کے تیس مختلف خاندانوں کے حکمرانوں کو جنہوں نے وادی نیل اور کنہہ پر حکومت کی ایکے بعد دیگرے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ فرعون

فرعون کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا۔ بلکہ کئی خاندان گذرے ہیں جنہوں نے تین چار ہزار سال تک حکومت کی جو کسی خاندان کے دس بادشاہ گزرے۔ کسی کے تیس مختلف خاندانوں کے حکمرانوں کو جنہوں نے وادی نیل اور کنہہ پر حکومت کی ایکے بعد دیگرے فرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ فرعون

موسیٰ کو ان کی والدہ نے لکھا تھا۔

فرعون کو بنی اسرائیل کی طرف سے خط و کلام

نے اسے دریا کے کنارے پر جھاڑ میں رکھیا۔ (خروج ۲۰)
 لیکن قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کہ انہوں نے اس
 بچے کو دریائے نل الدیا تھا۔ جیسا کہ فرمایا۔ اِذَا فُجِّعَتْكَ
 اِلٰی نَهْرٍ فَاَنْتَ مٰی مَوْحٰی۔ اَبُو اَفُو فِیْہِ فِی الْمَکَانِیِّتِ کَاَنْتَ فِی
 فِی الْاَنْدَکِ ثُمَّ فُلِیْکَ فَاَنْتَ فِی الْمَکَانِیِّتِ بِالسَّحْلِ یَاْخُذُکَ
 عَدُوٌّ لِّکَ وَحَدُوٌّ لَّکَ لَمَّا لَمَکَ (۲)

(۲) بائبل کہتی ہے۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
 نے عبرانی اور مصری کے جھگڑے میں مصری کو مار مار ڈالا
 جیسا کہ لکھا ہے۔ دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی کو جو اس
 (موسیٰ) کے بھائیوں میں سے ایک تھا۔ مار رہا ہے پھر
 اس نے ادھر ادھر نظر کی اور دیکھا کوئی نہیں۔ تب اس
 مصری کو مار ڈالا اور دیت میں چھپا دیا۔ (خروج ۱۱ و ۱۲)
 مگر قرآن مجید فرماتا ہے۔ فَوَجَدَ فِیْہَا جُلَیْنِ
 یَقْتَتِلَنِ هَٰذَا مِنْ شِیعَتِہِ وَهَٰذَا مِنْ
 عَدُوِّہِ فَاَسْتَفَاعَہُ الَّذِیْ مِنْ شِیعَتِہِ
 عَلَی الَّذِیْ مِنْ عَدُوِّہِ فَوَكَرَکَ مُوسٰی
 فَخَضٰی عَلَیْہِ (قصص ۲۱) یعنی حضرت موسیٰ نے
 مصری کو ہتھیار سے لے کر ایک کماندار کا ارادہ قتل کا
 نہ تھا۔ مگر وہ اتفاقاً مر گیا۔ گو بائبل حضرت موسیٰ کو قاتل
 قرار دیتی ہے۔ مگر قرآن مجید ان کی بریت کرتا ہے۔

(۳) بائبل کہتی ہے۔ کہ پہلے دن کے جھگڑے کے بعد
 دوسرے دن حضرت موسیٰ نے دو عبرانیوں کو لڑتے دیکھا
 چنانچہ لکھا ہے۔ تب دوسرے دن باہر گیا۔ تو کیا دیکھا
 ہے۔ کہ دو عبرانی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تب اس نے
 اس کو جو ناحق پر تھا۔ کہا کہ تو اپنے پیار کو کیوں مارتا ہے۔
 بولا کہ میں نے تجھے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا۔ آیا تو جانتا
 ہے کہ میں نے تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالے۔
 (خروج ۱۳ و ۱۴)

مگر قرآن مجید فرماتا ہے۔ کہ دوسرے
 دن بھی ایک مصری اور ایک عبرانی ہی لڑ رہے تھے۔ جیسا کہ اس

آیت سے ظاہر ہے۔ فَاَصْبَحَ فِی الْمَدِیْنَةِ خَائِفًا
 یَتَرَقَّبُ فَاِذَا لَاقٰی اسْتَشْصَرَکَ بِالْاَمْسِ
 یَسْتَصْرِحُکَ۔ قَالَ لَہُ مُوسٰی اِنَّکَ لَفَوْحٌ
 مُّبْدِیٌّ ۚ فَمَا اَنْ اَرَادَ اَنْ یَبْطِشَ بِالَّذِیْ
 هُوَ عَدُوٌّ لِّہُمَا قَالَ یَا مُوسٰی اَشْرِیْطَہُ اَنْ
 تَخْلِیَ فِیْہِ مَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِاِلٰہِ مَنِ انْ تَرٰہُ
 اِلَّا اَنْ تَکُوْنُ جَبَّارًا فِی الْاَرْضِ وَمَا تَرٰہُ
 اَنْ تَکُوْنُ مِنَ الْمُضْلِحِیْنَ (قصص ۲۸)

(۲۸) بائبل کہتی ہے۔ کہ جب حضرت موسیٰ نے فرعون
 سے بھاگ کر مدین پہنچے۔ تو انہیں مندرجہ ذیل واقعہ پیش آیا
 آدھریان کے گاہن کی سات بریلیاں تھیں۔ وہ آئیں اور انی
 نکالنے لگیں اور گھڑوں کو بھرا۔ تاکہ اپنے باپ کے گھر
 کو پانی پلائیں۔ تب گھڑوں نے آگے انہیں مانگا۔ لیکن
 موسیٰ نے گھر سے بھوران لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے
 گھر کو پانی پلایا۔ (خروج باب ۱۶ آیت ۱۵ و ۱۶)
 مگر قرآن مجید کا بیان اس سے مختلف ہے۔ قرآن مجید
 اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدِیْنِہِ
 وَجَدَ عَلَیْہِ اِمْرًا غَیْرَ النَّاسِ یَسْقُوْنَ وَوَجَدَ
 مِنْ دُوْنِہُمْ اِمْرًا غَیْرَہُ تَذُوْدَان۔ قَالَ مَا
 خَطْبُکُمَا۔ قَالَتَا لَا تَشْفِیْ حَتّٰی یُضْبَدَ الرِّجْلَانِ
 وَابْنُکَا شِیْخٌ کَبِیْرٌ۔ فَسَقٰی لَہُمَا ثُمَّ تَوَلٰی
 اِلٰی الْغَلٰلِ فَقَالَ رَبِّ رَافِئِیْمَا اَسْأَلْتُ اِکْرَامًا
 مِنْ خَیْرِ فَعِیْرًا (قصص ۲۹) کہ جب حضرت موسیٰ نے
 مدین کے پانی پر وارد ہوئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لوگوں
 کا ایک گروہ (اپنے منہوں کو) پانی پلا رہا ہے۔ اور دوسرا
 اپنے گائے کو پے لگے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے
 ان سے پوچھا۔ تم آگ کیوں کھڑی ہو۔ انہوں نے جواب
 دیا۔ کہ جب چرواہے چلے جائیں گے تب ہم پانی پلا سکیں
 کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا اور مگر رسیدہ ہے۔ اس کے برقرآن مجید
 کی تعلیم لکھی اعلیٰ اخلاق والی اور پاکیزہ ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ

کیا دوسرے دن
 جھگڑنے والا
 عبرانی تھے۔

۱۱ قیمت کے دن اپنی قوم کے آئے (آئے) پیسہ اور ان کو (دراغ کی) آگ میں (جا) تارکے

44

تھے۔

ما دون کے معنی عبرانی زبان میں کوئی نہیں۔ موجودہ
محققین کہتے ہیں کہ شمالی عرب کی زبانوں میں سے یہ نام ہے
(انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا)۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
وقت تک عبرانی لوگ اپنی اصل زبان سنی عربی سے تعلق رکھتے

تفسیر۔ یعنی عقائد انسان تو اس چیز کی پیروی کرتا ہے جو اسے صحیح راستہ دکھائے اور اس کے لئے مفید ہو۔ لیکن فرعون کی ہدایت اس کے برخلاف ہلاکت کی طرف لہجائی تھی۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قٰلِمٌ

۱۰۱ (تبلہ شدہ) بستیوں کی خبروں میں سے (ایک حصہ) ہی تم اُسے تیرے پاس بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض بے بسیاں ایسی تھیں

وَحَصِيْدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

موجودہ مکرزی ہیں جو بعض کی پڑی ہیں مثلاً اور ہم نے ان پر (کوئی) ظلم نہیں کیا (تھا) بلکہ انہوں نے (خود ہی) اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

فَمَا اَغْنٰت عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

پھر جب تیرے نزدیک (وہ) خدا (کا) حکم آگیا۔ تو ان کے معبودوں نے جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ انہیں کچھ بھی فائدہ

مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبِيْبٍ ۝

۱۰۲ نہ دیا۔ اور سوائے تباہی میں ڈالنے کے انہوں نے کسی بات میں انہیں نہ بڑھایا ۲۷

۱۰۱ لفظ مل لغات - حصہ - يَحْصِدُ وَيَحْصِدُ

حَصِدًا وَحَصَادًا - قطعہ بالمفعول درانتی سے کاٹنا

- القوم بالسييف قتلهم - تلوار سے قتل کیا۔

الوجل مات - جب لازم استعمال ہو۔ تو اس کے معنی ہو

ہیں (مر گیا۔ اقرب)

تفسیر اس جگہ القوی سے دو چیزیں ہوتی ہیں

(۱) اہل القری یعنی بستیوں میں رہنے والے جیسا کہ

دوسری جگہ ہے ۱۰۱ - اَلَّذِيْنَ اَفْتَرٰٓى سَكٰتًا لِّمَنْ لَّا يَنْفَعُهَا

(پوسد ۱۰۱) اس سکتا والوں سے پوچھ لے۔ اس صورت میں

قائم سے ۱۰۱ تو میں ہوئی جن کی نسلیں باقی رہ گئی ہیں۔

اور حَصِيْدٌ سے مراد وہ تو میں جن کی نسلیں بھی اب باقی

یا قریباً ناپید ہو گئی ہیں (۲) خود بستیاں اور اس صورت

میں اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ بعض شہروں کے نشو

ابھی تک موجود ہیں۔ اور بعض کے نشانات بھی مٹ چکے

ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی تحیکی طرت توجہ دلائی

کہ جن قوموں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں سے بعض کے

آثار اب تک باقی ہیں۔ اور بعض کے آثار کا پتہ نہیں چلتا۔

اس صورت میں اگر بعض بستیوں کے آثار نہ ہیں۔ تو

۱۰۱ ہود پ والوں کو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں کہ قرآن مجید کی

۱۰۱ بات غلط ہے کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ بعض ان میں

سے بے نشان ہو چکی ہیں۔ ان اگر مل جائیں تو پھر بھی قرآن

مجید پر کوئی اعتراض نہیں چڑھ سکتا کیونکہ حَصِيْدٌ کے ایک

معنی مدافعی سے کہے جانے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور دوسری

۱۰۱ سے کاٹنے کی صحت میں جہیں باقی رہ جاتی ہیں پس اگرچہ

ہوئے نشان ل بھی جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں چڑھ سکتا۔

۱۰۱ مل لغات - تَبَيَّنَتْ اَهْلُكُ - اسے ہلاک کر دیا

(اقرب)

تفسیر قرآن مجید متواتر اس بات پر زور دیتا ہے کہ جن

لوگوں کو بھی ہم نے سزا دی ہے۔ اس سزا کا باعث خود ان کے

اعمال تھے۔ ہماری طرف سے ظلم و بات صاف نہیں ہوئی۔ اس

۱۰۱ طرح زور دینے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آئندہ

تقدیر کے مسئلہ کے تحت خدا تعالیٰ پر ظلم کا الزام لگایا جائیگا

۱۰۱ قریباً ہر مقام پر جہاں جہاں سزا کا ذکر آیا ہے۔ یہ معنون ساتھ

۱۰۱ ہی بیان کیا گیا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ اس قسم کی تقدیر سے

انکار کرتا ہے۔ کہ وہ بناوہ ایک قوم کو ترقی دیتا اور دوسری

کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ بھی بتاتے ہیں کہ

۱۰۱ قلم و حسی

۱۰۱ سزا دہی

۱۰۱ نتیجہ ہے۔

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ

اور میرے رب کی گرفت جب وہ بستہوں کو اس حالت میں کہ وہ ظلم دہ ظلم کر رہی ہوں پکڑتا ہے اسی

لَا تَأْخُذْكَ أَلَيْمٌ شَدِيدٌ

۱۰۳

طرح پر (تمام جہت کے بعد) ہوا کرتی ہے۔ اس کی گرفت یقیناً مذناک دہ انت ہوتی ہو سکتی

ان دونوں قسم کے نقصانوں کو سمجھ لینے کے بعد اس بات کا
سمجھ لینا کہ مشکل نہیں رہتا۔ کہ جس جگہ قرآن مجید میں یہ فرمایا
ہے کہ غیر مسلم یہودی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے اس جگہ ضرر سے
مراہیل قسم کا ضرر ہے۔ اور میں جگہ یہ فرمایا ہے۔ کہ ان سے
تعلق طاقت کا موجب ہوتا ہے۔ وہاں دوسری قسم کا ضرر راہ
ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے۔ کہ جو ارادہ ضرر تو سب سے
زیادہ مجبوران باطل سے ہی پہنچتا ہے۔ کیونکہ سب سے بڑا
جرم شرک ہی ہے۔

نہج کو کہ وقت جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلان کیا کہ ظالم ظالموں کو پناہ نہیں دی جاوے گی۔
تو وہ لوگ دوڑ کر خانہ کعبہ کے تعلق کو چھوٹ گئے۔ اور اس
کے اندر چھپ گئے۔ مگر وہ دہڑ مارے گئے۔ اگر ان کو یہ خیال
نہ ہوتا کہ بت ان کی کوئی مدد کرینگے۔ تو ممکن تھا کہ یہاں کر
نکا جلتے۔ پس غیور تشییب میں اس طرف بھی اشارہ کیا
ہے۔ کہ شرک کی وجہ سے مشرکوں کی تدابیر میں سستی آجاتی
ہے۔

۳۳۰ اس آیت میں ان تمام واقعات کے بیان
کرنے کی غرض بتائی ہے۔ جو اس سے پہلے بیان ہو چکے
ہیں۔ اور بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب کسی قوم پر
نازل ہوتا ہے۔ تو اس کے نام و نشان تک کو مٹا دیتا ہے۔
اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ہوشیار
ہو جانا چاہیئے۔ اور ایسے طریق اختیار نہیں کرنے چاہئیں
جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ان پر کھینچ لائیں۔
اس آیت میں خلافت کے معنی مشیر کھٹے کے ہیں

یہ عذاب اور سزائیں سزائے لوگوں کے افعال و اعمال کا مناسب
مال اور معنی توبہ نہیں۔

مَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
کہ دوسری چیزیں مثلاً آگ پانی ہوا وغیرہ تو ان کو نفع دے جاتی
ہیں۔ مگر ان کے معبود ان کو کچھ بھی غائر نہیں دے سکتے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کفار کی تحارروں
نے تو بعض صحابہ کو شہید بھی کیا۔ مگر ان کے بتوں نے تو کچھ
نہ کیا۔ فرمایا یہ عجیب بیوقوفی ہے کہ جو چیزیں کوئی بھی نفع نہیں
دیتیں ان کو یہ لوگ خدا بناتے ہیں۔

لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ
کہ اس حقیقت اُس وقت ظاہر ہو سکتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ
بتوں کا پول کھولنے کا فیصلہ کرے۔ مگر وہ اس سے پہلے
پہلے تو کئی قسم کے فوائد لوگ مجبوران باطلہ کی طرف منسوب
کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آجاتا ہے۔ تو پھر
کے بنائے کچھ نہیں بنتی اور شرک کی حقیقت کھل جاتی ہے۔

قرآن مجید ایک طرف تو یہ فرماتا ہے کہ بتوں کو
نہ کوئی ضرر پہنچا دے جس نے نفع۔ مگر مآذ اور دھم غیور تشییب
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بت ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ سو اس کے
مضائق یاد رکھنا چاہیئے۔ کہ ضرر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک افسنا کا
ضرر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان جان بوجھ کر کسی کو تکلیف
پہنچائے۔ اور ایک بلا اختیار جیسے کوئی مکان گر جائے
اور اس کے نیچے کوئی دہن جا۔ یہ جس میں اس مکان کے
ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے ایک ہی فعل کا ایک
طبی نتیجہ نکل رہا ہوتا ہے۔ جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔

مَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ
کہ دوسری چیزیں مثلاً آگ پانی ہوا وغیرہ تو ان کو نفع دے جاتی
ہیں۔ مگر ان کے معبود ان کو کچھ بھی غائر نہیں دے سکتے۔

بتوں کی حقیقت
نہ کوئی ضرر پہنچا دے جس نے نفع۔ مگر مآذ اور دھم غیور تشییب
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بت ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ سو اس کے

بتوں کی حقیقت
نہ کوئی ضرر پہنچا دے جس نے نفع۔ مگر مآذ اور دھم غیور تشییب
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بت ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ سو اس کے

نہ کوئی ضرر پہنچا دے جس نے نفع۔ مگر مآذ اور دھم غیور تشییب
سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ بت ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ سو اس کے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خَاتَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكِ

آخرت کے عذاب سے نہایت بڑا اس کے لئے آیت تھی کہ اس (ذکر) میں یقیناً یقیناً ایک (عبرت) آگیا نشان لپایا جاتا ہے ایک

یَوْمَ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ○

ایسا دن (آینوا) ہے جس کے لئے لوگوں کو جمع کیا جائیگا۔ اور یہ آئینے سامنے ہونے کا دن ہو گا جتنے

ادب ان معنوں میں ہے لفظ قرآن کریم میں متعدد و مکر استعمال ہوا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی ثابت ہیں اور مہدی ہے کہ جماعت کسی قوم میں سے حقیقی توحید مستحق ہے۔ اس وقت اس پر عذاب آتا ہے۔ وہ بہت زیادہ تباہی کا موجب ہوتا ہے۔ اور جو تباہی طبی اسباب منزل کے تحت آتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آتی ہے۔

اس آیت کے متعلق یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جب نشان کو دیکھ کر وہی شخص آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ جو پہلے ہی اس سے ڈرتا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو پہلے سے ڈرتا ہوا نہیں ہوتا۔ وہ اس نشان کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتا۔ تو اس صورت میں اس عذاب کا کیا فائدہ ہوا۔ اس سوال کے جواب میں یاد رکھنا چاہیے۔ کہ ہر ماں آیت سے عہد قیامت کا ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اس کا نصیحت کا موجب بننا مراد ہے۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ قیامت سے نصیحت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ جو آخری عذاب پر ایمان رکھتے ہوں۔ پس چونکہ اس جگہ سے معنوں و معنوں کی طرف پھر نہوا تھا۔ اس لئے فرمایا کہ ملائکہ کو دیکھ کر ان کے دل میں آخرت کے عذاب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ غیبت کی وجہ سے اگلے جہان کے لئے اور زیادہ محنت اور کوشش شروع کر دیتے ہیں یعنی وہ نہوی نذر کو دیکھ کر اس پر فوری عذاب کو قیاس کر لیتے ہیں۔

مجموع لہ الناس۔ لوگ اس دن کی خاطر جمع کئے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی ذات میں انسانی تکمیل کے لئے ضروری ہے۔ اسوجہ سے وہ کسی اور مقصد

کا ذریعہ نہیں۔ بلکہ خود مقصود ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مقررہ دن میں کل مخلوق کو جمع کرنا بلا سبب نہیں اور نہ اتفاقاً ہے۔ بلکہ خاص مقصد کے تحت ہے۔ اور بلا راہ ہے۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس دن ہر اک چیز نمایاں ہو جائے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کا کوئی فعل بھی اس کا خالص ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام انسانی افعال اپنے انسانوں یا اپنے حالات یا اپنے ہم صحبتوں یا ان کے حالات اور اپنے بعد آنے والوں اور ان کے حالات

مناثر ہوتے ہیں۔ اور ہر فعل کے اچھا یا برا قرار دینے میں یا زیادہ یا کم اچھا یا برا قرار دیتے وقت ان حالات اور تاثیروں کا لحاظ ضروری ہوتا ہے مثلاً ایک انسان جرم کا عادی ہو۔ لیکن اس کے جسم میں اس کے دماغ کی بناوٹ کا دخل ہو۔ جو بناوٹ اسے کسی کچھ بزرگ سے جو مجنون یا نیم مجنون ہو۔ درہ میں ملی ہو۔ اس صورت میں اس جرم کے افعال کا اندازہ خود اس کے اپنے افعال کو دیکھ کر نہیں لگا جاسکتا۔ جب تک اس کے سورت اعلیٰ کی دماغی حالت ہلے سامنے نہ ہو۔ ہم اس کے افعال کی قیمت لگانے میں ضرور غلطی کر سکتے ہیں۔ پس انسانی اعمال کی حقیقت کے پسے انگشتات کے لئے اور دوسرے لوگوں کو یہ تسلی دلانے کے لئے کہ مختلف انسانوں کی سزا اور جزا میں جو بظاہر غیر واجب تفاوت نظر آتا ہے۔ وہ تفاوت ظلم نہیں۔ بلکہ ان کے صاحب اختیار ہونے یا نہ ہونے کے سبب ہے اس لئے ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ جس

قد ملن عذاب
عذاب الاخرة
اور اس کے معنی

جمعہ سالانہ
کے معنی

۱۰۵ وَمَا نُوَخِّدُهُ إِلَّا رَجُلًا مَّعْدُودٌ ۚ يَوْمَ لَا تَكَلُمُ

اور ہم اسے صرف ایک گنتی ہوئی میعاد تک چپکے ڈال رہے ہیں اٹلہ جوست وہ آئیکل کوئی شخص اس اندازے برتر

۱۰۶ نَفْسًا اِلَّا بِاِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِينَ

کے (ذات کے سوا) کلام نہیں کر سکیگا پھر ان میں سے (بعض) بد بخت ذات (ہو گئے اور) (بعض) خوش نصیب اٹلہ پس جو بد بخت

۱۰۷ شَقَوًا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۚ

(ثابت) برکھ وہ آگ میں (دہل) پڑ گئے۔ میں (کئی) قت (انکے لیے) سانس نہ ملے ہے پڑ گئے اور (کئی) قت (انکے لیے) کلمات کے سانس اٹلہ

میں سب کے سب بنی نوع انسان اپنے تمام حالات سمیت
جج ہوں تاکہ ہر اک شخص کے تمام افعال کے علل و اسباب
نظروں کے سامنے ہوں اور سزا اور جزا کے وقت
اس کو بھی اور دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ نہ تو یا
جزا دیتے وقت پورے انصاف سے کام لیا گیا ہے۔
۱۰۸ حَلَّ لَنَا لَلَّامَ لَهَآذَةً اَنَّا نَشَانُ وَعَشْرًا مَعْنً
لام جارہ کے بانیس معنی ہیں۔ انشامن مواظقة ائی نگہداشت
اس کے الی والے ہیں معنی تنگ (اقرب)
تفہیمیں۔ اہل و تقسم کی ہوا کرتی ہے (۱) جو مل سکتی ہو
ہے اور کوئی نہیں مل سکتی۔ (۲) جو مل نہیں سکتی ہے۔ اس کے لئے
ایک دائرہ مقرر ہوتا ہے۔ وہ اس دائرہ سے تو آگے پیچھے
نہیں ہو سکتی۔ مگر اس کے اندر حالات کے ماتحت گھٹ
بڑھ سکتی ہے۔ جیسے انسانی عمر کا دائرہ ہے۔ ایک مقررہ
میعاد کے اندر تو کئی مہینے ہو سکتی ہے۔ مگر اس میعاد سے
آگے دیکھ نہیں ہو سکتی۔ وہ اہل جو کسی صورت میں نہیں
مل سکتی۔ وہ دنیا کی تباہی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔
وہ مقرر ہے۔ معدود ہے اور اٹل ہے۔

سے اجازت حاصل کیے بغیر۔ لے کر کی اجازت نہیں دیتی
انکے جنان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ اس دنیا میں
تو اس لئے اجازت نہیں ہوتی۔ کہ ایک ہی وقت میں
کئی آدمی بول کر شور نہ ڈالیں۔ مگر خدا تعالیٰ کے
سامنے یہ وقت نہیں ہے۔ پس مطلب یہ ہے۔ کہ کوئی
شخص بغیر ارشاد الہی کے بولے گا ہی نہیں کیونکہ
ہر اک نفس جانتا ہوگا۔ کہ عالم الغیب خدا کے سامنے
کچھ مذر پیش کرنا فضول ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے کامل
رحم سے کام لے کر خود لوگوں کی دکالت کرے گا۔
اور انہیں ان امور کو سامنے لے کر ارشاد فرمائے گا۔ جو ان
کی ذات کے لئے یا انکے ساتھ ہوئی بات کیلئے ہم کی تحفیت یا تنبیہ
کی غفلت ظاہر کرنے کا موجب ہوں۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ
وَسَعِيدٌ۔ شقی وہ ہے جس کے اندر نیکی کا مادہ نہ ہو۔
اور اس کا قلب نیکی کی تحریک سے متاثر نہ ہو۔ اور سعید وہ
ہے۔ جس میں نیکی کا مادہ ہو۔ اور نیکی کی تحریک سے متاثر نہ ہو
والا ہو۔ اس دن شقی کی امانت اور سعید کا اعزاز ظاہر
کیا جائے گا۔

۱۰۹ حَلَّ لَنَا لَلَّامَ لَهَآذَةً اَنَّا نَشَانُ وَعَشْرًا مَعْنً
وَزَفِيرًا ۚ اَنُحَدِّثُ نَفْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ اَيَا ۚ فَيَسْأَلُ
کھینکے ہو یا ہر زبان کی۔ انناد سم صوت یعوقدھا
آگ زور سے بجڑی۔ جس کے شعلوں سے آواز پیدا ہوئی۔

۱۱۰ اَلَا يَأْذَنُ
کے معنی
ذکر
آلا یاد نہ
ہوگا۔ اور اس وقت عداوت قائم کی جائے گی اور
جزا ذن آتی کے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ یہ مطلب
نہیں کہ جس طرح اس دنیا کی عداوتوں میں افسر مجاز

آلا یاد نہ
کے معنی
ذکر

خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ

درانحیک وہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں۔ سوائے اس (عرصہ) کے جو تیرا رب چاہے

رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ

تیرا رب جو چاہتا ہے یقیناً اسے کر کے رہتا ہے ۱۰۸ اور جو خوش نصیب ثابت ہو گئے

سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ

وہ جنت میں ہو گئے درانحیک وہ اس میں رہیں گے جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ۝

سوائے اس (دقت) کے جو تیرا رب چاہے (یعنی) عطا ہے جو (کبھی) کافی نہیں جائے گی ۱۰۹

الکرم غور سے دیکھیں۔ تو ایمان نہ لانے کی دہری بڑی دہریں
ہوتی ہیں۔ (۱) انسان ان علوم سے غافل نہیں اٹھاتا۔ جو
اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ (۲) وہ سچائی کو
سمجھ جاتا ہے۔ مگر خود کی وجہ سے نہیں مان سکتا اور ان دونوں
ماتوں میں کافران گمراہ سے مشابہت رکھتا ہے۔
لَهُمْ فِيهَا زَوْجَاتٌ وَ شَهِيَقٌ ۝ ثابت ہوتا
ہے۔ کہ یہ آواز دوزخ میں جانے والوں کی ہوگی۔ پس جن
دوسری آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے آواز آئے گی
ان سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ دوزخوں کے رونے اور چلانے
کی آواز ہی ہوگی۔

۱۱۰ عمل لغات - سَعِدُوا - علی المجہول سعدوا
وسعد يسعد سعادة - سعد شغلی - سعد اور
سعد کے معنی یہ ہیں کہ فلاں شخص میں شہادت کے خلاف
مالت پائی گئی۔ نہو مسعود علی الاول وسعد علی
الثانی واللفظ یاتی مدۃ بصیغۃ الفاعل ومدۃ
بصیغۃ المفعول والمعنی واحد۔ پس پئے پیغہ یعنی مجبور
کے لحاظ سے صاحب سادات کو مسعود کہتے ہیں۔ اور دوسرے
صیغہ یعنی معون کے لحاظ سے اسے سعید کہتے ہیں۔ اور

والظہور۔ الہامیۃ - یز ذفر کے معنی بڑی مصیبت
کے ہیں وایں صوت المصار۔ اور گدھے کی آواز کے پئے
صے کہ جس اس کے بولنے کے وقت جو اسکی ایک لمبی آواز پیدا ہوتا
ہے اسے بھی زیر کہتے ہیں (آرب) شہیق الوجہ لیشہیق
شہیقاً تودد البکاؤ فی صدرة - پکیاں لے لے کر دیا
شہیق الحار - اخذ صوته - گدھے کی آواز کا پھیلا حصتی
جو چھوٹی چھوٹی آوازوں کا مجموعہ آخر میں سنائی دیتا ہے (آرتہ)
تفسیر۔ قرآن مجید نے کفار کے لئے ذہیر اور شہیق
کے الفاظ استعمال کر کے انہیں گدھے سے مشابہت دی
ہے۔ جس کی ایک وجہ تو قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ بتائی ہے
کہ جس طرح گدھے پر کتا ہیں لادو تو وہ عالم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ ویسا
کا ویسا ہی رہتا ہے۔ اسلیط صداقت سے غافل لوگ ہوتے
ہیں۔ کہ ظاہری علم تو انہیں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن عرفان اور
روحانیت سے وہ بالکل غالی ہوتے ہیں۔

بھگدھالیہ وقرنی کے لحاظ سے بھی مشہور ہے۔ اور
قرآن مجید نے گدھے کی زردی کا بھی ذکر فرمایا ہے جیسے آتا
ہے۔ کَانُفُھُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرًا ۝ فَكَذَّبَتْ مِثْلَ
فُكُورٍ (المدثر ۱۸) ایسا ہی کافری بزدل ہوتا ہے۔

یسائیوں کا عقیدہ

اس طرح پر بسا اوقات ایک لفظ کے اسم فاعل اور اسم مفعول ہر دو کے معنی ہم معنی آتے ہیں اور وہ لفظ دونوں معنوں میں ایک ہی معنی دیتا ہے۔ نحو عبد مکاتیب و مکاتیب و بینت عاصم و معمود۔ جیسے مکاتیب (بصیغہ اسم فاعل) اور مکاتیب (بصیغہ اسم مفعول) اور اسی طرح عاصم اور معمود ہم معنی ہیں۔ و فظا غلظت لفظ۔ اور اسکی نظائر عربی زبان میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ المسعد الیمن۔ سعد کے معنی برکت کے ہیں۔ أشعدا علیہ اعانہ اسعد کے معنی ہیں۔ دوسرے شخص کے خلاف اسکی مدد کی (اترب) مجذوذ۔ جذ میں سے اسم مفعول ہے جذ الشی کسره قطعہ مستاصلا۔ اُسے توڑ دیا۔ اور جڑے کا ٹپا یا۔ جذ۔ اسم بڑی جلدی سے دوڑا۔ الغلظ صرۃ کجور کو کاٹ دیا۔ (اترب) پس غیو مجذوذ کے معنی ہوئے جو کاٹی نہیں جائیگی۔ بندہ ہوگی۔

اسلامی تعلیم

۱۱۱ اشارہ ربک کے معنی۔

نہایت کے مستحق اخصو فیہ ذابیب

بندہ اؤں کا عیدہ

یہود کا عقیدہ

سورج نہ لگے گا غور نہ کرے گا غور نہ کرے گا غور نہ کرے گا

تفسیر۔ اس آیت میں ایک ایسے مسئلہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ جس میں اسلام کو دوسرے تمام مذاہب سے سخت اختلاف ہے۔ اور وہ مسئلہ نجات کا ہے۔ بندہ اؤں کا یہ خیال ہے۔ کہ دوزخ اور جنت (جزا و سزا) دونوں ہی محدود ہیں۔ انسان اپنے اعمال کی جزا یا سزا بھگت کر پھر اسی دنیا میں آجاتا ہے۔ اگرچہ ان کے بعض فرقوں کا باہم اختلاف ہے۔ مگر تمام میں یہ بات بطور بنیاد کے موجود ہے۔ کہ جزا، اور سزا ہر دو عارضی ہیں۔

آرین قوم کے علاوہ جن میں سے ہندو ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ اقوام سامی ہے۔ اس سلسلہ میں یہودی نسو اور یسائی مذہب شامل ہیں۔ یہود کے نزدیک جنت غیر یہودی کے لئے بالکل نہیں۔ اور دوزخ یہودی کے لئے قریباً حرام ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک یہودی گیارہ بیسے دوزخ میں رہ سکتا ہے۔ اس کے سوا باقی لوگوں کے لئے جہنم بڑی اور غیر منقطع ہے۔

یسائیوں کے نزدیک جہنم بھی غیر منقطع ہے اور جنت بھی غیر منقطع۔ یسائیوں کے بعض فرقے نزدیک آکر کار جنت مٹ جائیگی اسلام ان تمام عقائد سے اختلاف نہ رکھتا ہے۔ اسلام کی وہ ثابت شدہ تعلیم جسے پیٹے بھی اگر انہ اناتے پٹے آئے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خصوصیت سے اور نئے رنگ میں اس پر زور دیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جنت ہمیشہ کئے اور غیر محدود زمانہ تک کے لئے ہے۔ لیکن دوزخ غیر منقطع نہیں۔ ایک زمانہ آئیگا۔ کہ دوزخ ختم ہو جائیگا۔

مفسرین نے اس آیت کو اَلَا مَا شَاءُوْا رَبُّكَ کی جو دوزخ کے متعلق آتا ہے۔ تفسیر میں بہت اختلاف کیا ہے اور مختلف توجہات بیان کی ہیں (۱) بعض نے حا یعنی صَنَمانا اور اَلَا مَا شَاءُوْا کو اَلَا مَا شَاءُوْا رَبُّكَ قرار دیا ہے۔ یعنی جسے خدا چاہیگا۔ نکال لے گا۔ یعنی ان کے نزدیک دوزخ تو غیر منقطع ہی ہے۔ مگر موعود گنہگار ایک زمانہ کے بعد اس میں سے نکال لئے جائیگا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مَا مَنَ کے معنی میں بھی آجاتا ہے۔ مگر وہیں آتا ہے جب کہ اس مَن میں بعض ما فیروزہ فعلی قول چیزیں) بھی شامل ہوں۔ لیکن اس موقع پر ایسے وجود شامل نہیں ہیں۔ اس لئے یہ تاویل درست نہیں معلوم ہوئی بعض اور پادشاه کی وجہ سے بھی اس کا استعمال مَن کی جگہ چاہو ہے۔ مگر وہ بوجہ بھی یہاں موجود نہیں ہیں۔ ان معنوں کی تائید میں جو بعض شائیں حا کی ایسی پیش کی گئی ہیں۔ جن سے مرث انسان ہی مراد ہیں اَلَا مَا شَاءُوْا رَبُّكَ لَكُم مِّنَ الْقِسْطِ ان کو تحقیق نے تسلیم نہیں کیا۔ بلکہ ان کے نزدیک مَا اس قسم کی آیات میں اور معنوں میں آیا ہے۔ اور یہی درست ہے۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے سجدہ گناہگار کے لئے بھی وہی الفاظ استعمال کئے ہیں۔ جو ایک کافر کے لئے۔ پس فرق کرنے کے لئے کوئی دلیل چاہیے۔ جو موجود نہیں ہے۔ سورہ نسا میں

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے۔ کہ وَمَنْ يُضِلْ
 اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ وَيَعْبُدْهُ دُونًا لِلَّهِ جُلَّةَ الْكُتُبِ
 خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ (۱) یعنی وہ
 مسلمان جو اس آیت سے پہلے گمراہ ہوئے احکام کو
 تسلیم نہیں کریں گے۔ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں رہتے ہی بدلہ ملینگے
 اکیسویں سورۃ کے رکوع ۱۳ میں فرماتا ہے۔ مَنْ يُضِلْ
 اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۚ وَلَنُكَفِّرَنَّ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۚ وَلَنُكَفِّرَنَّ
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۚ
 قُلْ لَّيْسَ لَكَ شَيْءٌ مِّنْهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذَاكَ
 الْفَاسِقُونَ ۚ (۲) یعنی اس آیت میں جو تادمہ بتایا گیا ہے۔ وہ صرف کفار پر چسپاں ہیں
 ہوتا۔ بلکہ ہر ایک نافرمانی کرنے والے پر خواہ موحد ہو یا غیر موحد
 پس اس کے حکم کی عمومیت کو ہم کسی صورت میں مقید
 نہیں کر سکتے۔

(۲) بعض نے کہا ہے کہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ سے
 مراد دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے کا زمانہ ہے یعنی
 اِلَّا الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ فِي الْمَنَادِ - اے
 قبل مایہ خلاصہ فی المناد۔ لیکن یہ معنی بھی نہیں ہو
 سکتے۔ کیونکہ اس سے پہلے خَالِدِينَ فِيهَا آچکا ہے
 اور اِلَّا خود کے زمانہ سے ہی اپنے بعد والے مضمون
 کا استثناء کرتا ہے۔ اور یہ استثناء اسی صورت
 میں درست ہو سکتا ہے۔ جبکہ مستثنیٰ وجودوں کا پہلے
 دوزخ میں داخل مان لیا جائے۔ نیز خود سے آئندہ
 کا زمانہ مراد ہوتا ہے۔ نہ کہ پہلے۔ جیسا کہ فرمایا۔ اَلَّذِينَ
 مَاتُوا قَبْلَهُ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (۳) اگر چنانچہ

بھی خود کے مافی ہوتا۔ تو وہ تو ابھی چکا تھا۔ اور وہ پیدا
 ہو چکے تھے۔ پس خود کی نفی تو پیدا نشی ہی سے ہو جاتی
 تھی۔

جنہوں کے متعلق جو استثناء ہے۔ اس کے متعلق
 بھی بعض مفسرین لکھتے ہیں۔ کہ اس سے اعوان والے
 لوگ یا دوزخ سے نکل کر جنت میں آنے والے لوگ اور ان
 کا زمانہ مراد ہے۔ اس کا بھی یہی جواب ہے۔ کہ خود بعد کے
 زمانہ کے امتداد پر دلالت کرتا ہے۔ نہ کہ پہلے زمانہ کے
 امتداد پر۔

اصل میں ساری شکل ان لوگوں کو اس وجہ سے
 پیش آئی کہ اس آیت کے الفاظ سے تو ظاہر ہوتا ہے۔ کہ کفار
 کا عذاب آخر ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا عقیدہ
 یہ تھا۔ کہ دوزخ کا عذاب بھی جنت کی نفاذ کی طرح غیر محدود
 اور ختم ہو گیا ہے۔ اس لئے وہ ان توجہات پر مجبور
 ہوئے۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ نہ صرف قرآن مجید ہی دوزخ
 کو منقطع قرار دیتا ہے۔ بلکہ احادیث بھی اسی کی تائید کرتی
 ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے
 احمد (ابن حنبل) نے نقل کیا ہے۔ کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ
 يَوْمَ تَصْفَقُ فِيهِ ابْوَابُهَا لَيْسَ فِيهَا اِحْدٌ - وذلك
 بعد ما يلبثون فيها احقابا ربح ارباب ساء يومئذ
 زمرہ ۱۷ جزو جہنم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا۔ کہ اس کے دوران
 بجس گے۔ اور اس میں کوئی شخص نہ ہوگا۔ اور یہ اس وقت
 ہوگا۔ جبکہ لوگ کئی صدیاں اس میں رہ چکے ہوں گے۔ گویا خود
 سے راہ صدیوں رہنما ہے۔ اس حدیث کے متعلق بعض محدثین
 کہتے ہیں۔ کہ اس کے راویوں میں ایک کذاب ہے۔ لیکن یہ
 اعتراض ان کا درست نہیں کیونکہ یہ روایت قرآن کریم کے خلاف
 ہے۔ سورہ نیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لَا يَزِيدُ فِيْهَا
 اَحْقَابًا ۚ (۴) کہ کفار دوزخ میں صدیوں رہیں گے۔

فتح البیان میں یہ بھی لکھا ہے۔ کہ یہی قول ابن مسعود
 اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ہے۔ اور کئی راویوں سے مروی ہے۔

ذات جہنم
 منقطع نہیں۔

صحت سے
 معالافات

جہنم میں داخل ہونے
 سے قبل کا زمانہ
 حتمی نہیں
 ہو سکتا۔

مفسرین کے
 اقوال اس بارہ
 میں

اور امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ یہی حقیقہ حضرت عمرؓ و حضرت عمر فاروقؓ کی عبادت اللہ اور حضرت عائشہؓ اور بہت سے گذشتہ مفسرین کا بھی تھا۔
ماخوذ ابن القیم جو بے صوفی اور حکیم تیسہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اپنی کتاب لکھ دی اور علاج فی بلاد الافراس میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے۔

بعض ائمہ نے خا لید بن کنفک کا یہ جواب دیا ہے کہ بیشک وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے لیکن جب اللہ تعالیٰ دوزخ کو ہی مادیگ ادا اس طرح سے اپنا رحم جاری کرے گا۔ تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب دوزخ میں نہ رہے گا۔ تو دوزخی اس میں کس طرح بچ سکتے ہیں۔ علامہ ابن قیمیہ اور ابن القیم نے بھی دوزخ کے فنا ہوجانے کے مسئلہ کی تائید کی ہے (رفع ابہیان) علامہ بنوئی نے اوپر والی روایت حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کی ہے۔ جس سے اس روایت کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ ابن جریر نے شیبی کا قول نقل کیا ہے کہ جہنم اسرار اندامین عمرانا واسرار عما خدا یا۔ یعنی جہنم دونوں گھروں میں سے پہلے آباد ہونے والی اور پہلے خراب ہونے والی ہے۔

وقال ابن مسعود رضي الله عنه لئن عليهما (مان)
خلفق بها ابواها۔ یہی قول جابر بن ابوسعید خدری
اور عبد اللہ بن عمر کی طرف سے بھی مروی ہے (فتح البیان)
حضرت ابوسعید خدریؓ کی بھی ایک روایت ہے جو
بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے۔ اس سے بھی معلوم
ہوتا ہے۔ کہ جہنم ہمیشہ کے لئے نہیں ہے حدیث لمبی ہے
اس کا وہ ٹکڑا جس سے استدلال ہو سکتا ہے یہ ہے کہ
قیامت کو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو شفاعت کی اجازت
دیگا۔ آخر مسلمانوں کو بھی شفاعت کی اجازت ملے گی۔

قرآنِ کیم حجاب
جہنم کو شمع بننا
پہلے وہ اپنے جان بچان دے لوگوں کو بچائینگے۔ اس
کے بعد امتدعالیٰ ان سے کہیگے کہ جس کے دل میں ایک
دینار کے برابر بھی نیکی ہو اسے نکال لاؤ۔ پھر نصف تین

کے برابر نیکی والوں کو۔ پھر جس کے دل میں ایک ذرہ بھی نیکی ہوگی اُس کو بھی نکلا دینگا۔ اس کے بعد مومن کہیں گے کہ رہنا نذر فیہا خیرا فیقول اللہ شفعت الملائکۃ وشفع النبیون وشفع المؤمنون و لہ یقین الراحۃ الراحمین۔ فیقبض قبضۃ من النار فیخرجہا منها قوما لہ یصلوا الخیر قط۔

یعنی اے ہمارے رب ہم نے دوزخ میں نیکی کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا۔ تب اللہ تعالیٰ فرما دینگا کہ اگے بھی شفعت کرنا اور جنوں نے بھی کر لی اور مومنوں نے بھی کر لی۔ اور صرف ارحم الراحمین باقی رہ گیا ہے۔ اس پر خدا تعالیٰ دوزخ سے ایک منہی بھر دینگا۔ اور دوزخ سے ایسے لوگوں کو نکالے گا۔ جنہوں نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا ہوگا۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ دوزخ سے وہ لوگ بھی نکالے جائیں گے کہ جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوگی۔ اور اس درجہ سے ادنیٰ درجہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کی نسبت ہم خیال کریں کہ وہ دوزخ میں رہ گیا ہوگا۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منہی ہرگز دوزخ سے نکالے اور خدا تعالیٰ کی منہی سے مراد جسمانی منہی تو ہے نہیں اس سے مراد اعطایا ہی ہوتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے اعطایا سے کون شے باہر رہ سکتی ہے۔

تیسرا استدلال اس روایت سے یہ بھی جوتا ہے کہ جن کو سزا ملنی ہوگی ان کی بدیہوں کی سزا پہلے مل جائیگی اور خیر باقی رکھ لیا جائیگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ
 مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (زلزال) جس نے ایک ذرہ نیکی بھی کی ہوگی۔ وہ اسے ضرور دیکھے گا۔ پس بعد میں نجات کا عطا ضروری ہوا۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر صحابہ اور بزرگ تابعین اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور خود قرآن مجید بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

(۱) پہلا ثبوت خود ہی آیت ہے۔ اس بلکہ پر دوزخ

اور جنت دونوں کے لئے ایک ہی لفظ "اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ" وارد ہوا ہے مگر دوزخیوں کے متعلق ہے فرمایا "اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ" اور جنت کے ذکر میں "اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ" کے بعد "عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ" فرمایا۔ "اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ" میں زور دے کر بتلایا ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ سے ضرور نکالا جائے گا۔ پہلے اِنَّ کا لفظ رکھا پھر دبت کا لفظ پھر فَعَالٌ کا لفظ جو کہ مبالغہ کا لفظ ہے اور پھر اس جملہ کو جملہ اسمیہ کے رنگ میں لاکر اور بھی تاکید کر دی۔ اگر ان کو نکالنا ہی نہ تھا تو پھر اتنا زور دینے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ پھر جیسا کہ جنت کے لئے "عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ" رکھا ہے اگر دوزخ بھی اسی طرح سے غیر منقطع تھی تو اس کے متعلق بھی عِقَابًا غَيْرُ مَجْذُوذٍ آجاتا۔ جنت کے متعلق تو فرمایا کہ وہ رہیں گے تو ہماری مرضی کے مطابق۔ مگر ہماری مرضی ہی ہے کہ ہمیشہ رہیں۔ لیکن دوزخ کے متعلق ایسا معنوں کسی جگہ نہیں فرمایا۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ابن حجر جو اس مسئلہ میں ابن تیمیہ کے خلاف ہیں انہیں بھی کتنا پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے متعلق تو اپنی مشیت بتا دی مگر دوزخیوں کے متعلق خاموش رہا ہے۔ خاموشی کا دعویٰ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ نے تو اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ فرما کر بتلادیا ہے کہ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ میں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ ضرور پورا کر کے رہے گا۔

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدًا ۚ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفِيْنَ اِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ (ہود: ۱۰) اگر تیرا رب چاہتا تو سب

لوگوں کو امت واحدہ بنا دیتا مگر وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے یہ ثبوت سوائے اس کے جن پر تیرا رب رحم کرے۔ اور اس نے ان لوگوں کو رحم کے لئے ہی پیدا کیا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ سے رحم ہی ملا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ وَلَنْ يَخْلُقَهُمُ لِلْعَذَابِ کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لئے ہی بندوں کو پیدا کیا ہے اور عذاب کے لئے نہیں پیدا کیا۔ اور ابن وہب نے طاؤس کے متعلق روایت کی ہے کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ طاؤس نے انہیں کہا کہ تم کیوں جھگڑتے ہو۔ ایک نے ان میں سے کہا۔ لِذَلِكَ خُلِقْنَا۔ یعنی خدا نے ہمیں جھگڑنے اور اختلاف کرنے کے لئے ہی پیدا کیا ہے طاؤس نے کہا۔ کذبیت تو نے جھوٹ بولا۔ اس پر اس نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ انسان اختلاف کے لئے پیدا کئے گئے ہیں مگر طاؤس نے جواب دیا۔ خَلَقَهُمُ لِلرَّحْمَةِ وَالْجَمَاعَةِ یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے رحم اور اتفاق کے لئے پیدا کیا ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مجاہد ضحاک اور قتادہ کا بھی یہی مذہب تھا کہ "ذَلِكَ" کا اشارہ رحم کی طرف ہے۔ اور زمر منثور میں لکھا ہے کہ ابن جریر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ للرحمة خلقهم۔ ابن ابی حاتم نے عکرمہ اور قتادہ سے روایت کی۔ ہے کہ للرحمة والجباة کہ رحمت اور عبادت کے لئے انسان کو پیدا کیا ہے اب ظاہر ہے کہ اگر کچھ انسان بھی ہمیشہ ہمیش

کے لئے دوزخ میں پڑے رہیں تو ان کی پیدائش ثبوت رحمت کے لئے قرار نہیں دی جاسکتی۔ اور اس صود میں نعوذ باللہ یہ آیت غلط ہو جائے گی +

(۳) جنت کے متعلق کئی دوسرے مقامات میں ثبوت

پر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ یہی جیسے تم اپنے آپ کو غیور
ممنون (سودۃ التین) کہتم آج غیور ممنون
(سورۃ انشقاق) کہتم آج غیور ممنون
(ختم سجدہ) لیکن دوزخ کے متعلق ایسا کہیں نہیں
فرمایا جس سے معلوم ہو کہ جنت کی جزا اور دوزخ کی
سزائیں فرق ہے +

ماضی نزول
رحمت الہیہ

جو ثابت ہو (۴) اعراف ع ۱۹ میں فرمایا ہے عَذَابِي
أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ
كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ ۝ میں اپنا عذاب تو جس کو چاہوں گا
پہنچاؤں گا۔ اور میری رحمت ہر کہ چیز پر وسیع ہے
پس میں اسے بطور حق کے ان لوگوں کے لئے لکھ
دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے
ہیں اور جو لوگ کہ ہمارے نشانوں پر ایمان لاتے
ہیں +

پانچوں ثبوت

اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ عذاب ایک درمیانی چیز
ہے۔ جن کو وہ عذاب دے گا ان کو بھی آخر اپنی رحمت
سے ڈھانپ لے گا۔ عذاب کو محدود لوگوں کے لئے
بنا کر رحمت کو نہ صرف سب انسانوں بلکہ سب اشیاء
کے لئے عام کرنا بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اہل دوزخ
کا عذاب بھی ختم ہو جائے گا۔ ورنہ ”كُلَّ شَيْءٍ“
غلط ہو جاتا ہے۔ سورہ مومن میں بھی اس مضمون
کی ایک آیت ہے فرماتا ہے ”رَبَّنَا وَسِعْتَ
كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا“ (مومن ۱۶)
اے خدا تو ہر چیز کا اپنی رحمت اور علم کے ذریعے
اعاطہ کئے ہوئے ہے۔ اب اگر بعض لوگ ہمیشہ کے
لئے عذاب میں رہ کر رحمت الہی سے محروم ہو سکتے
ہیں تو پھر یہ بھی ممکن ہونا چاہیے کہ بعض چیزیں خدا کے

علم سے بھی نکل سکیں۔ کیونکہ علم اور رحمت کا ذکر ایک
ساتھ فرمایا ہے۔ مگر یہ امر بالبداهت غلط ہے پس
اسی طرح بعض لوگوں کا رحمت سے ابدی طور پر محروم
ہونا بھی بالبداهت غلط ہے +

شاید اس جگہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ پھر بعض
لوگوں کا عارضی طور پر سزا پانا بھی درست نہیں ورنہ
کہنا پڑے گا کہ بعض لوگ عارضی طور پر خدا کے علم سے
بھی نکل جاتے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے
کہ جب یہ تسلیم کیا جائے کہ آخر سزا دور ہو جائے گی تو
ماننا پڑے گا کہ سزا درحقیقت اصلاح کا ذریعہ ہوگی
اور جو سزا اصلاح کا ذریعہ ہو وہ رحمت کا ہی ایک
ظہور ہوتی ہے جیسے استاد کی سزا پس اس عقیدہ
کے رو سے کوئی بندہ خدا کی رحمت سے ایک منٹ
کے لئے بھی جدا نہیں ہوتا بلکہ ہر وقت وہ اس کی
رحمت کے سایہ کے نیچے ہوتا ہے لیکن دائمی عذاب
کو مان کر یہ صورت باقی نہیں رہتی +

(۵) سورہ ذاریات میں آتا ہے۔ وَمَا
خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي
میں نے سب جنوں اور انسانوں کو اپنا عبد بننے
کے لئے ہی پیدا کیا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا
ہے۔ فَأَذْخِلْنِي فِي عِبَادِي وَأَدْخِلْنِي جَنَّاتِي
(الفجر) اے نفس مطمئنہ تو اب میرے بندوں میں
شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی وعدہ
میں جائے گا۔ وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔
چونکہ پہلی آیت سے ثابت ہے کہ آخر سب ہی انسان
عبد نہیں گئے کیونکہ خدا نے جس عرض کے لئے انسان
کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ کے لئے اس سے محروم نہیں
رہ سکتا۔ پس جب سب لوگ جلد یا بدیر عبد بنیں گے
تو سب جنت میں بھی ضرور جائیں گے +
(۶) چٹا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءُ مَا يَعْبُدُونَ

ہیں (اے مخاطب) جو عبادت یہ (لوگ) کرتے ہیں اس کے ہال ہونا اور پڑا بھلا ہونے کے متعلق تو کسی شک (وہم) میں نہ پڑے یہاں

إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمَوْفُوهُمْ

طرح کی عبادت کرتے ہیں جس طرح کی عبادت (ان سے) پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے اور ہم یقیناً یقیناً

نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ

انہیں (دہی) ان کا حصہ پورا پورا دیں گے جس میں سے (ہرگز) کم نہیں کیا جائے گا ۳۷

میں فرماتا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جو بھی نیکی کرے گا خواہ وہ کتنی بھی قلیل کیوں نہ ہو۔ وہ اس کو ضرور دیکھے گا۔

کمی مزر کا نام نیکی کا دیکھنا نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے ضرور ہے کہ اعمال کی سزا پہلے دی جائے اور پھر اس کو ایک عرصہ کے بعد ختم کر کے نیک اعمال کی جزا شروع کی جائے۔

(۷) قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَآَمَّا مَنْ خَفِيَ مَوَاقِبَهُ فَآتَاهُ هَاوِيَةً جس شخص کے اعمال ہلکے ہوں گے اور کم قیمت ہوں گے اس کی ماں ”ہاویۃ“ یعنی جہنم ہوگی اس آیت میں جہنم کو ماں قرار دیا گیا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ ہمیشہ کے لئے نہیں رہتا بلکہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ بچے کے اعضاء و قوتیں نہ ہو جائے۔ پس جہنم میں بھی اسی وقت تک انسان رہے گا جب تک کہ اس کی ان قوتوں کا نشوونما نہ ہو جائے جو دیدار الہی کے مناسب حال ہیں۔ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ دوزخ غیر منقطع نہیں اور مخلوق سے مراد لا انتہاد زمانہ نہیں بلکہ ایک لمبا عرصہ جس کو قرآن مجید نے لَبِثْتُمْ فِيْنَا أَحْقَابًا سے تعبیر کیا ہے مراد ہے دوزخیوں اور جہنمیوں کے متعلق یہ جو فرمایا ہے کہ جب تک آسمان وزمین رہیں گے وہ ان میں رہیں گے اس سے

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ

مِنْ قَبْلُ

وَآَمَّا

مَنْ خَفِيَ

مَوَاقِبَهُ

فَآتَاهُ

هَآوِيَةً

جِسْ

شَخْصِ

كَيْ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا

اور ہم نے (اختلافات کے مٹانے کے لئے) یقیناً موسیٰ کو بھی کتاب (تورات) دی تھی۔ پھر (کچھ مدت کے بعد) اس کے متعلق بھی (مختلف

کَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لِقُضِيِّ بَيْنِهِمْ ۚ وَرَأَيْنَاهُمْ

کھا گیا۔ اور اگر وہ (رحمت کے وعدہ والی) بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے (سے) آچکی (ہوتی) ہے (مانع) نہ ہوتی تو ان کے

لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ○

درمیان (کچھ کا) فیصلہ کیا جا چکا ہوتا۔ اور اب تو وہ اس (کتاب یعنی قرآن) کے متعلق بھی (بھی) ایک بے چین کر دینے والے شک میں (پڑے ہوئے) ہیں

غَيْرَ مَنْقُوصٍ حَالٍ مُؤَكَّدٍ ہے صرف نور
دینے کے لئے آیا ہے ورنہ وحی کے معنی خود
پورا پورا دینے کے ہوتے ہیں۔ پس غیر منقوص
کہہ کر مضمون کی مزید تاکید کر دی گئی ہے اور بتایا
ہے کہ نہ پہلے لوگ سزا سے بچے ہیں نہ یہ بچیں گے۔

اب فائدہ سورۃ پر اصل مضمون کی طرف پھر
اشارہ فرماتا ہے کہ کام الہی ضرور نازل ہوتا ہے اور
ہوتا رہا ہے مگر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا
موسىٰ پر کتاب اتری اور اس کتاب میں ایک اور
کتاب کا ذکر تھا مگر لوگوں نے قسم قسم کے شبہات اس
میں پیدا کر لئے اور اس کے بدنتائج کو نہ دیکھا
حاذر کہ ان کا جرم اس قدر عظیم الشان تھا کہ اگر اس سے
پہلے ہم ایک فیصلہ نہ کر چکے ہوتے تو انہیں تباہ کر
دیا جاتا +

وہ فیصلہ جس کا ذکر اس جگہ کیا گیا ہے وہی ہے
جس کا ذکر مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ میں (آذایات ۳۷) اور مَحْصُوتِ
وَبِعَثَّ كُلُّ شَيْءٍ (اعراف ۱۹) میں اور اسی
قسم کی متعدد اور آیات میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے بندہ کو روحانی ترقی دینے کے لئے پیدا کیا ہے
اور اس کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا

حال ہو گا لیکن اب بھی کفار کے کئی عقائد جن کا
قرآن کریم میں ذکر آتا ہے لوگوں کے لئے قابل
تغیب نظر آتے ہیں اور ۱۱ حیران ہوتے ہیں ۱۱

(۲۰) دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں۔ کہ اسے مخاطب
یہ نہ سمجھ لے کہ یہ لوگ سزا سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ
پہلوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جب ان کو
سزا ملے گی۔ تو یہ کیونکر بچ سکتے ہیں +

مَعًا يَجْعَلُ كَسُوْلًاۙ میں ما موصول بھی قرار دیا
جا سکتا ہے اور مصدر یہ بھی یعنی مِنَ الْخَيْرِ
يَجْعَلُ هُمْ هَؤُلَاءِ اَوْ مِنْ عِبَادَةٍ مَّعِيۚ
کے معبودوں کے متعلق یا ان کی عبادت کے متعلق
شک میں نہ پڑے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی یہ عبادت
کرتے ہیں ان کے متعلق تجھے شبہ پیدا نہ ہو کہ ممکن
ہے انہوں نے ہی کوئی ایسی بات کہی ہو جس سے شرک

پھر تجھے فیصلہ پڑ پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ خیالات ان
کے اپنے باپ دادوں کی ایجادیں اور یہ معنی بھی
ہو سکتے ہیں کہ ان کی عبادت کے متعلق شبہ نہ کر ۱۱
پھر ان مضمون کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں یہ
بھی کہ ان کی عبادت کے متعلق یہ شبہ نہ کر کہ کون ایسا
فعل کر سکتا ہے اور یہ بھی کہ یہ مشرک نہ عبادت کرتے
ہیں تو انہیں سزا کیوں نہیں ملتی +

اور تیار رہ یقیناً یقیناً (اور) ضرور ان سب کو ان کے اعمال (کے پھل) پورے (پورے) دے گا۔ گو ابھی تک

يَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝

نہیں دیئے) وہ جو کچھ کرتے ہیں اسے وہ یقیناً جانتا ہے۔ ۱۹۷۵

ہوتے ہیں۔ اور ابن مالک کے نزدیک اذ کے (سوا)
حرف استثناء کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس

صورت میں یہ جملہ اسمیہ پر بھی آتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم
 مَرَّكَ۔ اِنْ حُلَّ لِنَفْسٍ لَّمَّا عَلِمْنَا حَافِظَهُ مَرَّكَ۔

اور ماضی پر بھی آجاتا ہے جو لفظاً تو ماضی ہو لیکن
معنی ماضی نہ ہو جسے اُنشدك مَالِكُ لَمَّا فَعَلْتَ

یہاں فعلت لفظاً ماضی ہے لیکن معنی مصدر ہے اور اس سے مُرَاوِ الْاَفْخَالِکِ سے بعض مرتبے

قسم دیتا ہوں کہ اس کام کے سوا جو میں تجھ سے چاہتا ہوں، اور کام نہ کر سکوں، (و کھم مغن، اللہ رب العالمین)

اس آیت میں یہ لفظ بظاہر ان تینوں استعالات کے لئے استعمال کیا گیا ہے کہ غلو، استغلا، و مغلہ۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو

مضارع اس کا مجزوم بن کر آیا ہے نہ یہ ماضی پڑے

نہ جملہ اسمیہ پر یا صیغہ ماضی بمعنی مصدر پر آیا ہے کہ

ان مشکلات کو دیکھ کر غویوں نے مختلف خیالات اُتراآت میں دنا

کہ لٹا کا یہ استعمال محاورہ عرب کے خلاف ہے اور

کسانی نے کہا ہے کہ اس کو میں بھی سنا ہے۔

جی راہ آنا ہو میں اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا جس نے اس لفظ کو مرکب قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس

جہلہ نما ایک لفظ نہیں ہے۔ بلکہ نعم ما ہے ایم

اور آزاد نہیں ہو چکے۔ بلکہ ان کے اعمال کی جزا ابھی
انہیں ملنے والی ہے +

ابن ہشام معتقت مغنی اللیبیب کے نزدیک بھی
یہی توجیہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ محذوف یوقوا
اعمالہم نکالا جائے تو زیادہ بہتر ہے اس جملہ کو
محذوف مان کر یہ معنی ہوں گے کہ اب تک تو ان کے
اعمال کا پورا بدلہ نہیں دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پورا بدلہ
دے گا ضرور۔ علامہ محمد بن حیان اندلسی معتقت فقیر
بحر محیط نے بھی اس توجیہ کو صحیح قرار دیا ہے لیکن لکھا
ہے کہ میرے نزدیک محذوف فعل ینقص نکالا
جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اور انہوں نے یوں جملہ
بنایا ہے۔ لَمَّا يَنْقُضْ مِنْ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ
لَيُوقُوا قِيَمَتَهُمْ رَبُّكَ أََعْمَأَلَهُمْ یعنی سب کے
سب لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال کا بدلہ اب تک
ضائع نہیں ہوا اور ضرور اللہ تعالیٰ ایک دن
انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا +

میرے نزدیک توجیہ یہی صحیح معلوم ہوتی
ہے۔ باقی سب توجیہات بعید از قیاس ہیں اور
گوان کے پیش کرنے والوں کے علمی رتبہ کو مد نظر
رکھتے ہوئے ہم انہیں کلی طور پر باطل نہ کر سکیں لیکن
اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بہت کچھ تکلف
معلوم ہوتا ہے مگر یہ توجیہ بغیر تکلف کے ہے اور
عربی کے ثابت شدہ قاعدہ کے مطابق ہے باقی
رہا محذوف کا سوال سویر معمولی سوال ہے۔ ایسے
موقع پر محذوف کے لئے قاعدہ = ہے کہ بقید عبارت
جس مضمون پر دلالت کسے اسے محذوف نکالا جائے
اور تینوں فعل جو تین آئمہ صرف و نحو نے محذوف
نکالے ہیں تینوں ہی آپس میں ہم معنی ہیں۔ اور ان
میں سے ہر اک کو ہم اختیار کر سکتے ہیں گو ابن ہشام
کے قول کو یہ ترجیح حاصل ہے کہ محذوف بھی الفاظ قرآن

سے تبدیل ہو کر تین میموں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے
حذف ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ ایسے
میم کو تخفیف کی غرض سے حذف کرنے کا جواز ثابت
نہیں ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل میں یہ لفظ لَمَّا
سے ہے جس کے معنی جمع کرنے کے ہوتے ہیں جیسے
کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ أَضَلَّ لَقَاءَ سَبَّكَ سَبَّ
کھا جاتے ہو توں تنوین کو وصل کی خاطر اڑا دیا گیا اور
لَمَّا پڑھ لیا گیا۔ لیکن یہ بھی درست نہیں کیونکہ وصل کے
موقع پر اسم منصرف سے تنوین کا حذف کرنا بالکل بعید
از قیاس ہے +

پہلے جازمہ ان تمام توجیہات کو دیکھنے کے بعد درست
وہی معلوم ہوتا ہے جو ابن حاسب نے کہا ہے +
یہ ہے کہ لَمَّا اس جگہ پر جازمہ استعمال ہوا ہے اور
اس کا فعل محذوف ہو گیا ہے اور یہ عربی زبان کے
رو سے جائز ہے +

لَمَّا اور لَمَّا کے معنوں میں پانچ فرق نحوی بیان
کئے ہیں اور ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ لَمَّا
ہے کہ لَمَّا جازمہ کے بعد فعل حذف نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن لَمَّا کے لفظ
کا فعل جب اس پر کوئی دلیل موجود ہو حذف کیا جاسکتا
ہے۔ چنانچہ اس کے ثبوت میں نحوی ایک شعر بھی نقل
کئے ہیں جو یہ ہے +

فِي حَيْثُ قَبُولُهُ بَدَأَ وَلَمَّا
فَنَادَيْتُ الْقَبُولَ فَلَمْ يَجِبْنِي

میں اپنی قوم کے بڑے آدمیوں کے مرنے کے بعد جبکہ
ان کی جگہ مجھے جڑا آدمی سمجھا جانے لگا۔ اور ابھی میں
فی الواقع جڑا آدمی بنا نہیں تھا۔ ان کی قبروں پر گیا اور
انہیں بلایا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا +

ابن حاسب کا خیال ہے کہ اس آیت میں بھی
لَمَّا کا فعل حذف ہو گیا ہے جو ان کے نزدیک یَمَّا لَمَّا
ہے۔ یعنی یہ کفار اپنے اعمال کی پاداش سے سبکدوش

فَاسْتَقْرَزْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا

پس (اے رسول) تو ان (لوگوں) کے حکمت جنہوں نے تیرے ساتھ ہو کر (ہماری طرف سے) رجوع (اختیار) کیا ہے (اس میں)

إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

جس طرح تجھے حکم دیا گیا ہے سیدھی راہ پر قائم رہ۔ اور (اے مومن) تم (اس حکم کی) حد سے نہ بڑھنا کہ تم کہتے ہو وہ اے صبیحہ بکیتا ہے تلہ

کے مطابق نکالا گیا ہے۔ اس خوف کو اگر ظاہر کیا جائے تو عبارت یوں بنے گی۔ اِنَّ كَلَّا لَمَّا يُوقُوا اَعْمَالَهُمْ لِيَوْفِيَنَّهُمْ دُبُّكَ اَعْمَالَهُمْ یقیناً یہ سب کے سب ایسے ہیں کہ اب تک انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملا۔ مگر ایک دن ضرور تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ یعنی ان لوگوں کو ہمارے ذہیل دینے سے دھوکا نہیں کھانا چاہیئے کہ سزا سے بچ گئے ہیں وہ سزا سے بچے نہیں ان کے اعمال محفوظ ہیں سزا میں ایک مدت تک ذہیل ہے مگر دن بھی ضرور آنے والا ہے جب مزید ذہیل اشد تعالٰیٰ نہیں دے گا اور یہ لوگ اپنے اعمال کی پوری سزا بھگتیں گے۔

آگے نکل گیا۔ طَغٰی فَلَانَ اَشْرَفَ فِی الْعَصَاصِ وَالظُّلُمِ۔ گناہوں اور ظلم میں حد سے بڑھ گیا (اُتْرَبَ) اُس تیرے کے تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اپنی جان ہی کی ذمہ داری اُتْرَبَ کہہ نہیں بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں کی درستی بھی کہ دستِ دولت آپ کا کام ہے۔ اور یہی ذمہ داری آپ کے جانشینوں اور آپ پر ایمان لانے والوں پر ہے کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے یہ ذمہ داری اس قدر ہے کہ پڑھ کر دل کا پ جاتا ہے۔

کمیت کی طرف تو فاستقرز اور ومن تاب لکیت کہ وہ معاف کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ بغیر حد کے خدا تعالیٰ کے احکام پر قائم رہنا اور اپنے ماضیوں کو قائم رکھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اس استقام کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم یہ دیکھیں کہ کیفیت جس کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بھی نہایت اہل ہے کیونکہ فرماتا ہے کہ استقامت اس طرح ہو جس طرح خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ایک کزور انسان کے لئے رَبِّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ کے بتائے ہوئے احکام کو کما حقہ ادا کرنا کسی قدر مشکل ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی استقامت انسان کو نفع نہیں دے سکتی بلکہ وہ استقامت نفع دیتی ہے جو پوری طرح اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہو۔ بعض لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ چونکہ ہم نماز اور روزہ کے پابند ہیں اس لئے اب ہمیں کسی قسم کا

عَلَىٰ صِلَافَاتٍ۔ اِسْتَقَامَ الْأَرْضُ وَاسْتَقَامَ لِلْأَمْرِ اِغْتَدَل۔ اس کے لئے کام ٹھیک اور درست ہو گیا۔ رَبِّی الْقُرْآنِ اِسْتَقِيمُوا اَلِیُو اِی اِسْتَقِيمُوا فِی التَّوَجُّهِ اَلِیُو دُونَ الْاَلِیُو اور قرآن کے الفاظ اِسْتَقِيمُوا اَلِیُو کے معنی یہ ہیں کہ تم باقی تمام معبودوں کو چھوڑ کر اس کی طرف اپنی توجہ کو درست کرو (اُتْرَبَ) وَاسْتَقَامَتِ الْاَرْضَانِ لَزُومَةً اَلْمُنْتَظَرَةِ (مغروہ) اور انسان کے لئے استقامت کا لفظ آئے تو اس کے معنی یہ ہے سادہ پر قائم رہنے کے ہیں۔

طَغٰی یَطْغٰی طَغٰی وَ طَغٰی نَا د طَغٰی نَا جَاوَزَ الْقَدْرَ وَالْحَدَّ۔ حد اور انداز سے

خوف نہیں۔ حالانکہ نماز اور روزہ اصل میں مطلوب نہیں ہیں مطلوب تو امر الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے یہی نماز اور روزہ جس وقت خرافات کے احکام کے خلاف آجائیں انسان کو شیطان بنا دیتے ہیں عیساکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے یا اس کے غروب ہوتے وقت شیطان نماز پڑھتا ہے یعنی یہ کام شیطان لوگوں کا ہے۔ اسی طرح عید کے دن روزہ رکھنے والے کا نام آپ نے شیطان رکھا۔ پس حق یہی ہے کہ جب تک انسان کا رویہ پھر یہی طرح اللہ تعالیٰ کے فساد کے ماتحت نہ ہو اور اس کے اعمال کا محرک صرف خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث نہیں ہو سکتا ۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لئے آپ کی اتباع اور آپ کے اسوہ پر چلنا ضروری ہے۔ کیونکہ فرماتا ہے **فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ** وَمَنْ تَابَ مَخْلَفَ جِسْ طَرَحَ تَجْمَعُ دِیَا گیا ہے اس طرح مستقل طور پر اور لزوم کے ساتھ توکل کر اور تیرے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ بھی اسی طرح عمل کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل معیار عمل کا وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقرر کیا گیا تھا مگر ایسا نہ ہوتا تو مومنوں کے لئے یہ فرمانا کہ وہ اس طرح عمل کریں جس طرح انہیں حکم دیا گیا ہے مگر انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے تابع فرمانا کہ بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنا ہی مومنوں کا کام ہے۔ اور یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے حصول کے لئے جس قدر بھی انسان کو شش کر سکے ہے۔ اگر ہمارے لئے کوئی اور سواہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ

ہم نے اپنے درجہ کے مطابق کام کرنا ہے۔ مولا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درجہ کے مطابق مگر یہ
بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس مقام پر
کھڑے ہونے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حکم دیا گیا ہے اس جگہ پر آپ کے اتباع کو کھڑا
ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مگر افسوس مسلمانوں کا
آج یہ حال ہے کہ خود تو اس مقام پر کھڑا ہونے کی
کوشش کرتے نہیں اور اگر کوئی خدا کا بندہ اس مقام
کو پالنا ہے تو اسے کافر و جلیل کہنے لگتے ہیں۔ اَنَا
لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ +

کھانا اور نیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو وہی نیکی کام دے سکتی ہے۔ جو وقت کے مناسب ہو۔ نماز کے وقت ذکر الہی اور روزہ کے وقت ایسے کام جو روزہ میں روک ہوں۔ اور جہاد کے وقت روزہ جو جہاد میں سست کرے نفع نہیں دے سکتا۔ پس انسان کو چاہئے کہ اس امر پر غور کرتا رہے کہ آج کل کو نیکی کا زمانہ ہے۔ اور اسی طرح مختلف اوقات میں ان نیکیوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے جو اس وقت کے مناسب حال ہوں۔ زیادہ اور وقت کے لہذا سے جو نیکی ہوگی وہی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرے گی +

مجھے تعجب ہے کہ اس آیت کو ایک نادان مغتر نے سورہ نساء کی آیت **أُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ** اقریب کے مطابق قرار دے کر یہ استدلال کیا ہے کہ جس طرح اس آیت کے ماتحت صحابہ غلام القیقین نہیں بن جاتے۔ اسی طرح سورہ فساد کی آیت سے امت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ نہیں کھل جاتا۔ حالانکہ اس جگہ قرآن میں شمولیت کا ذکر ہے نہ ختم نبوت میں۔ اب کیا کوئی نادان ہے جو یہ کہے کہ صحابہ ثاب نہ تھے صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَ

اور تم ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم (کافیہ اختیار) کیا ہے نہ جھکنا۔ ورنہ تمہیں (بھی جہنم کی) آگ (کی لپٹ) پہنچے گی

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۝

اور (اس وقت) اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست (مددگار نہ ہوں گے۔ اور تمہیں (کسی طرف سے بھی) مدد نہیں ملے گی)

لئے چنداں مفید نہیں۔ کیونکہ اس کے مرتنے ہی وہی ظلمت پھیل جائے گی۔ کامیابی یہ ہے کہ سب صحیح راستہ کو اختیار کر لیں تاکہ بدی کا سرکچلا جائے مگر افسوس ہے کہ باوجود اس تعلیم کے مسلمان نہ

صوف دینی علوم میں پیچھے رہ گئے ہیں بلکہ دنیاوی علوم اور ترقیات میں بھی بالکل بے خبر ہیں وہ بنی نوع انسان کی یہودی میں بھی بہت کم حصہ لیتے ہیں جبکہ دوسری قوموں کے بہادر ہر شعبہ علمی میں

ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں •
إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مجموعی کوششوں کو بھی اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح کہ وہ انفرادی کوششوں کو دیکھتا ہے •

۱۱ حل لغات۔ دَكُنَ اِلَيْهِ يَدْكُنُ
دَكُنَ يَدْكُنُ دَكُونًا۔ مَالِ اِلَيْهِ وَهَكُنَ
اس کی طرف جھک گیا اور قرار پا گیا۔ (الغزب)
یہ لفظ باب نَصَرَ يَنْصُرُ اور عَلِمَ يَعْلَمُ سے
آتا ہے یعنی دَكُنَ يَدْكُنُ اور دَكُنَ يَدْكُنُ
مگر کسی مَنَعَ يَمْنَعُ کے وزن پر بھی آتا ہے۔ مگر یہ
عام قاعدہ کے خلاف ہے کیونکہ جب تک دو سرا
یا تیسرا حرف حروف حلقیہ سے نہ ہو تب تک اس
وزن پر لفظ نہیں آیا کرتا۔ اور اس لفظ میں نہ دو سر
حرف حروف حلقیہ میں سے ہے نہ تیسرا حرف۔
(حروف حلقیہ یہ ہیں ع ھ ح خ غ ۛ) اس لئے

فرمایا ہے مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے
فرمایا ہاں۔ اور میں نے عرض کی کس بات نے
آپ کو بوڑھا کر دیا کیا انبیاء کے قصوں اور امتوں
کی ہلاکت نے آپ نے۔ فرمایا نہیں بلکہ آیت
فَاَسْتَفْتَحْ كَمَا اُمِرْتُ نے مجھے بوڑھا کر دیا
اور قاری نے اور ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں
اور بیہقی نے شعب الایمان میں کعب سے روایت
کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اَفْتَرَأُ الْيَوْمَ الْجُمُعَةَ سورہ ہود کو جمعہ
کے دن پڑھا کرو۔

اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت
نظام جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کیونکہ جمعہ
کا ان بھی اجتماع کا دن ہوتا ہے •

دکُنَ کیا عجیب بات ہے کہ جس سورۃ نے رسول اللہ
جیسے وسیع القلب پر اتنا اثر ڈالا کہ آپ بڑھاپے
سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے وہ ہم پر کوئی اثر نہ کرے
حالانکہ ہمیں آپ سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ تاکہ
اس کام میں کامیاب ہوں جو ہمارے سامنے ہے •
اصل بات یہ ہے کہ اسلام محض شخصی کامیابی
کا قائل نہیں۔ اگر ہم ساری قوم کو ہر رنگ میں نہیں
بڑھاتے۔ تو گویا ہم کامیاب ہی نہیں ہوئے۔ کا
تقطعوا میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہ قوم کی
خیر نہ لینا ظلم ہے کیونکہ خیر نہ لینے سے بدی پھر عود کر
آتی ہے۔ ایک آدمی کا اعلیٰ مقام تک پہنچ جانا دنیا کے

اسلام صرف
کامیابی کو کوئی
اہمیت نہیں دیتا

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ

اور (لے مغرب) تو دن کی دونوں طرفوں اور (نیز) رات کے (متعدد اور مختلف) اوقات میں ہمگی سے نماز ادا کیا کریں

الْحَسَنَاتِ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ○

یقیناً بدیہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ (قیمم اللہ تعالیٰ کی سنوں کو) یاد رکھنے والوں کے لئے ایک نصیحت ہے

آیت میں جو لا تَطْحَتُوا کہہ کر ہم نے ظلم سے منع کیا تھا تو اس کا صوف یہ مطلب نہ تھا کہ اپنے ذمے سے ظلم نہ کرو۔ بلکہ ظالم کا کسی رنگ میں مدد نہ دینا اور اس کا ساتھ دینا بھی ظلم ہی ہے۔ اور انسان کو سزا کا مستحق بنوایا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو خود تو ظلم نہیں کرتے مگر ظلم سے متعلق دوستوں کے ظلم پر پردہ ڈالتے ہیں اور ان کو سزا میں سے بچانے کے لئے کوشش کرتے ہیں انہیں اس سے اجتناب چاہیئے

آتش کو سزا سے یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ظلم کا باطل ظالم کے پاس صرف کسی کام کے لئے جانا سزا کا مستحق نہیں بناتا۔ انہیں بنا دیتا۔ بلکہ جب انسان ظالم کے ظالمانہ افعال میں تسکین محسوس کرے۔ اور اس پر نفرت کا اظہار نہ کرے تب سزا کا مستحق ہوتا ہے

لَنُصْلِحَنَّ لَفَاتٍ. الطَّرَفُ. حَرْفُ الشَّيْءِ حَرْفٌ وَنَهَابَةٌ. کسی چیز کا کنارہ اور اس کی حد۔ الناحية پہلو جانب طائفة من المظن. کسی چیز کا حصہ (اقرب) دن کی دونوں طرفوں سے مراد صبح اور شام کے اوقات ہیں

ذُلْفًا جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا واحد ذُلْفَةٌ ہے۔ ذُلْفُ اس کے معنی ہیں القربۃ۔ قرب۔ المصنوفۃ وجہ ظلم کے لئے الطائفة من اول الليل۔ رات کا پہلا حصہ ہے۔ وقيل الزُلْفَةُ الساعات التي يليتقى بها الليل والنهار۔ وہ حصے جن میں دن رات ملتے ہیں یعنی دن اور رات کے شروع اور آخر کے حصے۔ زلف کہلاتا ہے۔ (اقرب)

اس وزن کو شاذ کہتے ہیں یعنی عام قاعدہ کے خلاف استعمال ہوا ہے مگر شاذ کے معنی غلط نہیں ہوتے صرف اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس قسم کے الفاظ عربی زبان میں کم پائے جاتے ہیں

تفسیر اس آیت میں یہ قاعدہ بتایا ہے کہ ظالم سے تعلق رکھنے والا خود بھی اس کی سزا میں شریک ہو جائے گا۔ اور پہلی آیت سے اس کا یہ تعلق ہے

کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دوسروں کی مگرانی اور خبر گیری رکھو کہ وہ بھی استقامت پر ہیں۔ اور یہ ظالم ہے کہ اگر مومن انسان کریں گے تو دوسرے لوگ استقامت کو چھوڑ کر ظالم بن جائیں گے اور سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس لئے اس قاعدہ کی طرف توجہ دلائی کہ جو چیزیں آپس میں تعلق رکھتی ہیں ایک دوسرے کے اثر کو قبول کرتی ہیں پس اگر تم ظالموں کی طرف جھکو گے تو وہ خرابیاں جو ان میں پائی جاتی ہیں وہ تم میں بھی سرایت کر جائیں گی۔ اور ان کا بگڑنا تمہارا ہی بگڑنا ہو گا

غرض یہ سمجھایا ہے کہ اپنے عزیزوں سے تعلق قطع کرنا بھی ایک قسم کی موت ہے اور اگر وہ ظالم ہوں تو ان سے تعلق رکھنا بھی ایک موت ہے پس اصل راہ یہی ہے کہ ان کی اصلاح کرو۔ اور انہیں بگڑنے نہ دو تاکہ تعلق توڑنا بھی نہ پڑے اور ان کا تعلق خرابی کا موجب بھی نہ ہو

دوسرے اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے کہ پہلی

كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَوْمٍ

کیوں ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے (زمانہ میں) تھیں ایسے عقلمند (لوگ) نہ تھے جو (لوگوں کو) ملک میں بگاڑ پیدا

عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَجْمَعْنَا مِنْهُمْ

کرنے سے روکنے والے چند ایک کے جنہیں ہم نے ان کے بدیوں سے روکنے اور روکنے کی وجہ سے) بچا لیا۔ اور (باقی لوگ) جنہوں نے

اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ○

ظلم (کاشیہ) اختیار کیا تھا اس (مال و متاع) کے پیچھے پڑ گئے جس میں دکھ، انہیں اسودگی بخشی گئی تھی اور جرم پہنچے اللہ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

اور تیرا رب ایسا ہرگز نہیں ہے کہ (ہر ملک کی) آبادیوں کو باوجود اس کے کہ ان کے رہنے والے اصلاح و کمال پر ترقی پاتے ہوں ہلاک کر دے ۵۱۲

اللہ حل لغات۔ اَلْبَقِيَّةُ۔ مثل فی الجودۃ
وَالْفَضْلُ۔ کمال اور فضل بیان کرنے کے لئے اسرافظ
کواستعمال کرتے ہیں۔ يُقَالُ فَلَانٌ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ
اسے من خیار وفضل۔ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ کے معنی قوم
کے بہترین افراد کے ہوتے ہیں۔ اُولُو بَقِيَّةٍ اسے من
الرأی و العقل اُولُو الْفَضْلِ۔ اولوا بقیہ سے مراد
ابھی رائے والے عقلمند اور فضیلت والے لوگ ہوتے
ہیں۔ (اقرّب)

اللہ حل لغات۔ اَصْلَهُ۔ جَدُّهُ اَفْسَدَ۔ فساد کے
مطلوب معنی دیتا ہے۔ اَصْلَهُ الْاَمْرُ۔ اَقَامَهُ بَعْدَ اِفْسَادِهِ
کام کے خراب ہونے کے بعد اسے درست کر دیا۔
اَصْلَهُ بَيْنَ الْقَوْمِ۔ وَفَّقَ۔ آپس میں اتفاق کرادیا۔
اَصْلَهُ الْبَيْدَ۔ اَخْتَصَنَ الْبَيْدَ۔ اس پر احسان کیا۔ (اقرّب)

تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بغیر جرم کے
عذاب دینا ظلم ہے آج مسلمانوں پر عذاب پر عذاب بغیر جرم کے دینا
نازل ہو رہا ہے یہی میری وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح راستہ پر
قائم ہیں۔ گویا وہ خدا کو ظالم مگر اپنے آپ کو نیک قرار دیتے ہیں۔
دیتے ہیں۔
اس آیت سے دو سبق حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ بدیہیتاً ہے

(۱) عذاب بغیر فساد کے نہیں آتا پس جب عذاب
کے آثار ظاہر ہوں تو ہوشیار ہو جانا چاہیئے۔

(۲) عذاب کو دور کرنے کا گریہ ہے کہ قوم آپس میں صلح
کرنے اور نیکی کا وعظ کرنا شروع کر دے یعنی آپس

اَتَّخَذْتُمُ الْإِنْعَمَةَ ذَمًّا لِّلْعَمَلِ۔ نعمت نے
کو اسودہ حال کر دیا۔ اَطْعَمْتُهُ وَاَبْطَرْتُهُ نعمت نے
اسے کرکش اور متکبر بنا دیا۔ (اقرّب)

تفسیر۔ یعنی جب ہمیشہ سے یہ قانون چلا آیا ہے کہ
اگر لوگوں کی خبر نہ رکھی جائے تو لوگ بگڑتے چلے جاتے
ہیں تو کیوں عقلمند لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو نہ پہچانا
اور اس بدی کے غیر کو بڑھنے دیا جو آخر قوم کو تباہ کر
دیتا ہے۔ اور کیوں نہ اس خیر کو بھی ختم کر دیا۔ مگر انہوں

کہ بہت کم لوگوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور بجائے
اس کے کہ عذاب کی حقیقت پر غور کر کے آئندہ سے

اور اس بدی کے غیر کو بڑھنے دیا جو آخر قوم کو تباہ کر
دیتا ہے۔ اور کیوں نہ اس خیر کو بھی ختم کر دیا۔ مگر انہوں

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

اور اگر تیرا رب اپنی (ہی) مشیت نافذ کرتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت بناتا۔ اور (چونکہ اس نے ایسا نہیں کیا)

مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

وہ ہمیشہ مختلف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے۔ اور اسی رحم کا مورد بننے

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا مَلَكْتَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ

کے لئے اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کا دیہ، فرمودہ یقیناً پورا ہو گا کہ میں جہنم کو یقیناً ان سب کو

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

اور انسانوں سے (جو اختلاف کا موجب بنتے ہیں) پُرکروں گا۔ ۱۱۳

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ کا مطلب یہ ہے کہ متبعین شیطان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ نہ یہ کہ سب انسانوں کو۔ کیونکہ اس جگہ ایک وعدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پس اس کے ہی معنی لئے جاسکتے ہیں جو اس وعدہ کے مطابق ہوں اور جب ہم اس وعدہ کی قاضی قرآن کریم میں کہتے ہیں تو کہیں بھی ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ میں سب انسانوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ بلکہ اس کے برخلاف یہ وعدہ ملتا ہے کہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اس نے فرمایا کہ لَمْ تَتَّبِعْ وَمِنْهُمْ أَلَمْ تَعْلَمْ کہ تو بیشک انسانوں کو وعدہ کر رہا ہے یا دیکھ کہ میں انسانوں میں سے جو تیرے تابع ہوں گے ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا (اعراف ۷۷) پس زیر تفسیر آیت میں سورہ اعراف کے وعدہ کا ہی ذکر ہے۔ کیونکہ اس کے سوا اس بارہ میں اور کوئی وعدہ قرآن کریم میں بیان نہیں ہے اور اس کے معنی بھی ہیں کہ متبعین شیطان کے ذریعہ سے جہنم کو

تَمَّتْ کلمت میں اتمام ہو۔ اور دوسروں کی بدبایاں دور کرنے کی دبت کے معنی کو شش کی جلنے۔ یہ علاج ہی حقیقی علاج ہے کیونکہ کسی قوم میں تنزیل کے آثار پیدا ہو جانے کی دو ہی وجہیں ہوتی ہیں (۱) قوم میں تفرقہ ہو (۲) اس میں کمزوریاں پیدا ہو جائیں۔ جب تنزیل کے اسباب کو دور کر دیا جائے گا تو لازماً ترقی ہوگی +

۱۱۳ تفسیر اس آیت کو پچھلی آیات سے ہلا کر معلوم ہوتا ہے۔ کہ انسان جتنا نیکی میں ترقی کرتا جائے اتنا ہی صبر میں بڑھتا جاتا ہے۔ اور جس قدر صبر میں ترقی کرتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں +

۱۱۴ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ سے مراد یہی ہے کہ انسان کو رحم کے لئے پیدا کیا ہے نہ یہ کہ اختلاف کے لئے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (ذاریات ۳۷) اور اسی طرح فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (اعراف ۱۹)

وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ

اور ہم (اپنے) رسولوں کی خبروں میں سے اس سارے دے کے سارے کلامی کو جس کے ذریعہ ہم تیرے دل کو ثبات بخشنے والے ہیں

بِهِ فُؤَادَكَ، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ

تیرے پاس بیان کرتے ہیں۔ اور ان (خبروں کے ضمن) میں تیرے پاس کامل حق اور مومنوں کے لئے ایک تسلی بخش،

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ

و عطا اور نصیحت آئی ہے اللہ (جو لوگ) ایمان نہیں لائے انہیں کدے کہ تم اپنے درجہ کے مطابق کام کرتے جاؤ

بھرا جائے گا نہ یہ کہ مومنوں کو بھی بمقتور دے گئے
 اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکیل دے گا +

میں داخل کروں گا + وعدہ کہاں گیا۔ تو اس کے
 جواب میں فرمایا کہ وہ وعدہ تو پورا ہو چکا ہے اب

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہں رحمت کا وعدہ پورا ہو گا۔ گویا یہ سوال اس وقت ہو گا۔

وعدہ کا کیوں ذکر کیا ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں

کہ اوپر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو رحم ہی داخل کیا جائے گا +

کے لئے پیدا کیا ہے پس طبعاً اس بیان پر یہ شخص

پیدا ہوتی تھی کہ جب انسان کو رحم کے لئے پیدا کیا

فقا۔ تو پھر اسے سزا کیوں ملے گی۔ پس اس اُبھرنے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے

وہاں سے افسانہ کو پیدا فورم

کے لئے ہی کیا تھا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو لوگ

شیطان کے پیرو ہوں گے۔ ان کے حق میں رحم کا سے آپ کو سلیس طرح جو سکتی تھی۔ ہاں اگر آپ

یہ لوہی کے طور پر بھجا جائے اور ضرور آپ کے

جود ہے خلق پیدا کریں گے ابلیس اس مناسبت
 کہ وہ واقعات کسی کا موجب بن جائے ہیں

یوں کہ آپ کو اس طرح اپنی قوم کی سربراہوں اور ان کے رشتہ داروں سے جو تعلق تھا، اسے بھول کر اپنے لیے ایک نیا راستہ بنانا پڑا۔

نام سے کہہ کر قدر گر جاتا ہے۔

مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۝ وَاَنْتَظِرُوْا ۝ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝

ہم دیکھ کر دیکھتے ہو اپنے درجہ کے مطابق (کا کریمہ میں ۱۱۱۱ اور تم بھی انجام کا انتظار کرو۔ ہم (جی) یقیناً انتظار کر رہے ہیں ۱۱۱۱

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَآلِیْہِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ

اور آسمانوں اور زمین کا غیب (اللہ تعالیٰ) کے قبضہ میں ہے۔ اوسا کی طرف اس تمام معاملہ کو لوٹایا جائے گا

کُلِّہٖ فَاَعْبُدْہٗ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ ۝ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ

پس تو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر اور جو کچھ تم (لوگ) کرتے ہو اس سے

عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

۱۱۱

تیرا رب ہرگز بے خبر نہیں ۱۱۱

نتائج کا نالنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے پس
گویر باتیں آج عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن وقت پر
پوری ہو کر رہیں گی +

مؤمن کو بھی توجہ دلائی ہے کہ گو اللہ تعالیٰ کا کلام
نازل ہو چکا ہے پھر بھی وہ غنی ہے اور اس کی
کمزوریوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ اپنے فیصلہ میں
دیر کر دے اس لئے اسے چاہئے کہ عبادت میں لگا
رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر پورا یقین
رکھے تاکہ اس کا عمل خدا تعالیٰ کے فیصلہ کو
نازل کرنے میں مدد ہو +

نیز اس میں وعظ بھی ہے اور مومنوں کے فرائض
بھی یاد دلائے گئے ہیں +

۱۱۱۱ یعنی جھگڑے فساد کی ضرورت نہیں۔ جب
ہمارے اعمال الگ الگ ہیں اور ہر اک ان کا ذمہ وار
ہے تو نتائج خود بتا دیں گے کہ کون حق پر ہے اور
کون نہیں۔ لانے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے +

۱۱۱۱ یعنی گھبرانے تو ہم کو چاہئے نہ کہ تم کو کیونکہ تمہاری
طرف سے دیکھ ہم کو دیا جا رہا ہے مگر ہم صبر سے
کام لے رہے ہیں اور تم گھبرا رہے ہو +

۱۱۱۱ یعنی گو بظاہر وہ پیشگوئیاں جو اس سورۃ
میں کی گئی ہیں بعید از قیاس معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن

۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ

سورہ یوسف لہ یہ سورۃ مکی ہے

وہی مَعَ الْبِسْمَلَةِ مِائَةٌ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ آيَةً وَاثْنَا عَشَرَ رُكُوعًا

اور بسم اللہ سمیت اس کی ایک سو بارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع ہیں

لہ اکثر صحابہ کے نزدیک سورہ یوسف ساری کی ساری مکی ہے لیکن ابن عباسؓ اور قتادہ کا قول ہے کہ پہلی تین آیات کے سوا باقی سب مکی ہے +

اس سورۃ کا تعلق پہلی سورۃ سے یہ ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ سلوک کے دو پہلو بیان فرمائے تھے۔ ایک سزا کا اور دوسرا رحم کا۔ سزا کے پہلو کو سورہ ہود میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کو پہلے اس لئے بیان کیا ہے کہ جب کفار کی جزا کا وقت آیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے پہلے سزا کا معاملہ کیا گیا تھا اور سورہ یوسف میں رحم کا پہلو لیا گیا ہے۔ کیونکہ نبی کریم کے آخری ایام میں رحم سے کام لیکر آپ کے مخالفوں کو معاف کر دیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں آپ کے مخالفوں سے بھی قیامت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں بھی پہلے مجرموں کو دوزخ میں ڈالا جاوے گا۔ اور وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا +

اس سورۃ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں ایک ہی واقعہ تفصیل و بسط سے بیان کیا گیا ہے اور کسی سورۃ میں ایسا نہیں کیا گیا۔ باقی سورتوں میں ایک مضمون بیان ہوتا ہے اور مختلف واقعات کے چھوٹے چھوٹے فقرے تشریح کے لئے دئے جاتے ہیں اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

تفصیلات میں بھی ملتی ہے۔ پس حضرت یوسف کی زندگی کی تفصیلی زندگی بیان کی ہے تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی کے لئے بطور پیش گوئی ہو +

سورہ یونس میں رحم کی مثال کے لئے یونس علیہ السلام کا واقعہ لیا تھا۔ اور یہاں تفصیل میں آکر یوسف علیہ السلام کو لیا ہے۔ اس کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ حضرت یونس کے واقعہ میں جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں صرف انجام کی مشابہت ہے اور درمیانی تفصیلات کی مشابہت نہیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں نہ صرف انجام کی مشابہت ہے بلکہ درمیانی واقعات میں بھی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کے واقعہ میں صرف یہ مشابہت ہے کہ وہاں بھی قوم غمی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی غمی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کو مزید مشابہت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو بھی اس کے ذریعہ سے نجات دی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بخشش کا اعلان بھی خود آپ ہی نے منہ سے کرایا۔ برخلاف حضرت یونس کی قوم کے لئے کہ ان کی نجات کا اعلان حضرت یونس کے ذریعہ سے نہیں ہوا بلکہ خدا تعالیٰ کے فعل کے ذریعہ سے ہو گیا۔

حضرت یوسف کی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

(ہم) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ○ إِنَّا

الَّذِي (حقیق کو) روشن کرنے والی کتاب کی آیات ہیں اے اس (اپنے مطالب کو)

أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○

خوب واضح کرنے والے قرآن کو یقیناً ہم نے اتارا ہے تاکہ تم (اس میں) عقل (اور تدبیر) سے کام لو۔ اے

یہ سورہ میں ہے کہ سورہ ہود میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ایسے مضامین کے بیان کئے گئے تھے جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوتی تھی۔ اور یہاں ایک ہی لمبا مضمون چلا جاتا ہے پس چونکہ فضل کے شعبے الگ الگ کرنے کے ہیں وہاں فصیلت کا لفظ رکھا گیا اور یہاں مبیین کا لفظ رکھا گیا۔ جس کے معنی وضاحت کے ہیں + مبیین کے لفظ سے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم اپنی ذات میں کامل کتاب ہے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لئے بیرونی دلیل کی محتاج نہیں بلکہ خود ہی دعویٰ بیان کرتی ہے اور خود ہی دلیل بھی دیتی ہے +

مبیین کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے جس قدر امور کی ضرورت ہے ان کو یہ کتاب واضح کر دیتی ہے۔ اسی طرح تمام وہ امور جو احکام یا اخلاق یا فضلیا اعتقادات صحیحہ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان سب کو بیان کرتی ہے +

۳۵ ص ل لغات۔ عَرَبِيٌّ کا لفظ عَرَبٌ کی طرف منسوب ہے۔ اور عَرَبٌ عَرَبٌ يَعَرَبُ کی

۳۵ السرا۔ میں اللہ ہوں جو دیکھتا ہوں۔ اس سورہ میں بھی روایت کے مضمون پر بحث کی گئی ہے اور بتایا ہے کہ اس رسول کے حالات یوسف کے حالات سے ملتے ہیں۔ پس اگر اس کے انجام کے ظہور سے پہلے ہی مغتری کہنا درست نہ تھا تو اسے مغتری کیونکر کہا جاسکتا ہے +

تِلْكَ کے لفظ سے اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس سورہ میں جو پیشگوئی بیان ہوئی ہے وہ تم کی طرف بھی نظر آتی ہے۔ لیکن وہ ایک دن ضرور ہی پوری ہو کر رہے گی +

مبیین کہہ کر بتایا ہے کہ یہ کتاب دلائل اور براہین ساتھ رکھتی ہے۔ اور نہ صرف خود واضح ہے بلکہ اپنے سے پہلے کتب پر بھی روشنی ڈالتی ہے + اس لفظ سے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے جو قرآن کریم پر آئندہ ہونے والے تھے۔ یعنی اس میں پچھلی کتب کی بیان کردہ تاریخ سے اختلاف ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کریم کا تو فرض ہے کہ پچھلی کتب کی غلطیوں کو بیان کرے پھر اختلاف کیوں نہ ہو +

۳۵ ص ل لغات۔ عَرَبِيٌّ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے اور سورہ ہود میں فَصَّلْتُ اٰیٰتِهٖ کہا گیا تھا۔ اس کی

مصدر بھی ہے اور صفت مشتق بھی۔ اور نیز یہ عَرَب کی مصدر ہے۔ اور یہ ملک عرب کا نام بھی ہے۔ اور اس ملک کی اصلی اور پُرانی باشندہ قوم کا نام بھی ہے۔ عَرَب کے معانی حسب ذیل ہیں۔ جن میں سے ہر ایک میں پُری اور بھرا ہوا ہونے کا مفہوم پایا جاتا عَرَبَتِ الْعِدَّةُ عَرَبًا نَقِيَّةً وَفَسَدَتْ۔ زیادہ کھانے سے فساد مچا ہو گیا۔ عَرَبَ الْحَرْجُ نَكَسَ وَغَضِرَ وَبَقِيَ أَشْرُهُ بَعْدَ الْجَوْرِ۔ زخم اوپر سے اچھا ہو کر اندر سے از سر نو بھر گیا۔ اور اس کا مُد بند رہا۔ تَوَزَّمْ وَتَقَيَّحْ۔ زخم پھول گیا۔ اور اس میں پیپ پڑ گئی۔ فَلَانٌ فَسَدَتْ مَحْدَتُهُ۔ اسے بد بھنپی ہو گئی فَشَطَ۔ اس کے جسم میں چُستی پیدا ہو گئی۔ اور اُمٹک سے بھر گیا۔ فصیح بعد لکنتہ بغیر کسی رکاوٹ کے خوب بولنے لگ گیا۔ اور اس کی صفت مشبہ بھی عَرَبٌ ہی آتی ہے۔ التماسعمر۔ اور جب یہ لفظ نہریا دریا کے لئے بولا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں بھر گیا اور اس کا پانی بہت اونچا ہو گیا۔ (اقرب) +

پس عَرَبٌ مصدر کے ان تمام معانی کا قدر مشترک بھرا ہوا ہونا۔ یا بھر جانا۔ جو اس کے ساتھ یاد نسبت کے لگنے سے اس کے معنے ہوئے خوب بھری ہوئی چیز۔ کیونکہ یاد نسبت کے لگانے سے وصفی معنے کے علاوہ مبالغہ کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے اور عَرَبٌ صفت مشبہ کے معنے بھری ہوئی چیز کے ہوئے۔ اور جب اس کے ساتھ یاد نسبت لگائی جائے تو جس طرح أَخْمَرُ کے مقابل میں أَخْمَرْتُ کے معنے بہت سرخ کے۔ اور عَقِبْتُ کے مقابل میں عَقَرْتُ کے معنی نہایت ہی اعلا درجہ کی چیز کے ہوتے ہیں اسی طرح اس کے معنے ہوں گے۔ خوب بھری ہوئی چیز اور جب یہ لفظ کسی کتاب کی صفت واقع ہو تو اس میں مفہوم کی رو سے کِتَابٌ عَرَبِيٌّ کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ نہایت پر معانی

کتاب ہے۔ کیونکہ جس چیز کے کسی کتاب کو بھری ہوئی کہا جاسکتا ہے وہ اس کے معانی اور مطالب ہی ہو سکتے ہیں۔ اور جب ایک زبان کو اس صفت سے موصوف کریں گے تو اس کا یہ مدعا ہوگا کہ اس کے مفردات نہایت ہی کثیر المعانی اور وسیع مفہوم رکھنے والے ہیں *۔

اور عَرَبٌ عَرَبًا کے معنے ہیں کَانَ عَرَبِيًّا خَالِصًا وَلَمْ يَلْحَنَ۔ تَكَلَّمَ بِأَلْفَاظِ الْعَرَبِيَّةِ وَكَانَ عَرَبِيًّا فَصِيحًا۔ زبان کا ہر ایک نقص سے پاک اور خالص عربی اور خوب واضح ہونا۔ فصیح عربی ہونا اور اپنے مدعا کو بہت خوبی کے ساتھ واضح کرنا (تقریب) اور یاد نسبت کے لگانے سے اس کے معنے نہایت فصیح اور خوب واضح ہر ایک نقص سے بالکل پاک کے ہو جائیں گے۔ اور ان معنوں کی مزید وضاحت اس لفظ کی مختلف تصریفات سے بھی ہوتی ہے چنانچہ اقرب الموارد میں ہے۔ أَعَرَبَ الشَّيْءُ أَبَانَهُ وَ أَوْضَحَهُ حُبُّ بَيْنٍ أَوْ رَوَّاحُ كَرِيَا۔ عَنْ حَاجَتِهِ أَبَانَ عَنْهَا كَهْلُ كَرِيَا كَرِيَا كَرِيَا۔ كَلَامُهُ حَسَنٌ وَ أَفْصَحُ وَلَمْ يَلْحَنَ فِي الْأَعْرَابِ۔ بات میں سُن پیدا کیا۔ اور اُسے خوب واضح کیا۔ اور تلفظ میں بھی کوئی غلطی نہ کی۔ بَحْتَتَهُ أَفْصَحَ بَهَا۔ اپنی بات خوب کھول کر مدلل طور پر بیان کی۔ اور مفردات مدغیب میں ہے۔ أَلْعَرَبِيَّ الْأَفْصَحَ۔ عربی کے معنی ہیں اپنے مدعا کو خوب صفائی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والا۔ وَالْأَعْرَابُ الْأَبْيَانُ۔ اور اعراب کے معنے کھولنے اور واضح کرنے کے ہیں۔ پس ان معنوں کی رو سے قُرْآنٌ عَرَبِيٌّ کے معنی ہوئے اسی کتاب جو ہمیشہ پُر معنی جانے والی اور اپنے طالب کو نہایت وضاحت کے ساتھ اور مدلل طور پر بیان کرنے والی ہے +

دو دعوے قرآن شریف کے متعلق بیان کئے ہیں۔

(۱) پہلی آیت میں قرآن کریم کا نام العکتاب لکھا کہ بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ لکھا جایا کرے گا۔ اور ثانی صحت میں ہی رہے گا۔ اور دوسری آیت میں قرآن اعدائیاً کہہ کر یہ بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ کیونکہ بعض کتب ایسی ہیں جو کبھی تو بہت جاتی ہیں لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ جیسے انجیل۔ کہ چھپتی بہت ہے لیکن پڑھی کم جاتی ہے۔ اور بعض کتابیں لکھی کم جاتی ہیں لیکن پڑھی زیادہ جاتی ہیں جیسے گزشتہ وغیرہ۔ لیکن کسی کتاب کے پورے طور پر محفوظ رہنے کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ بکثرت لکھی جاتی رہے اور پڑھی بھی جائے۔ اور یہ خصوصیت صرف قرآن کریم

مختلف زبانوں کا جنہوں کو حاصل ہے +

حفظ کیا۔ یوں تو اس کے معنی عربی زبان کے ہی ہیں۔ لیکن عربی کا لفظ عرب سے نکلا ہے جس کے معنی بھرنے اور کثرت کے ہوتے ہیں اور جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ ع د ب سے مشتق الفاظ جتنے بھی ہیں ان سب میں بھرنے اور کثرت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پس عربی زبان کو اسی وجہ سے عربی کہتے ہیں کہ اس کے معنوں میں بہت وسعت ہے اور اس کے لئے بہت زیادہ ہیں۔ ہر مضمون جو بیان کرنا چاہو اس کے لئے اس میں سامان موجود ہے۔ چنانچہ یورپین لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ زبان اوروں کے لحاظ سے بہت بکلی اور وسیع ہے۔ مثلاً لین پول مشہور مصنف جس نے تاج العروس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کتاب میں حسرت سے لکھتا ہے کہ عربی جیسی زبان ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ لکھوں لکھو عربی زبان میں پائے جاتے ہیں اور ہر مادہ باقی ہے جس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے

قرآن میں کئی جگہ کلمات عربی سے لئے گئے ہیں

قرآن میں کئی جگہ کلمات عربی سے لئے گئے ہیں

چنانچہ آئین غنی نے جو ایک بہت بڑا ادیب ہے اپنے استاد بوعلی کا یہ دعویٰ بیان کیا ہے کہ عربی زبان کے حروف میں ہی مضمون کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور مثال کے طور پر اس نے۔ ل۔ ث۔ م۔ کو پیش کیا ہے کہ جب یہ حروف آپس میں مل کر استعمال ہوں تو قوت و طاقت کے معنی ضرور ان میں ملحوظ ہوتے ہیں۔ مثلاً مَلِکُ بادشاہ۔ مَلِکُ فرشتہ۔ مَلِکُ زخم لکھنا۔ مَلِکُ وغیرہ۔ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ گو حروف آگے پیچھے ہو گئے ہیں اور معنی بدلتے چلتے گئے ہیں لیکن سب کے سب الفاظ میں قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے اسی طرح عَرَبُ کا لفظ ہے اس کے بھی جس قدر مطبوعات ہیں سب میں بھرنے اور بہت ہو جانے کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے قبور رُعب وغیرہ +

عربی زبان کے ان کلمات کی طرف گو پہلے آئی زبان نے بھی توجہ دلائی ہے لیکن یہ حقیقت کہ زبان ام المذنبہ یعنی سب زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی سلسلہ احمدیہ نے ہی ظاہر کی ہے اور اس مضمون پر ایسے لطیف پیرایہ میں روشنی ڈالی ہے کہ کوئی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ افسوس کہ آپ کی کتاب نامکمل رہ گئی ہے مگر اصول بیان ہو چکے ہیں۔ ایک صاحب نے اسکی نقل میں ایک کتاب لکھی ہے لیکن افسوس کہ حقیقت کو بوجہ علمی طیامیٹ کر دیا ہے +

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یعنی اس زبان میں اس کلام کو اس لئے اتارا ہے کہ تا تم پھر افاقہ نہ اٹھا سکو۔ مگر یہ قرآن عربی نہ ہوتا۔ یعنی یہی زبان میں نہ آتا جو ہر قوم کو ادا کر سکتا ہے تو لوگ پورا فائدہ نہ اٹھا سکتے

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا

ہم تیرے پاس دہرا کر کے بہترین طور پر بیان کرتے ہیں کیونکہ

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ

ہم نے اس قرآن کو تیری طرف (حقائق پر مشتمل) وحی کے ذریعہ سے نازل کیا ہے۔ اور اس سے

قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَفْلِينَ ۝ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ

پہلے یقیناً تو (اس حقائق سے) بے خبروں میں سے تھا ۵ (تو یاد کر اس وقت کو) جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا

لَهُ صِلْ لِي غَاتٍ ۖ قَصَّ يَقُصُّ قَصًّا وَقَصَصًا

اشوہ تَتَّبَعَهُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ ۚ اس کا نشان

تلاش کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ وَمِنْهُ فَاوْتَدَّ

عَلَىٰ أَثَارِهِمَا قَصَصًا ۚ اِی دجعا فی الطریق التو،

سَنَّا كَاهَا يَفْصَحَانِ الْاَشْرَ ۚ اور اپنی معنوں میں قرآن کریم

کی آیت فَاوْتَدَّ اَعْلَىٰ اَفَاوَدَّ اَعْلَىٰ قَصَصًا ۚ میں یہ

لفظ استعمال ہوا ہے ۚ قَصَّ عَنكَ الْخَبَرَ وَالْوُيَا

حَدِثَ بِلِسَانِ عَنِ وَجْهِهِمَا بَاتِ كَوَسْمِ كَوَا سَت

بیان کیا۔ ٹھیک طور پر بیان کیا۔ وَمِنْهُ نَحْنُ نَقُصُّ

عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ۚ اِی تَبَيَّنَ لَكَ

أَحْسَنَ الْبَيَانِ ۚ اور اپنی معنوں میں سورہ یوسف

کی آیت نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

میں یہ لفظ آیا ہے۔ یعنی ہم تیرے سامنے ٹھیک ٹھیک

بات بیان کرتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف

کے واقعہ کے متعلق دنیا میں اختلاف تھا اور قرآن کریم

دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس اختلاف کا فیصلہ کرے گا اور

جو اصل واقعہ ہے اس کے چہرہ پر سے باطل کا نقاب

اٹھا دے گا تب ہی تو فرماتا ہے کہ ہم سب کم و کاست اہل

واقعہ بیان کریں گے۔ اگر دُنیا میں یہ واقعہ مستحب نہ ہوتا

تو ان الفاظ کے استعمال کی ضرورت ہی کیا تھی۔ مگر تعجب

ہے یورپین محققین پر جنہوں نے اس امر پر غور نہیں

کیا کہ حضرت یوسفؑ کا واقعہ قرآن کریم سے پہلے ہی

مختلف قید ہو چکا تھا۔ اور تاریخی طور پر مجروح ہو گیا تھا

اور صرف اس امر کو دیکھ کر کہ قرآن کریم میں یہ واقعہ بائبل

سے مختلف طور پر بیان ہوا ہے اس پر عمل کر دیا ہے

چنانچہ ایک مشہور جرمن بریکمن نے فوسٹن آن مسوم

صفحہ ۱۱۲ پر لکھا ہے کہ ایک مسلمان پر قرآن کو

بائبل سے ادنیٰ ثابت کرنے کا بہترین ذریعہ یہی

ہے کہ اس کے سامنے دونوں کتابوں میں سے یوسف

کے واقعہ کو پیش کر دیا جائے۔ قرآن شریف نے ایک

خوبصورت اور درد انگیز واقعہ کو نہایت خراب اور

بد نما صورت میں پیش کیا ہے۔ اس اعتراض نے

در حقیقت قرآن کریم کی سچائی کو ثابت کر دیا ہے کیونکہ

اس کا یہ دعویٰ کہ ہم بلا کم و کاست بیان کریں گے

ثابت کرتا ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا جانتا تھا

کہ لوگ اس کے بیان کردہ واقعات پر اعتراض کریں گے

باقی رہا بریکمن صاحب کا یہ اعتراض کہ قرآن کریم نے

ایک خوبصورت واقعہ کو خراب شکل میں پیش کیا ہے

سو اس کا جواب اگلی آیتوں میں آیا ہے کہ اور پڑھنے

والوں کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کس نے واقعہ کو

بد نما صورت میں پیش کیا ہے +

اور یہ جو فرمایا کہ اس واقعہ کے بے کم و کاست

بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تیری طرف قرآن کریم

واقعہ یوسفؑ
پیش فرمایا
قرآن کریم پر
اور اس کا جواب

واقعہ یوسفؑ
کے متعلق دنیا
میں اختلاف تھا

مَا أَهْنَانَا
إِلَيْكَ نَحْنُ

يَا بَتِّ اِنِّي رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ

تھا کہ میرے باپ (یقین بائیں) میں نے چارہ ستاروں کو اور سورج

وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِيْنَ ۝ قَالَ يُبْنِيَ لَكَ

اود چاند کو (دیکھ بائیں) دیکھا ہے (اور چاند و سورج اس پر سجدے کر کے دیکھا ہے) اس نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے

علم تھا کہ تیرے ساتھ بھی یہ واقعات پیش آنے والے ہیں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آنے والے ہیں؟
۱۱ حل لغات۔ آیت اصل میں اپنی ہے یعنی ”میرے باپ“ لیکن عربی زبان کے قاعدہ کے مطابق کہ اپنی اور اپنی کی یاد منکلم کو نداء کے وقت تاء کسورہ سے بدل دیتے ہیں اور یا آیت اور یا آیت کہہ دیتے ہیں اور اس سے ایک رنگ بے تکلفی اور محنت کا پیدا کر دیتے ہیں اس جگہ یا آیت استعمال ہوا ہے +

تفسیر۔ چونکہ بعض مسیحی مصنفوں نے قرآن پر حملہ کیا ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ ہی وہ فرق بتاتا ہوں گا جو بائبل اور قرآن کریم کے بیان میں ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ بائبل میں اس واقعہ کے بیان کو حضرت یوسفؑ کے نسب نامہ سے شروع کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس کو یوسفؑ کی اس خواب سے شروع کیا ہے جو کہ یوسفؑ کی ساری زندگی کے واقعات کے لئے نقطہ مرکز یہ کے طور پر ہے اور آپ کی زندگی کے سب شیب و فراز اسی پر مبنی ہیں۔ اور نسب نامہ وغیرہ کو جو مورخین کا کام ہے چھوڑ دیا گیا ہے۔ پس اگر فرقوں کو چھوڑ کر محض شروع ہی کے لحاظ سے دونوں کے بیانات میں فیصلہ کیا جائے اور کسی مفسر کے سامنے دونوں بیانات کو رکھ کر اس سے پوچھا جائے کہ قرآن کریم اور بائبل میں سے کس کا شروع

نازل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والا تھا۔ کیونکہ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے قصہ کے بیان کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اس امر کا ضرور تعلق ہے کہ اسی پیشگوئیں کو بیان کیا جانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن کریم کی ہی پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین حاصل ہو +
دوسرے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ حامل قرآن نے

چونکہ مشیل یوسف ہونا تھا اس وجہ سے ضروری تھا کہ اس کے حالات زندگی بتائے جائیں +
اور یہ جو فرمایا ہے کہ تو اس سے پہلے بیخبر تھا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ تو اس واقعہ سے غافل تھا۔ کیونکہ نہ تو تو رات میں ہی ایک جگہ تمام صداقتیں جمع کی گئی ہیں اور نہ ظالموں میں ہی کوئی سچائی کسی جگہ ہے اور کوئی کسی جگہ عیسائی کہتے ہیں کہ جبکہ یہ واقعہ بائبل میں موجود تھا تو آپؐ بیخبر کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو واقعہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے وہ اور ہے اور قرآن کریم کا بیان کردہ اور ہے۔ اور جیسا کہ میں آئندہ ثابت کروں گا قرآن کریم کا بیان ہی درست ہے اور جہاں جہاں اس سے بائبل نے اختلاف کیا ہے اس میں بائبل نے ٹھوکر کھائی ہے +
دوسرے یہ معنی ہیں کہ تجھے بھی اس بات کا

آیت

من غافلین
کس بات سے
بیخبر کی طرف
یہ اشارہ ہے
قرآن کریم کے ہر
بائبل کے بیانی
پہلا فرق۔ ظالم
بتداء کا ہے

اچھا ہے۔ تو وہی کہے گا کہ قرآن کریم نے عمدہ طور پر اس واقعہ کو شروع کیا ہے۔ وہ چیز جس نے یوسف کو کامیاب بنایا۔ اس کی زندگی میں تغیر پیدا کیا۔ اس کے بھائیوں کو دشمن بنادیا اور پھر آخر غلام بنکر اس کے قدموں میں لٹا ڈالا۔ یہی خواب تھی پس اگر یوسف کا اس زندگی کو جس سے دنیا سبق حاصل کر سکتی ہے پیش کرنا مقصود ہو تو اس خواب سے بہتر ابتداء اس کے لئے نہیں مل سکتی +

دوسرا فرق بائبل کے بیان اور قرآن کریم کے بیان میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں گیارہ ستاروں کا پہلے ذکر ہے اور سورج اور چاند کا بعد میں لیکن بائبل میں اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے۔^{۱۱} پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اسے اپنے بھائیوں سے بیان کیا۔ اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بیان کیا۔ (پیدائش باب ۳۷ آیت ۱۰-۹) اس اختلاف سے قرآن کریم کی برتری اور بائبل کی کمزوری نہایت واضح ہو جاتی ہے قرآن کریم اور بائبل دونوں متفق ہیں کہ ستاروں سے مراد بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ لیکن جیسا کہ بائبل خود تسلیم کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزت پا جانے کے بعد پہلے ان کے بھائی ان سے ملے ہیں اور ادب سے ان کے سامنے جھکے ہیں اور اس کے بعد ان کے باپ اور ماں ان کے پاس آئے ہیں۔ پس وہ ترتیب جو قرآن کریم نے رؤیا کی بیان کی ہے درست ہے اور بائبل کی بیان کردہ ترتیب خود اس کے اپنے بیان کے مطابق غلط ہے یقیناً رؤیا میں انہی وجودوں کو پہلے دکھایا گیا ہو گا جنہوں نے پہلے

یوسف کے سامنے سر جھکانا تھا اور انہیں پیچھے دکھایا گیا ہو گا جنہوں نے بعد میں زیر سایہ آنا تھا۔ اس آیت میں جو سجدہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ واقعہ میں وہ سجدہ کریں گے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان کے تابع ہو جائیں گے اور ایسا ہی ہوا کیونکہ حضرت یوسف کے بھائی اور ماں باپ مصر میں آکر بس گئے جہاں وہ وزارت کے مرتبہ پر فائز تھے اور

اس طرح وہ لوگ ان کے تابع فرمان ہو گئے۔^{۱۲} روح المعانی میں لکھا ہے کہ ماں باپ اور بھائیوں کی اطاعت چونکہ معمولی بات ہے پس یہاں سورج اور چاند سے کچھ اور مراد لینا چاہئے سورج چاند کو مصنف کتاب کی رائے ہے کہ سورج سے مراد در حقیقت بادشاہ اور چاند سے مراد وزیر اور گیارہ ستاروں سے مراد اراکین دولت اور رؤساء دیار ہیں۔ لیکن یہ معنی درست نہیں کیونکہ بادشاہ یوسف کے ماتحت نہیں ہوا۔ بلکہ وہ بادشاہ کے ماتحت تھے اور اس کے قوانین پر چلتے تھے۔ چنانچہ اس پر قرآن کریم شہدہ فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لِیَأْخُذَ أَخَاكَ فِي دِينِ الْمَلِكِ (یوسف رکوع ۹) یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو شاہی قانون کے مطابق نہیں روک سکتے تھے (۲) بادشاہ کسی وزیر کا خواہ کتنا ہی احترام کرے اسے سجدہ کے لفظ سے موسوم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ احترام اطاعت کا نہیں ہوتا بلکہ شفقت کا ہوتا ہے۔ اور سجدہ چونکہ کمال اطاعت کی ظاہری تمثیل کا نام ہے اس لئے انکار اطاعت کی شکلوں پر ہی مجازاً بھی اس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے ماں باپ اور بھائی کی اطاعت بھی بڑی بات ہے۔ کیونکہ عام طور پر ماں باپ اپنی اولاد کے چیز ہے۔

دوسرا فرق بائبل کے بیان اور قرآن کریم کے بیان میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں گیارہ ستاروں کا پہلے ذکر ہے اور سورج اور چاند کا بعد میں لیکن بائبل میں اس کے برخلاف ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے۔^{۱۱} پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اسے اپنے بھائیوں سے بیان کیا۔ اور کہا کہ دیکھو میں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستاروں نے مجھے سجدہ کیا اور اس نے یہ اپنے باپ اور بھائیوں سے بیان کیا۔ (پیدائش باب ۳۷ آیت ۱۰-۹) اس اختلاف سے قرآن کریم کی برتری اور بائبل کی کمزوری نہایت واضح ہو جاتی ہے قرآن کریم اور بائبل دونوں متفق ہیں کہ ستاروں سے مراد بھائی اور سورج اور چاند سے مراد ماں باپ ہیں۔ لیکن جیسا کہ بائبل خود تسلیم کرتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے عزت پا جانے کے بعد پہلے ان کے بھائی ان سے ملے ہیں اور ادب سے ان کے سامنے جھکے ہیں اور اس کے بعد ان کے باپ اور ماں ان کے پاس آئے ہیں۔ پس وہ ترتیب جو قرآن کریم نے رؤیا کی بیان کی ہے درست ہے اور بائبل کی بیان کردہ ترتیب خود اس کے اپنے بیان کے مطابق غلط ہے یقیناً رؤیا میں انہی وجودوں کو پہلے دکھایا گیا ہو گا جنہوں نے پہلے

بادشاہ و وزراء
کی باتیں
اور بھائیوں
کی اطاعت
چیز ہے۔

تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ

اپنی (یہ) رؤیا اپنے بھائیوں کے پاس نہ بیان کیجیو ورنہ وہ تیرے متعلق (ضرور) کوئی

كَيْدًا مِّنَ الشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ

(خفا میں) تدبیر کریں گے شیطان انسان کا یقیناً دھمکھلا دشمن

اَلَا تَكُوْنُ اَلَّذِيْنَ عَلَّمَهُ بِاَلْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَخْلُقْ يَعْنِي سب سے کرم رب کی مدد سے یہ کلام تو لوگوں کو سنا یعنی وہ تجھے بھی سب سے محکم بنا دے گا اور تیری معرفت لوگوں کو وہ بات سکھائے گا جو پہلے لوگوں کو نہیں سکھائی تھی۔ یعنی تو موجودہ زمانہ کے لوگوں سے بھی کرم ہو گا اور پہلے لوگوں سے بھی۔ کیونکہ تجھے وہ کچھ ملے گا جو پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا۔ گویا تو بھائیوں کا بھی سردار ہو گا۔ اور اپنے روحانی آباد کا بھی یعنی انبیاء کا بھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ اٰدَمَ۔ جس قدر انسان ہیں جن میں پہلے انبیاء بھی شامل ہیں۔ یہی ان سب کا سردار ہوں۔ اور سردار کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا لَوْ كَانَ مُؤْمِنٌ وَعَبَسَنِي حَيِّثُ لَمَّا وَسَعَمَا اِلَّا اَتْبَاعِي۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے بغیر ان کو چارہ نہ ہوتا۔ (تفسیر ابن کثیر) غرض سب سے پہلی وحی ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے بھائی اور آپ کے بزرگ خواہ وہ کتنے پرانے ہوں سب آپ کے ماتحت ہوں گے اور آپ سب کے سردار ہوں گے۔ دوسری مائت۔ سب سے پہلی وحی (دوسری اپنے قومی بزرگ و رقبہ بن نوفل کو سناتا) مشابہت یہاں سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی رؤیا اپنے باپ کو سنانی تھی اسی طرح

ماتحت نہیں ہوتے پھر یہاں تو معاملہ ہی اور ہے حضرت یوسفؑ نے بچپن کی عمر میں خواب دیکھا ہے جس پر بتایا گیا ہے کہ ایک دن ان کے بھائی اور ماں باپ ان کی اطاعت میں آجائیں گے کون شخص اس قدر عرصہ پہلے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور ترقی کرنے کا اس کے گیارہ بھائی اور ماں باپ بھی زندہ رہیں گے اور ایک دن اس کے حکم کے نیچے آجائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھی ہے ان کی عمر صرف گیارہ بارہ سال کی تھی اور ان کے والد کی عمر پچاس سے اوپر تھی۔ پس ایسے وقت کی خواب کا پورا ہونا معمول ہرگز نہیں کہلا سکتا +

یوسف کے بھائی کے نام۔ گیارہ ستاروں کی تعبیر میں نے بتایا ہے کہ گیارہ بھائی ہیں ان کے نام بائبل سے یہ معلوم ہوتے ہیں۔ (۱) روبن۔ (۲) سمحون۔ (۳) لاوی۔ (۴) یھودہ۔ (۵) دان۔ (۶) نفتالی۔ (۷) جد۔ (۸) آشور۔ (۹) اشکار۔ (۱۰) زبولون۔ (۱۱) بنیامین۔ ان سب کے معنی بھی بائبل نے بتائے ہیں اور سب کے سب عجیب و غریب ہیں سوائے بن یامین کے سب نام ماؤں نے رکھے ہیں رسول کریمؐ کی مائت حضرت یوسفؑ اس واقعہ میں سے سب سے پہلی وحی انہی میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام سے دو مشابہتیں ہیں۔ اول آپؐ پر بھی غار حراء میں جو سب سے پہلی وحی آئی اس میں آپؐ کی سب قوم پر فضیلت یا جملے کی خبر تھی کیونکہ اس میں فرمایا گیا تھا کہ اِقْرَأْ وَذَكِّرْ لَقَدْ

خواب کا پورا ہونا
بچپن کا تھا
ہے۔

یوسف کے بھائی
کے نام۔

خبر مائت
سب سے پہلی
وحی پہلی
تھی کہ وہ

مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ

جے ۱۵ اور (مسیح کو تونے دیکھا ہے) اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا۔ اور (ایسی باتوں کی

تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُ نِعَمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ

حقیقت بیان کر کے تجھے علم بخشے گا اور تجھ پر اور یعقوب کی تمام (حقیقی) آل پر

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی وحی حضرت خدیجہ کے کہنے پر اپنے خاندان کے ایک بزرگ کو سنائی جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا ۱۵

۱۵ حل لغات۔ مَجْتَبًى راجحی کی تفسیر ہے جو بقاء ضمیمہ تکلم کی طرف مضاف ہے۔ اور تفسیر کے صیغہ سے مراد چھوٹی عمر کا بچہ نہیں بلکہ پیار کے لئے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے باپ بڑی عمر کے لڑکے کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ باپ کے لئے بیٹا چھوٹا ہی ہوتا ہے اور اس کے پیار کا مستحق۔ قرآن کریم میں بڑی عمر کے بیٹوں کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے چنانچہ سورہ ہود میں ہی حضرت نوحؑ کا قول گزر چکا ہے کہ انہوں نے طوفان کے وقت اپنے بیٹے سے کہا يٰبُنَيَّ اٰذْكُفْ

مَقْنَعًا (ہود کو ۴۷) اسی طرح سورہ لقمان میں لقمان کا قول ہے يٰبُنَيَّ لَا تُفْسِدْكَ بِاَلِهَةٍ دُوْنِ اِلٰهِكَ كَاَدَاةٍ يَكْبِدُهَا كَيْدًا اَخَذَعَهُ وَمَكُوْبَةً اَسَىٰ وھو کہ دیا اور حید بازی کی۔ وَلَا تُسْرِ الْكَيْدَ۔ اور چالاک کے ہیں۔ وعلّمہ الکید۔ اور کاد کے ایک معنی ہیں اسے تدبیر سکھائی۔ وبہ فسیّر۔ كَذٰلِكَ يَكْنُزُ اَلْيُوسُفَ اے علمنہ الکید علی اخوتہ۔ اور قرآن کریم میں یوسفؑ کے متعلق جو یہ لفظ آیا ہے اس کے بھی یہی معنی کئے گئے ہیں کہ ہم نے اے تدبیر سکھائی۔ كَا ۱۵ لَذ۔ اِحْتَالَ لَذ

اس سے حید بازی کی۔ فَلَا نَأْخُذَ بِهٖ۔ اس سے جنگ کی۔ اَدَاةٌ يُّسَوِّعُ۔ اس سے بڑی کاروبار کیا اَلْكَيْدُ۔ اَلْمَكْرُ وَالْحُبْثُ۔ کید کے معنی مکر اور خباثت یعنی بد باطنی کے ہیں۔ الْجَيْلَةُ تدبیر الحبہ جنگ۔ ارادة مضارع الغیو غفیفہ دوسرے کو پوشیدہ طور پر تکلیف پہنچانے کا ارادہ۔ وھو من الخلق الجيلة السیئة ومن الله التبدیر بالحق لمجازاة اعمال الخلق۔ اور جب یہ کسی مخلوق کا فعل ہو تو اس کے معنی بڑی تدبیر کے ہوتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو تو اس کے معنی بڑی اور مناسب تدبیر کے ہوتے ہیں جو انسانوں کے اعمال کا بدلہ دینے کے لئے اعتبار کی گئی ہو۔ (اقرّب)

تفسیر۔ بائبل اور قرآن کریم کے بیانات میں اس جگہ پھر اختلاف ہو گیا ہے اور پہلے کی طرح بائبل خود شاذ ہے کہ اس کا بیان غلط ہے قرآن کریم نے تو خواب سنایا ہے کہ یوسفؑ نے اپنا یہ خواب پہلے اپنے والد کو سنایا اور اس نے انہیں منع کر دیا کہ بھائیوں کو یہ خواب نہ سنائیو لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ یوسفؑ علیہ السلام نے پہلے اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنایا۔ (پیدائش باب ۹ آیت ۹) ۱۵

اس اختلاف میں بھی قرآن کریم ہی صادق ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس خواب کے دیکھنے سے پہلے یوسفؑ نے ایک اور خواب دیکھا تھا۔

پہلا اور قرآن کریم کے بیان میں پیرا فرق۔ یوسفؑ نے پہلے باپ کو اپنا خواب سنایا تھا۔ ۱۵

يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ

(اسی طرح) اپنے انعام کو پورا کرے گا جیسا کہ اس نے (اس سے) پہلے تیرے دو بزرگوں

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ

ابراہیم اور اسحق پر پورا کیا تھا۔ تیرا رب یقیناً بہت جاننے والا (اور) حکمت والا ہے کہ

اور اپنے بھائیوں کو سنا بتا چنانچہ لکھا ہے ” اور یوسف نے ایک خواب دیکھا اور اسے اپنے بھائیوں سے کہا تب دے اس سے زیادہ متفقہ ہوئے (پیدائش) پھر لکھا ہے ” تب اس کے بھائیوں نے اسے کہا کہ کیا تو بیچ جا رہا بادشاہ ہوگا یا تو ہمارا حاکم ہوگا ؟ اور انہوں نے اس کے خواب اور اس کی باتوں سے اس کا زیادہ کینہ پیدا کیا (پیدائش ص ۸) ان دونوں خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب سے پہلے ہی ایک خواب دیکھی تھی اور جب انہوں نے وہ خواب اپنے بھائیوں کو سنائی تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور اس سے نفرت کرنے لگے اور کینہ کرنے لگے۔ اب کیا عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ دوسری منہج انہوں نے یہی خواب دیکھی تو باپ کو سننے سے پہلے اپنے بھائیوں سے کہی ہوئی عقل یہی کہتی ہے کہ اس دفعہ پہلے سلوک سے ڈر کر انہوں نے بھائیوں سے خواب نہیں کہی ہوگی بلکہ والد سے کہی ہوگی۔ پس قرآن کریم کا بیان خود بائبل کے دوسرے تواریجات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ معقول اور قابل قبول ہے ۔

صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسفؑ کی ایک مشابہت بیان کی گئی ہے کیونکہ جس طرح حضرت یوسفؑ کو خواب سنانے پر حضرت یعقوبؑ نے بتایا کہ اس رویا کو جب تیرے بھائی نہیں گئے تو تیری مخالفت کریں گے۔ اسی طرح جب ورقہ بن نوفل کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنانی تو انہوں نے کہا کہ یٰلَیْتَ بَنَی فِیہَا جَذَآءٌ لِّیْتَخٰی اَکُوْنُ حَیْثَا اَذِیْعُ جِلْدَکَ قَوْمُکَ کہ کاش میں اس وقت مضبوط ہوا نہ ہوتا جب تیری قوم تجھے نکالے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی انہوں نے کہا کہ اس قسم کا کلام جب بھی کسی نے اپنی قوم کو سنایا ہے اس سے دشمنی کی گئی ہے چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔ لَمْ یَأْتْ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِہِ اِلَّا عُوْدِی (صحیح بخاری باب کیف کان بدء الوحی)

تعلیم تادریل
الاحادیث
کے دو حصے۔

سکتی ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ خواب سننے والے نے خواب نہیں دیکھا بلکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔
مگر بائبل کہتی ہے کہ یعقوب نے کہا یہ ”کیا خواب ہے جو تو نے دیکھا ہے“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب نے یوسف کو جھوٹا نہیں سمجھا۔

پس سچا سمجھتے ہوئے ڈانٹنا خلاف عقل ہے اور ”انام نعمت“
ہر عقلمند قرآن کریم کا ہی بیان درست اور صحیح سمجھے گا۔ علاوہ انہیں بائبل خود اپنے بیان کو رد کرتی ہے کیونکہ اس میں ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یعقوب نے اس خواب کو یاد رکھا۔ یاد رکھنے سے

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یعقوب اس خواب کو سچا اور آسمانی سمجھتے تھے اور جب اسے آسمانی خواب سمجھتے تھے تو کس طرح ممکن تھا کہ وہ اس خواب پر یوسف علیہ السلام کو ڈانٹتے جن کا یعقوب رؤیا کو خواب کے دیکھنے میں کوئی بھی دخل نہ تھا۔

حضرت اور حضرت یوسف اس آیت کی چوتھی مماثلت سے معلوم ہوتا ہے

کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس رؤیا کو آسمانی قرار دیا اور اس پر ایمان لائے اور اسے اپنی قوم کی زندگی کا موجب قرار دیا اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ورقد بن نوفل نے آپ کی ”کی کو شکر“ اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔ اور اسے موسیٰ کے الہام کی مانند قرار دے کر اپنی قوم کی بزرگی کا موجب تسلیم کیا۔ اور کہا۔ ہذا التاموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ یہ وہی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی •

اور یہ جو فرمایا کہ خدا تعالیٰ تجھے خوابوں کی حقیقت بتائے گا۔ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ خواب میں جو نظارہ دکھایا اسی طرح ظاہر میں کبکے دکھائے گا۔ دوسرے یہ کہ خوابوں کی تعبیر کرنے کا ملکہ عطا فرمائے گا۔

يَتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ سَءِى مُرَادٍ مَقَامُ نَوَّةٍ
پر کھڑا کرنا ہے۔ یوسف سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی نبوت عطا فرمائے گا اور ان کے ذریعہ سے آل یعقوب کو بزرگی عطا فرمائیگی یعنی انہیں ان پر ایمان لاکر اس نبوت میں حصہ لینے کی توفیق عطا ہوگی +

اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں اور بائبل کے بیان میں بھی اختلاف ہے قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خواب پر یقین کیا۔ اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے خواب بیان کی تب اس کے باپ نے اُسے ڈانٹا اور اس سے کہا کہ یہ کیا خواب ہے؟ جو تو نے دیکھا ہے؟ کہا کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ تیرے آگے زمین پر جھک کے تجھے سجدہ کریں گے۔ اور اس کے بھائیوں کو رشک آیا لیکن اس کے باپ نے اس بات کو یاد رکھا (پیدائش ۳۷: ۱۱-۱۰) اس حوالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ڈانٹا حالانکہ ہر عقلمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ بائبل کا یہ بیان خلاف عقل ہے کیونکہ کوئی معقول آدمی کسی کو خواب دیکھنے پر ڈانٹ نہیں سکتا کیونکہ خواب کا دیکھنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں صرف ایک صورت ڈانٹنے کی ہو

كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخُوْتِهِ آيَةً لِلسَّاعِلِينَ ○

یوسف اور اس کے بھائیوں (کے واقعات) ہیں (حق کے) ظاہروں کے لئے یقیناً کئی نشان (پائے جاتے) ہیں ۵۵

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ

(یعنی اس وقت کے واقعات ہیں) جب انہوں نے (یعنی یوسف کے بھائیوں نے ایک دوسرے سے) کہا کہ (یوسف اور اس کا بھائی) یقیناً ہمارا

وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ⑤

نسبت ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں (اس حال میں) ہمارا باپ یقیناً کھلی کھلی غلطی میں پھنسا ہوا ہے ۵۶

لفظ عصب سے بظاہر گویا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام کرنے والے ہم۔ کمانے والے ہم۔ مگر پیار کے لئے باپ کو یوسف اور اس کا بھائی +

آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ
میں پانچویں مشابہت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی واقعہ کئی رنگ میں پیش آیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چا زاد بن نفیل جو یہودی علماء سے توحید کا علم حاصل کر چکے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے شرک کے خلاف وعظ کیا کرتے تھے۔ ان سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ شرک کے خلاف وعظ تو میں کرتا رہا ہوں اگر کچھ بننا ہوتا تو میں بنتا۔ شیخ حسن نبی کس طرح بن گیا۔ یہی اعتراض آپؐ کی نبوت پر یہود و نصاریٰ کو تھا۔ کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ خدا کے رسول کے حامل تو ہم ہیں۔ یہ انعام کا مستحق کس طرح ہو گیا۔ بلکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل تک کے دلوں میں بھی یہ خیال عام تھا کہ ہم میں سے جو بڑے لوگ ہیں ان پر یہ کلام کیوں نازل نہ ہوا۔ چنانچہ سورہ فرقان میں فرماتا ہے وَقَالُوا الْوَلَا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ

۵۵ یعنی جو لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت سمجھنے کے لئے کوشش کرتے ہوں ان کے لئے اس واقعہ میں نشانات ہیں۔ گویا یہ حالات عینہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آنے والے ہیں۔ یہ آیت کس طرح وضاحت سے ثابت کرتی ہے کہ یوسفؑ کا واقعہ بطور تقہر بیان نہیں ہوا۔ بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے متعلق جستجو کرنے والوں کے لئے نشانات ہم پہنچانے کی غرض سے بیان ہوا ہے۔ پس جو مور اس واقعہ میں بیان ہوئے ہیں وہ بظاہر نشان صداقت ہیں +

۵۶ ص ل لغات۔ العُصْبَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَخِيلِ وَالطَّبِيرِ الْعَصَابَةُ۔ وَالْعَصَابَةُ الْجَمْعَةُ مِنَ الرِّجَالِ وَمِنَ الْمَخِيلِ وَمِنَ الطَّبِيرِ۔ قَبِيلُ الْعَمْرَةِ وَقَبِيلُ مَابِينَ الْعَشْرَةِ إِلَى الْأَرْبَعِينَ۔ عَصْبَةٌ كَقَوْلِهِمْ هِيَ جَوْعَصَابُہ کے ہیں۔ یعنی مطلق جماعت۔ اور بعض کے نزدیک دس افراد کی جماعت۔ اور بعض کے نزدیک دس لے کر چالیس تک کے افراد کی جماعت۔ (اقرب) مفسرین نے عشرہ والے معنی کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ دس ہی تھے + عُصْبَةٌ میں طاقت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے یہ

۵۵ کے ساتھ
بطور تقہر نہیں
بلکہ بطور نشان
بیان ہوئے ہیں
۵۶ کے ساتھ
آنحضرتؐ کا
تقہر

عُصْبَةُ

يَا قَتْلُوا يَوْسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ

(اس لئے یا تو) یوسف کو قتل کر دو یا اُسے کسی اور ملک میں (دور) پھینک دو۔ (ایسا کرو گے تو)

وَجْهَ آبَائِكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا ضَالِّينَ ۝

تمہارے باپ کی وجہ تمہارے لئے غایب ہو جائے گی اور اس فعل سے ضلّی ہو نہیں سکتے (پھر) ایک نیک مرد ہو جاؤ گے نہ

عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ ۝ (۳۴)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یوں یہ قرآن مکہ یا طائف

کے کسی بڑے آدمی پر نازل نہ ہوا۔ یعنی انہیں حسد

آتا ہے کہ اس کمزور آدمی کو خدا تعالیٰ نے کیوں

اپنے فضل کے لئے چُن لیا جس کے جواب میں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ أَهْمُ يَقْبِضُونَ وَهَمَّتْ

ذَيْلَتٌ كَيْمًا يَهُ لُوكِ تَبْرَةِ رَبِّ كِي رَحْمَتِ كُو فُو قَسِيمِ

کرنا چاہتے ہیں +

لَقَدْ ضَلِلَ مُبِينٌ يَعْنِي چاہیئے تو یہ تھا کہ

ہمارے کاموں کی وجہ سے ہم سے پیار کیا جاتا۔ یوسف

چھوٹا اور نکمّا ہے اس سے محبت کرنا اور ہم سے نہ

کرنا صریح غلطی ہے۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ ان کو

اس کے خوف سخت غصہ تھا +

۱۲ مَلَلَاتِ ۚ صَلَّمَ الشَّيْءُ يَصْلُمُ ۚ

یَصْلُمُ مَلَا حَادِ صَلُّو حَادِ مَلَا حِمَّةً ضِدَ قَمَدِ

اَو نَالِ عَنْهُ الْفَسَادُ يَقَالُ صَلَحَتْ حَالُ فَلَاحِ ۚ

اور ٹھیک ہو گیا۔ اس کی خرابی اور بد حالی دور ہو گئی۔

الْمُتَّجِلُ فِي عَمَلِهِ لَزِمَ الصَّلَاحَ ۚ نَبِيكُوَارِ هُوَ كِيَا (اقرب)

تفسیر: ایک صحبت کس طرح دل پر اثر کرتی ہے۔

ایک خطرناک جرم کا ارتکاب کرنے لگے ہیں لیکن پھر

بھی گناہ کا خوف دل میں ہے اور اس خوف کا اثر

دل سے مٹانے کے لئے یہ بہانہ تلاش کرتے ہیں

کہ پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ دھوکا بہت سے لوگوں کو

لگا ہوا ہوتا ہے۔ ۱۱ خیال کرتے ہیں کہ پھر توبہ کر

لیں گے حالانکہ زندگی کا اعتبار کیا ؟ خواہ کس قدر خیر

نیت بھی توبہ کرنے کی ہو لیکن موت آجائے یا دماغ

میں فتور آجائے یا عادت پڑ جائے تو پھر توبہ کا ارادہ

کس طرح پورا ہو سکتا ہے +

قرآن مجید اور بائبل کے بیانات اس واقعہ میں

بھی مختلف ہیں۔ قرآن کریم سے ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف

کے بھائیوں نے پہلے مشورہ کیا اور مشورہ کے بعد

وہ یوسف علیہ السلام کو باہر لے جانے کی کوشش

کرنے لگے۔ مگر بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اچانک

یوسف کو آتے دیکھا تو فوراً قتل کرنے کے لئے تیار

ہو گئے۔ چنانچہ بائبل میں لکھا ہے ”اور جو بھی انہوں

نے اسے دُور سے دیکھا اس سے پہلے کہ وہ نزدیک

پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ بائبل اور ایک نے

دوسرے سے کہا دیکھو یہ صاحبِ خواب آتا ہے

سو آؤ ہم اب اسے مار ڈالیں۔ اور کسی کنوئیں میں

ڈال دیں۔ اور کہیں کہ کوئی بُرا درندہ اسے کھا گیا

اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوگا۔

(پیدا اٹش باب ۲۰ آیت ۱۸ لغات ۲۰)

جرائم کی تحقیقات کرنے والے بخوبی سمجھ سکتے ہیں

کہ اس اختلاف میں قرآن مجید کا بیان ہی قرینِ قیاس

ہے۔ یوں ہی کھڑے کھڑے قتل کرنے کو تیار ہو

جانا یا عادی ڈاکوؤں کا کام ہے یا پاگوں کا بھڑت

یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اپنے گھر میں شریف نہ

زندگی بسر کرتے تھے وہ یکایک ایسے بھیانک ضل

نفس کا ایک نمونہ

دھوکہ

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي

(اس پر) ان میں سے ایک بولنے والے نے کہا (کہ) تم یوسف کو قتل نہ کرو اور اگر (بہر حال) تم نے (کچھ) کرتا

غَيَّبَتِ الْحُبَّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ

(ہی) ہے تو اسے (کسی) گھر سے کنوئیں کی تہ میں ڈال دو کسی قافلہ کا کوئی شخص اسے (دیکھ کر) اٹھالے گا (اور پھر جان

كُنْتُمْ فَعِلَيْنَ ۝ قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا

ہم نے تمہارا مقصد پورا نہ کیا (چنانچہ) انہوں نے (باپ سے) کہا۔ اے ہمارے باپ! اگر وہ اسے ستلے گا (یلاؤں)

یا تجھے نکال دیں اور وہ اب بھی ایسے منصوبے کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی نچتہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر زیادہ اچھی ہوتی ہے پس جس طرح یوسف علیہ السلام کی نسبت قتل اور کسی دوسرے علاقہ میں پھینک دینے کا منصوبہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بھی منصوبہ کیا گیا +

لِللّٰهِ حُلُّ الْعَاقِبَاتِ۔ اَلْغَيَابَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا سَتَرْتُكَ مِنْهُ۔ غِيَابَةُ ہر چیز کے اس حصہ کو کہتے ہیں جو اسے نظروں سے غائب کر دے۔ وَمِنْ الْجُبِّ وَالْوَادِي قَهْرًا۔ اور کنوئیں یا وادی کا غیاب اس کے گہراؤ اور تہ کو کہتے ہیں۔ پس غیابہ کا لفظ وادی یا حُب و غیوہ کی طرح کی جگہ کے نام کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی تہ کی گہرائی کو

ظاہر کرتا ہے۔ وَوَقَعْنَا فِيْ غِيَابَتِهِ اِسْمَ هَبْنِيْ مِنَ الْاَرْضِ۔ زمین کا گہرا عمیق۔ قَبْر (اقرب) الْحُبِّ۔ الْبَيْتُ الْاَسْفَلُ الْكَنِيزُ الْعَامِلُ الْبَعِيدُ الْقَعْرِ مَطْلُوقُ كُنَاں یا بہت پانی والا اور بہت گہرا کنوئیں میں المصباح والجُبُّ بَعْدُ لَمْ تَطْوِ۔ ایسا کنوئیں جس کے گرد منڈیریں وغیرہ نہ ہوں۔ اور ویراں پڑا ہو۔ (اقرب) +

کے لئے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ پس ان کا اس طرح قتل کے لئے آمادہ ہو جانا بتلاتا ہے کہ وہ پہلے مشورہ کر چکے تھے۔ فوراً تحریک کرنے والے کو کیا یہ ڈرنے آتا کہ اتنی بڑی بات میں اگر بھائی ہم خیال نہ ہوئے تو میرا کیا عشر ہو گا۔ ان کا قول وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ کہ محرک جرم جب راستہ سے مٹ جائے گا تو پھر تم ایک ہو جاؤ گے بھی بتا رہا ہے کہ وہ عادی مجرم نہ تھے۔ اور ان کی فطرت اس کام کو ناپسند کرتی تھی پس عقل کی رُو سے قرآن مجید کا بیان ہی صحیح اور واقعات کے مطابق ہے +

اَنْخَضْتُ اور حضرت یوسف **مِنْ جِھْتِيْ مَا ثَلُتْ** اس منصوبہ قتل میں بھی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُخْرِجُوْكَ اَوْ يَكْفُلُوْكَ اَوْ يُجْعِلُوْكَ وَ يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ (انفال رکوع ۴) یعنی یاد کر جبکہ دشمن منصوبے کرتے تھے کہ تجھے کہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں

غیابہ

حضرت یوسف
کلیہ آنحضرت
کے غیاب ہونے کا
منصوبہ و قہر

الحُبِّ

عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ

کہ یوسف کے متعلق آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ حالانکہ ہم یقیناً اس سے (دلی) خلوص رکھتے ہیں ۱۳

السَّيَادَةُ۔ مؤنث السَّيَادَةِ۔ سیارہ۔ سیار کی
مؤنث ہے جس کے معنی ہیں۔ کَثِيفُوا السَّيْرَ۔ بہت سیر
کرنے والا۔ القافلة۔ قافلہ۔ واصلاها القوم
يَسِيرُونَ اور اس کے اصل معنی ایسی جماعت
کے ہیں جو سفر کر رہی ہو (اقرّب)

تفسير۔ بائبل کا بیان ہے کہ اور اس کے بھائی بائبل کے اور
اپنے باپ کے گلے چراتے سک کو گئے۔ تب اسرائیل بین میں پھٹا
نے یوسف کو کہا کیا تیرے بھائی سک میں نہیں چراتے
ہیں۔ آئیں مجھے ان کے پاس بھیجوں اس نے اسے
کہا کہ میں حاضر ہوں۔ (پیدائش ۳۷ آیت ۱۳) +

یعنی باپ نے خود یوسف علیہ السلام کو تحریک کی کہ حضرت یوسف کی
بھائیوں کے پاس بھیجا۔ مگر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ قتل کے منصوبہ
بھائیوں نے قتل کا مشورہ کیا اور پھر باپ سے عرض کیا کہ
اجازت چاہی کہ باپ اسے ان کے ساتھ بھیجے + بائبل کا بیان
حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی کاوش غور بائبل کی رو سے
کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ باقی بھائی یوسف کو غلط ہے۔
کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے۔

اور اس کے بھائیوں نے یہ دیکھ کے کہ ان کا
باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے (یعنی یوسف) احسن
زیادہ پیار کرتا ہے اس کا کہنہ پیدا کیا۔ اور اس سے
محبت کی بات نہ کر سکتے تھے (پیدائش ۳۷ آیت ۴)
اس صورت میں یہ بائبل غیر طبعی بات ہے کہ خود حضرت
یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے
بھائیوں کے پاس بھیجیں۔ پس بائبل کا بیان غلط ہے
اور قرآن مجید کا بیان ہی صحیح ہے +

اس آیت سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف
عمر اس وقت قریباً گیارہ بارہ سال کی معلوم ہوتی ہے وقت
ہے کیونکہ یہ الفاظ اتنی ہی عمر کے بچے کے متعلق زیادہ
مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ مگر بائبل کے بیان کے مطابق

جس طرح یوسف کے قتل
کے بارہ میں بعض لوگوں
نے مخالفت کی تھی۔ ایسا ہی کہ بعض لوگوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے
میں کفار کی مخالفت کی اور کہا کہ انہیں قتل نہ کرو
بلکہ بعض نے تو اس معاہدہ کو زور سے تڑوا دیا جو
آپ کو اور آپ کے اتباع کو فائدہ مارنے کے
متعلق کیا گیا تھا +

ساقیوں ممالمت

۱۳ حل لغات۔ تَأْمَنَّا۔ آمَنَهُ وَآمَنَهُ
وَآمَنَهُ وَاسْتَأْمَنَهُ۔ جَعَلَهُ آمِنًا۔ اسے
امین بنایا۔ (تاج العروس)

نَصَرَ الشَّيْءَ نَصْرًا وَنُصُوحًا۔ خَلَصَ۔ ہر
غل و غش اور کھوٹ سے پاک و صاف ہوا۔ نَصَحْتُ
قَوْبَتَهُ نُصُوحًا خَلَصْتُ مِنْ شَوَائِبِ الْعَرَمِ
علی الرجوع۔ توبہ ہمیشگی اور خلاف ورزی کے
خیالات کی آئینہ نش سے بکلی پاک ہوئی۔ التوبۃ انعم
خیاطتہ ولم یترک ففتنًا ولا خلا لا۔ شَبَّهَ
ذالک بالنصح۔ کپڑا ایسا سیا کہ اس میں کوئی رنگت
اور رخ نہ دیکھو۔ جیسے خلوص کی حالت میں

مَعَنَا غَدًا يَزْتَعِ وَيَلْعَبُ وَرَأَيْنَاهُ لَحْفَظُونَ ○

کل اسے ہمارے ساتھ (سیر کے لئے باہر) بھیج دو (دولہ) کھوکھلے رہے گا اور کھیلے گا۔ اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کی جگہ تھے

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ

اس نے (یعنی یعقوب نے) کہا تمہارا اسے (اپنے ساتھ) لے جانے مجھے یقیناً فکر مند کرتا ہے اور میں (اس بات سے بھی) ڈرتا

أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ○

ہوں کہ کہیں ایسی حالت میں کہ تم اس سے غافل ہووے (کوئی) بھیڑیا (ہی نہ آکر) کھا جائے ۱۲

سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا بیان ہی

صحیح ہے ۔

اِنَّاهُ لَحَافِظُونَ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک ان کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی۔ ورنہ جنگل میں رہنے والے سترو برس کے نوجوان زمیندار کے لئے غیر کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی ۔

۱۲ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کو خیال کر کے بھی میرا دل افسردہ ہوتا ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہوو۔

اس قول سے ایک تو اس امر کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ دوسرے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اہلانا یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایسا منصوبہ کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے وہی الفاظ استعمال کئے جو بھائیوں نے بطور بہانہ کے تجویز کئے تھے ۔

وہ اس وقت ۱۲ یا ۱۸ سال کے ہو چکے تھے۔ لیکن

یہ بات غلط ہے جیسا کہ آگے اس کی تحقیق آئے گی۔

۱۲ حل لغات۔ دَلَعَتِ الماشية فی

المكان نَقَعًا وَدُقُوعًا وَدِتَاعًا اكلت وشربت

ماشاءت فی خضب وسَعَوْ۔ جانوروں نے

عمدہ چراگاہ سے جو کچھ چاہا کھایا اور پیا۔ والقوم

اكلوا ماشاءوا فی دغی۔ لوگوں نے جو چاہا

خربت یقیناً با فراغت کھایا۔ ویقال خَرَجْنَا نَزَعًا و

نلعب۔ اے منعمر و نلہو۔ اور نرتقم و

نلعب کے معنی محاورہ میں عیش کرنے اور کھیلنے

کے ہوتے ہیں۔ (اقرب)

تفسیر۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ

قرآن کریم کے

ابو بائل کے

بیان پر مبنی

تفسیر پر

کے بیان پر

مبنی ہے۔

اور ان کے بھائیوں کے پلے باندھنے کا ذکر

ہے۔ اور ایک چھوٹا بچہ جو گھر سے زیادہ باہر

نہیں نکلا اور جو شہر میں نہیں رہتا بلکہ اس کا

خاندان باقی دنیا سے الگ زندگی بسر کر رہا ہے

ایسی خواب نہیں دیکھ سکتا تھا جس کا نظارہ اس

کی آنکھوں کے آگے نہ آچکا ہو۔ پس اس خواب

قَالُوا لَیِّنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا

انہوں نے کہا اگر اس (بات) کے باوجود (یعنی اگر ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اسے بھیڑ یا کھا جائے تو خدا کی قسم) اس صورت میں ہم قریباً

لَخَسِرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ

گمائے میں پسفہلے ہوئے شاہ پھر جب وہ اسے لے گئے اور (چاکر) انہوں نے اسے (کسی) گھر کے کوئی شخص کی تربیت میں ڈالنے کا مقصد پیدا

فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ

ایسا (تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ پورا کیا) اور (اُدھر) ہم نے اس کی طرف (یعنی وہ جگہ سے یہ شدت نازل) کی کہ تو (محمود) یہ بھی

بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءَ وَآبَاؤُهُمْ

انہیں ان کے اس کام سے آگاہ کر دیا اور وہ (اس بات کی) نہیں سمجھتے تھے ۱۱ اور عشر کے وقت وہ

ہوں گے تو انہیں خوب معلوم ہو جائے گا۔ اس سے
حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت عجز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی
گیا ہے کہ اس وقت ان کے بھائیوں کے ذہن میں بھی نہ
آ سکتا تھا کہ یہ کتنے بڑھ چکے ۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
اسکھویں مشابہت
و سلم کو اس کوئی شخص کے واقعہ
سے گھر میں آتا تھا

میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے
ہر ایک کو بھی کفار سے تنگ آ کر کرے بھگنا پڑا اور ان
کے تعاقب کی وجہ سے غار میں چھپتا پڑا۔ جو بادلی
کی طرح پہاڑ کی ایک غاسبہ فوق مرتع یہ ہے کہ یوسف
علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے ہاتھ سے اس
میں ڈالا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غار میں
گھسنا پڑا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بارہ میں مشابہت
اس واقعہ سے ہو جبکہ آپ کو تین سال تک تک کے
پاس ایک وادی میں محصور کر دیا گیا تھا ۱۱

تو میں مشابہت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنحضرت کو کلام
بہتوں کا جو بڑا
سے پہلے
دیکھا گیا تھا۔

شاہ تفسیر اس واقعہ سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ
حسد اور بغض انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے
یوسف علیہ السلام کے دس بھائیوں میں سے
دانی۔ اور تفتانی کو تو سخت شرم کرنی چاہیے تھی۔
کیونکہ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں
کی لونڈی کے بیٹے تھے جب ان کے اولاد نہ
ہوئی تو انہوں نے اپنی ۱۱ لونڈی حضرت یعقوب
علیہ السلام کو دی کہ تا ان کی نسل چلے اور انہوں
نے اس کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا اور پہلے
کا نام دانی رکھا کہ مجھے بھی ایک بیٹا دیا گیا۔ اور
دوسرے کا نام تفتانی۔ کہ میں اس کے ذریعہ
سے اپنی بہن پر غالب آئی۔ یہ بھی میرا ہی بیٹا ہے
پھر ان لڑکوں کو خود حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ
نے ہی پرورش کیا تھا۔ مگر ان کی سیبہ دلی کو دیکھو کہ
اپنی عمدہ کے بیٹے کے قتل کے منصوبے میں شریک
ہو گئے ۱۱

۱۱ تفسیر مطلب یہ کہ آج ان کو بتہ نہیں کہ ایسا بڑا سلوک
یکس کے ساتھ کر رہے ہیں مگر جب تیرے سامنے کھڑے

عِشَاءً يَبْكُونَ ۚ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا إِنَّا زَاهِبَتَا نَسْتَبِقُ

روتے ہوئے اپنے اپنے باپ کے پاس لئے ۱۷ (اور) کہا (کی) اے ہمارے باپ (یقین جانئے) ہم جا کر (کیسلاور) مقابلہ دوڑنے

وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَكَاهَهُ الذِّئْبُ ۚ

لے گئے اور یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو (خدا کا کرتا ایسا ہوا کہ) اسے (ایک) بھیڑ یا کھا گیا

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُو

اھ۔ (یہ تو ہم جانتے ہیں کہ) آپ ہماری بات (کو درست) نہیں مانگے گو ہم (اس میں باطل) ہیں (کیوں نہ) ہوں ۱۸ اور

عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ

(دو یقین دہانے کے قصہ) اس کے کرتے پر بھوٹا خون لگالائے (تھے۔ جسے دیکھ کر) اس نے کہا (یہ بات درست نہیں) بلکہ تمہارے

أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ

نفسوں نے تمہارے لئے کسی (دری) بات کو خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے (جسے تم گندہ سو) اب اچھی طرح صبر کرنا (کی میرے لئے مناسب) ہے

سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر

ابھی چھوٹی تھی۔ ورنہ سترہ اٹھارہ سال کا لڑکا ہر قسم کی کیلیوں

میں شامل ہو سکتا تھا۔ اور بھیڑ یا بھی ایک جوان آدمی پر

جس کے پاس ہتھیار ہوں حملہ نہیں کیا کرتا سوائے اس

کے کہ بھیڑیوں کا ایک حملہ ہو لیکن فلسطین کا علاقہ ایسا

نہیں جہاں بھیڑیے گھوں کی صوت میں پھرتے ہوں ۱۷

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا سے ظاہر ہوتا ہے کہ

یوسف علیہ السلام کے بھائی عادی مجرم نہ تھے۔ ورنہ

وہ یہ فقرہ نہ کہتے جس سے ان کے جرم کا راز افش

ہو جاتا ہے۔ عادی مجرم کبھی اپنے جرم کو ظاہر نہیں

ہونے دیتا۔ لیکن ان کے منہ سے تو بے اختیار

نکل گیا کہ اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ ہماری

بات نہیں مانیں گے اور اس طرح انہوں نے خود

ہی اپنے جھوٹ پر سے پردہ اٹھا دیا ۱۸

ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا گیا تھا

مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ إِنَّ الَّذِي

فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَنَزَّلَكَ إِلَىٰ مَقَادٍ (سورۃ

القصصہ ۷۶) وہ خدا جس نے یہ قرآن تجھ پر عمل کے

لئے اُتار دیا ہے ضرور تجھے ایک دن اس شہر کی طرف

لوگوں کا مرجع ہے واپس لائے گا۔ یعنی یہاں سے نکلنے

کے بعد پھر تم کامیاب واپس آؤ گے ۱۷

۱۷ ص ل غ ا ت ا ل عِشَاءُ أَوَّلُ الظُّلُمَاتِ رات

کی تاریکی کا ابتدائی حصہ۔ وَقِيلَ مِنَ الْمَغْرِبِ إِلَىٰ

الْعَتَمَةِ اور بعض کہتے ہیں کہ سورج ڈوبنے سے لیکر

تاریکی کے پورے طور پر چھا جانے تک کا درمیان وقت

وَقِيلَ مِنَ ذَوَالِ الشَّمْسِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْعَجْرِ اور

بعض کہتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے سے لے کر پوچھنے

تک کا وقت عشاء ہی ہے (اقرب)

۱۷ ص ل غ ا ت ا ل عِشَاءُ
۱۸ ص ل غ ا ت ا ل عِشَاءُ
۱۹ ص ل غ ا ت ا ل عِشَاءُ

حضرت یوسف علیہ السلام
محمد سالی پر
توکلنا یوسف علیہ
الکلام الذئب کی
کہ دوت

عَلَيْ مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

اور جو بات تم بیان کرتے ہو اس کے متناظر (کے متناظر) خدا تعالیٰ ہی سے نہائی جاتی ہے (اور اس سے انکی جائزگی ملے اور (تم سے) انکی غلطی یا اور بھلا

۱۹ حل لغات۔ سَوَّلَتْ۔ سَوَّلَ نَزَلَ تَقَلُّبًا۔ سَوَّلَتْ اور یوسف بیشک پھاڑا گیا (پیدا شد) ۳۱۔ سَوَّلَتْ قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو محض فریب سمجھا بلکہ ان کے بیان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی اور مدد چاہنا بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ ورنہ مُسْتَعَانَ کا لفظ کہنا بے فائدہ تھا +

اس اختلاف میں بھی قرآن کریم کے بیان کی صداقت خود بائبل ہی کے دوسرے حوالہ جات غلطی کا ثبوت کرتے ہیں۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۱ میں لکھا ہے کہ جب مصر میں حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تو یوہوذا یوسف کے سامنے آیا اور اس نے کہا: میرے باپ نے ہم کو کہا تم جانتے ہو کہ میری جورو مجھ سے دو بیٹے جنی۔ ایک مجھ سے بڑا ہوا اور میں نے کہا یقیناً وہ پھاڑا گیا اور میں نے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ (آیت ۲۸ و ۲۷) حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بیٹے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ صاف بتا رہا ہے کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ ورنہ اگر انہیں یقین ہو جانا کہ وہ پھاڑا گیا ہے جیسا کہ بائبل نویس نے یہاں بھی لکھ دیا ہے تو ان کا یہ قول کچھ معنی نہیں رکھتا۔ پس اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا بیان ہی درست ہے اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کو زندہ ہی سمجھتے تھے۔

۲۰ تفسیر۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے پھاڑے جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے: اس (یعقوب) نے اسے (کر نہ کر) پہچانا۔ اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبائے۔ کوئی بڑا درد مند اسے کھا

۱۹ حل لغات۔ سَوَّلَتْ۔ سَوَّلَ نَزَلَ تَقَلُّبًا۔ سَوَّلَتْ اور یوسف بیشک پھاڑا گیا (پیدا شد) ۳۱۔ سَوَّلَتْ قرآن مجید کی اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو محض فریب سمجھا بلکہ ان کے بیان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی مدد چاہی اور مدد چاہنا بتاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابھی امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ ورنہ مُسْتَعَانَ کا لفظ کہنا بے فائدہ تھا +

اس اختلاف میں بھی قرآن کریم کے بیان کی صداقت خود بائبل ہی کے دوسرے حوالہ جات غلطی کا ثبوت کرتے ہیں۔ چنانچہ پیدائش باب ۱۱ میں لکھا ہے کہ جب مصر میں حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا تو یوہوذا یوسف کے سامنے آیا اور اس نے کہا: میرے باپ نے ہم کو کہا تم جانتے ہو کہ میری جورو مجھ سے دو بیٹے جنی۔ ایک مجھ سے بڑا ہوا اور میں نے کہا یقیناً وہ پھاڑا گیا اور میں نے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ (آیت ۲۸ و ۲۷) حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ بیٹے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ صاف بتا رہا ہے کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ ورنہ اگر انہیں یقین ہو جانا کہ وہ پھاڑا گیا ہے جیسا کہ بائبل نویس نے یہاں بھی لکھ دیا ہے تو ان کا یہ قول کچھ معنی نہیں رکھتا۔ پس اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا بیان ہی درست ہے اور حضرت یعقوب حضرت یوسف کو زندہ ہی سمجھتے تھے۔

۲۰ تفسیر۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے پھاڑے جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے: اس (یعقوب) نے اسے (کر نہ کر) پہچانا۔ اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبائے۔ کوئی بڑا درد مند اسے کھا

وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ . قَالَ يَبْشَرِي هَذَا غَلَامٌ

نے پہنچے پانی وٹے والے (آدمی) کو بھیجا۔ اور اس نے (اسی کنوئیں پر جا کر) اپنا ڈول ڈالا۔ اور جب اسے کنوئیں میں ایک لڑکا نظر

وَأَسْرَوْهُ بِضَاعَةً . وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ○

آیا تو اس نے (قاظ والوں سے) کہا اے (قاظ والو! لو تم تجھی (سناہو دیکھی) یہ ایک لڑکا ہے اور اس نے اسے ایک کائناتی مٹی کے ٹکڑے میں چھپایا

وَسَرَّوْهُ يَتَمِيمٌ بِخَيْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ . وَكَانُوا

اور چھپھو کر رکھے تھے اللہ تعالیٰ تو چھپانے کا شغلہ، اور اس کے بعد جب بلعین یوسف کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے (ضامن نام) لکھ کر چھپوایا

جس کے ذمہ پانی کا فراہم کرنا ہو (مردوات) الْوَلَدُ۔
الْقَائِلُ پہلے پہنچنے والا۔ الْوَارِدَةُ الْقَوْمُ الَّذِينَ
يُورِدُونَ الْمَاءَ گھاٹ پر اتر کر پانی لانے والے لوگ
(اقرب) +

یا بشری۔ جیسے ہمارے ہاں وہاں کہتے ہیں
ویسے ہی عربی زبان میں استعجاب اور عظمت کے لئے
بطور مبالغہ یا بشری کہتے ہیں۔ يَا وَفَلْتَنِي اَوْ يَغْتَشَرَنِي
بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں جو افسوس کے موقوفہ پر
بولے جاتے ہیں +

الْبِضَاعَةُ حُلَّةٌ مِنَ الْغَالِ تَعْدُ لِلتَّجَادَةِ
کچھ مال جو تجارت کے لئے تیار کیا جائے (اقرب)
تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسا
وفا دارانہ سلوک کرتا ہے۔ جنگل کے ایک کنوئیں
میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے
انہیں ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا
کر دیا کہ ایک قافلہ آگیا۔ اور انہوں نے پانی لئے کیٹے
ایک آدمی بھیجا اور وہ آدمی اسی کنوئیں پر آگیا جس میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے ڈال دیا تھا۔
أَسْرَوْهُ بِضَاعَةً سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسے
قیمتی چیز سمجھتے تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کی شکل سے
ہونہاری کے آثار ظاہر تھے •

کے بچے کو کیسے کھا سکتا تھا۔ حالانکہ آج تو خود میرا بیٹا
گم ہو گیا تھا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ
السلام مختلف تغاول نکالتے رہتے تھے آخر خدا نے
انہیں خواب میں بتایا کہ وہ زندہ ہے۔ میرا بیٹا انسان کی طرح پیدا
یَا بَشَرِي طاموہ کا یہ بیان خواہ کس قدر ہی غلط عقل ہو مگر یہود
کے قول سے مل کر اس سے یہ امر یقیناً ثابت ہو جاتا
ہے کہ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے بیان کو سچا نہیں
سمجھتے تھے +

جس طرح یوسف کے بھائیوں
دوسری مماثلت
نے جوئے طور پر یہ کہہ دیا کہ
یوسف مار گیا۔ ایسا ہی کفار مکہ نے بھی کہا چنانچہ جنگ
احمد کے موقع پر ابوسفیان نے اعلان کر دیا اِنَّا
كُفَلْنَا مُحَمَّدًا ہم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مار
دیا ہے۔ اور کہیں آکر بھی یہی خبر شہور کر دی۔ ان اتنا
فرق ہے کہ انہوں نے قتل کو بھیڑیے کی طرت منسوب
کیا۔ اور کفار مکہ نے اپنی طرت +

وَارِدَ هُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ . قَالَ يَبْشَرِي هَذَا غَلَامٌ
إِلَى الْمَاءِ قافلہ کا وہ آدمی جو پہلے پہنچ کر پانی کا انتظام
الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ فَيَسْتَقْدِمُ لَهُمْ جو
قافلہ سے پہلے پہنچ کر جگہ وغیرہ کا انتظام کرے۔ اَزْلَوْا
وَارِدَ هُمْ أَتَوْا سَابِقَتِهِمْ ساقی۔ پانی پلانے والا۔

أَفْعَلْتُ كَيْفَ تَسَلَّ
كَيْفَ تَسَلَّ كَيْفَ تَسَلَّ
كَيْفَ تَسَلَّ كَيْفَ تَسَلَّ
بِضَاعَةً

اللہ تعالیٰ کا پسند
کئے اس کیسے
کو حالت پر چل
میں سامان پیدا کرنا

اگر قافلہ کے دلا
میں یوسف کی خبر

فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ

(وہ قیمت یعنی چند گنتی کے درجوں میں (اکیس قافلہ مالک کے پاس سے) بیچ دیا اور وہ اس (قیمت سے بال بے قیمت تھے ۱۱۵ درم) کے

مِنْ مِّصْرَ لَا مِرَاتَةَ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ

ہاشندوں) میں سے جس (شخص) نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش کی بگڑ باعزت بنا امید ہے کہ یہ

۱۱۵ تفسیر
یہ قیمت دیکھ
دوسرے یوسف کے
بھائی تھے۔

علیہ السلام کے بھائی تھے +

آس واقعہ کے متعلق بھی بائبل اور قرآن مجید

کے بیان میں اختلاف ہے۔ بائبل تو کہتی ہے کہ مختار

یوسف علیہ السلام کے بھائی (انہیں کوئٹہ میں ٹھہر

کھانا کھانے بیٹھے تو انہیں ایک اسماعیلی قافلہ نظر آیا

اس پر انہوں نے یہ مناسبت سمجھا کہ انہیں نکال کر قافلہ

کے پاس بیچ دیں۔ چنانچہ لکھا ہے سہا انہوں نے

یوسف کو کینچ کے کوئٹہ سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں

کے ہاتھ میں روپے کو بیچا۔ (پیدائش ۱۱۳) مگر

قرآن مجید کے روئے یوسف علیہ السلام کو کوئٹہ

سے نکالنے والے خود قافلہ کے لوگ تھے بائبل

کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لئے اتنا بتا دینا

ہی کافی ہے کہ بائبل نے اپنی تین چار آیتوں میں

سخت متضاد بیان دئے ہیں +

اسی باب کی آیت ۱۲۵ اور ۲۷ میں اس قافلہ کو

اسماعیلیوں کا قافلہ قرار دیا ہے۔ مگر آیت ۲۸ میں

انہیں مدیانی سوداگر ظاہر کیا ہے۔ لیکن اسی آیت

کے دوسرے حصہ میں پھر انہیں اسماعیلی کہا ہے

ملا کہ مدیانی اور اسماعیلی نسل میں بہت بڑا فرق ہے؛

ان چار آیتوں میں غلطی کرنے والی اور قدم قدم پر

ٹھوکر کھانے والی کتاب کو ہم کیونکر قرآن پر عالم ٹھہرا

سکتے ہیں؟ پھر قرآن مجید کے بیان کی تصدیق طالمود سے

بھی ہو جاتی ہے۔ جیوش انسائیکلو پیڈیا میں یوسف سے

لفظ کے نیچے طالمود کا بیان بعینہ وہی درج ہے۔ ۹

۱۱۵ تفسیر مراد یہ کہ جب اس قافلہ نے حضرت

یوسف علیہ السلام کو نکالا۔ تو بھائیوں کو ترنگ لگ گیا اور

انہوں نے اپنا غلام ظاہر کر کے انہیں بیچ دیا +

بائبل سے ثابت ہے کہ بیس روپے پر بیچا تھا

(پیدائش ۳۱) قرآن کریم بتاتا ہے کہ یہ بیچنا روپے کلمے

کی قیمت سے نہ تھا بلکہ موت دکھاوے کے لئے تھا۔

معلوم ہوتا ہے وہ ڈرتے تھے کہ اگر انہوں نے یوسف کو

پھرنے کی کوشش نہ کی تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے

کہ یہ آزاد ہے۔ اور شاید اس کو گھر پہنچا دیں اس

وجہ سے اسے غلام بتایا اور نکلتا ظاہر کر کے ادنیٰ

قیمت پر اسے بیچ دیا تاکہ قافلہ کو کوئی شبہ نہ ہو وہ نہ

فروخت کر کے کوئی قیمت لیتا ان کے نہ نظر نہ تھا۔

شرعہ کے سنے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے

خریدا اور اس صورت میں ضمیر قافلہ والوں کی طرف

پھیری جانے کی اور مطلب یہ ہو گا کہ انہوں نے قومی

سی قیمت پر یوسف علیہ السلام کو خریدا لیا +

قرآن مجید کے بیان سے یہ ظاہر ہے کہ اس عجل

پر نیچے والے یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اہل

قافلہ نہیں کیونکہ اہل قافلہ کے متعلق تو فرمایا ہے کہ جب

انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پایا تو اس وقت بضعۃ

اسے قیمتی چیز سمجھ کر چھپایا لیکن بعد میں فرمایا ہے

كَانُوا فِيهِ يَوتَمُونَ الزَّاهِدِينَ ۝ اس کے متعلق

کوئی رغبت ظاہر نہیں کرتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ

بیچنے والے قافلہ والے نہ تھے۔ بلکہ حضرت یوسف

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا

(دیکھا) ہمارے لئے نفع رساں (ثابت) ہوگا یا ہم اسے (اپنا) بیٹا (ہی) بنالیں گے اور اس طرح سے ہم نے

لِيُؤْسَفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ

یوسف کو اس ملک میں (قدرو) منزلت بخشی اور (ہم نے اسے یہ عزت کا مقام) اس لئے (بھی دیا) تاکہ ہم (اپنی)

الْحَاذِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ

باتوں کی اصل حقیقت کا علم اسے دیں۔ اور اللہ (تعالیٰ) اپنی بات کو پورا کرنے) پر (اکمل) اقتدار رکھتا ہے۔ لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ

اکثر لوگ (اس حقیقت کو) جانتے نہیں ۝ اور جب وہ اپنی قوت (اور مضبوطی کی عمر) کو پہنچا

قرآن مجید نے ذکر کیا ہے +

۱۲۲ ہے ترجیح دی جائے +

۱۲۲ حل لغات - مثنوی - ثناء میں سے

مصدر بھی یا اسم ظرف ہے جس کے معنی میں الإقلاۃ

مَمَّ الْأَسْتَقْدَادِ کسی جگہ رائلش اختیار کرنا ٹھہرنا۔

(مفردات) الْمَثْنُوۥی - اترنے اور ٹھہرنے کی

جگہ (اقرب)

مَكْنَنُهُ وَمَكْنَنُ لَهُ - مَكْنَنٌ - اے مَكْنَنٌ

ذُو قُدْرٍ وَمَنْزِلَةٌ - یعنی مَکَنَہ اور مَکَنٌ لہ کے یہ معنی

ہیں کہ اسے قدرو منزلت بخشی ہو لیکن صاحب عزت نہ ہو کہ جس میں (مذہب)

مَكْنَنٌ فَلَمَّا عِنْدَ الشَّيْطَانِ مَكَانُهُ عَظِيمٌ

عِنْدَهُ وَارْتَفَعَ وَصَادُخًا مَذَلَّةً (یعنی مکن کے مجوز)

مکن کے معنی ہیں اس نے قدرو منزلت پائی (اقرب)

التَّأْوِيلِ مِنَ الْأَقْلِ بِمَعْنَى التَّوْحِيدِ إِلَى الْأَصْلِ

تأویل کا لفظ 'أَوَّلُ' میں سے باب تفعیل کا مصدر

ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کا اپنے اصل کی طرف

رجوع کرنا۔ ذَالِكَ هُوَ ذَا الشَّيْءِ إِلَى الْغَايَةِ

المُرادَةُ مِنْهُ - عَلَمًا كَانَ أَوْ قَعْلًا اور تأویل کے

معنی ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقصود اور غایت کی

پھر طالمود مرتبہ ایچ پولینو کے صفحہ ۴۸، ۴۹

پر لکھا ہے۔ "مگر واقع یوں ہوا کہ جب وہ لوگ

یوسف کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دیباچوں

کا قافلہ جو سفر کر رہا تھا۔ پانی کے کنوئیں کی تلاش

میں آ نکلا۔ اتفاقاً وہ اسی کنوئیں پر آ کر اترے جس

میں یوسف کو چھپایا گیا تھا۔ اور وہ ایک خوبصورت

اور چورشیار لڑکے کو اس میں دیکھ کر حیران رہ گئے

انہوں نے یوسف کو کنوئیں سے نکالا اور اپنے ساتھ

لے چلے جب وہ یعقوب کے بیٹوں کے پاس سے

گزرے تو انہوں نے یوسف کو دیکھ لیا۔ اور پکڑے

دیکھو تم اس غلام کو جسے ہم نے کنوئیں میں اس کی

نافرمانی کی وجہ سے ڈالا تھا۔ کیوں چڑا کر لے چلے ہو

لاؤ اسے ہمارے حوالہ کرو" اس حوالہ کا معنی

قرآن کریم کے بالکل مطابق ہے اور بائبل جس نے

اس واقع کے بیان کرتے وقت تین چار آیتوں میں

ہی کئی ٹھوکریں کھائی ہیں کوئی حق نہیں رکھتی کہ اسے

اس دوسرے بیان پر جو عقلاً بھی زیادہ صحیح معلوم ہوتا

مثنوی

تأویل

اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

تو ہم نے اسے فیصلہ (کرنے کا منصب) اور (خاص) علم بخشا۔ اور (حقیقی) نیکو کاروں کو ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ ۳۳

طرف لوٹنا خواہ اس کا تعلق ذہن اور دماغ سے ہو یا دیگر اعضاء سے (مفردات)

اَلتَّائِيْلُ بِالْعَاقِبَةِ۔ انجام۔ بَيَانُ احَدٍ مَحْتَمَلَاتِ اللفظ کسی لفظ کے احتمالی معانی میں سے کسی ایک معنی اور مراد کی تعیین کرنا۔ اَوَّلُ الشَّيْءِ الْمَبْدُ۔ دَجَعَهُ

وَمِنْهُ اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ صَلَاتُكَ اَسَدٌ عَلِيكَ صَلَاتُكَ۔ اَوَّلُ کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پر واپس لایا۔ چنانچہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے

تو اسے دعا کے طور پر کہا جاتا ہے اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ صَلَاتُكَ۔ اللہ تعالیٰ تیری گم شدہ چیز تیرے پاس واپس لائے۔ وَالْاَكْلَافُ دَبْرَةٌ وَقَدْ ذَكَرْتُ وَفَسَّرْتُ۔ اور جب اس کا مفعول کوئی کام ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس میں تدبیر کر کے اس کی اصل مراد کو ظاہر کیا۔

وَالرَّوْيَا عِبْرَتُهَا اور جب اس کا مفعول روایا ہو تو اس کے معنی تغیر کرنے کے ہوتے ہیں (اقرب) تفسیر۔ جب قافلہ مصر میں پہنچا۔ تو اس نے یوسف کو اچھی قیمت پر فروخت کیا۔ اور جس شخص نے

انہیں خریدا اس کا نام یہودی کتب سے فوطی فار معلوم ہوتا ہے یہ شخص شاہی کارڈ کا افسر تھا۔ پُرانے زمانہ میں باڈی کارڈ کا افسر سب سے بڑا عہدہ دار ہوتا تھا

چنانچہ اسلامی عہد حکومت میں بھی حاجب اور کاتب۔ یعنی باڈی کارڈ کا افسر اور پرائیویٹ سیکرٹری سب سے بڑے عہدے سمجھے جاتے تھے۔ عباسی خلفاء کے آخر زمانہ میں حاجب کا درجہ کاتب سے بڑا سمجھا جاتا تھا

جس وقت اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنا تو آپ کی شکل اور عادات سے آپ کی شرافت کا قائل ہو گیا اور بیوی کو نصیحت کی کہ اسے عام خادیں

کی طرح نہ سمجھنا بلکہ عزت کے ساتھ رکھنا۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی لیاقت سے ایک دن ہم فائدہ اٹھائیں یا اگر خاص لیاقت کا رد کا ثابت ہو تو ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنالیں۔ اس افسر کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہ تھی +

وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيثِ یعنی ہم نے اس کے لئے کیا کرتا ایک طرف اسے عزت ملے اور دوسری طرف یہ مشکلات میں پڑے۔ اور رومانیہ میں ترقی کرے کیونکہ رومانیت کے لئے نکاح لیت

کا اتنا بھی ضروری ہے وکذلک مکتنا لیبوسف کے آگے لنگر تھکا کا جملہ محذوف ہے۔ اسم لنگر تھکا وَلِنُعَلِّمَهُ۔ اور اس پر نعلیمہ سے پہلے اولاد نہ

کرتی ہے۔ یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس لئے اس افسر کے ہاں جگہ دی کہ اس کی عزت بھی ہو اور مشکلات میں پڑ کر رومانیت علوم بھی اس پر ٹھکیں۔ کیونکہ اس شخص کی بیوی سے جھگڑا پیدا ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام نے خاص مجاہدات میں سے

گزرنا تھا + ۳۳ حل لغات۔ يَلْتَمِ فُلَانٌ اَشَدَّ اَشَدَّ قُوَّتُهُ وَهُوَ مَا يَنْتَن ثَمَانِي عَشْرَةَ اِلَى فُلَانٍ ثِنْتِي سَنَةٍ یعنی اَشَدَّ کے معنی قوۃ کے اور اس عمر کے ہوتے ہیں جس میں انسان پورے زور پر ہوتا ہے وَاللَّشْوُ اِنَّ ذَٰلِكَ يَمْنَعُ الْاَوْدَاثِ وَالْيَلْوُغِ اَوْ بَدُو شِدُو یہ ہے کہ اس کے معنی بلوغت کے ہوتے ہیں (اقرب)

تفسیر یہ مطلب نہیں کہ جو ان ہوتے ہی فوت ہوتے ہیں کے مقام پر پہنچ گئے۔ قرآن کریم کا طرز ہے کہ بعض فقرہ کو باجی بیوی درمیان واقعات کو چھوڑ کر انجام کو لے لیتا ہے +

۳۳ حل لغات۔ يَلْتَمِ فُلَانٌ اَشَدَّ اَشَدَّ قُوَّتُهُ وَهُوَ مَا يَنْتَن ثَمَانِي عَشْرَةَ اِلَى فُلَانٍ ثِنْتِي سَنَةٍ یعنی اَشَدَّ کے معنی قوۃ کے اور اس عمر کے ہوتے ہیں جس میں انسان پورے زور پر ہوتا ہے وَاللَّشْوُ اِنَّ ذَٰلِكَ يَمْنَعُ الْاَوْدَاثِ وَالْيَلْوُغِ اَوْ بَدُو شِدُو یہ ہے کہ اس کے معنی بلوغت کے ہوتے ہیں (اقرب)

تفسیر یہ مطلب نہیں کہ جو ان ہوتے ہی فوت ہوتے ہیں کے مقام پر پہنچ گئے۔ قرآن کریم کا طرز ہے کہ بعض فقرہ کو باجی بیوی درمیان واقعات کو چھوڑ کر انجام کو لے لیتا ہے +

۳۳ حل لغات۔ يَلْتَمِ فُلَانٌ اَشَدَّ اَشَدَّ قُوَّتُهُ وَهُوَ مَا يَنْتَن ثَمَانِي عَشْرَةَ اِلَى فُلَانٍ ثِنْتِي سَنَةٍ یعنی اَشَدَّ کے معنی قوۃ کے اور اس عمر کے ہوتے ہیں جس میں انسان پورے زور پر ہوتا ہے وَاللَّشْوُ اِنَّ ذَٰلِكَ يَمْنَعُ الْاَوْدَاثِ وَالْيَلْوُغِ اَوْ بَدُو شِدُو یہ ہے کہ اس کے معنی بلوغت کے ہوتے ہیں (اقرب)

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ

اور جس (عورت) کے گھر میں وہ (رہتا) تھا اس نے اس سے اس کی مرضی کے خوف (ایک) فعل کروانا چاہا۔ اور

عَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، قَالَ مَعَاذَ

(اس مکان کے تمام دروازے بند کرونے اور کہا (میری طرف) آیا۔ اس نے کہا (میں ایسا کرنے سے) اندر کی پناہ

اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

(چاہتا ہوں) ۱۱ یقیناً میرا رب ہے۔ اس نے (میں) میری رہائش کی جگہ اچھی بنائی ہے بات یہ (میں) ہے کہ ظالم کا سیلاب

الظَّالِمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا ۚ

نہیں ہوا کرتے۔ ۱۲ اور اس (عورت) نے اس کے متعلق (اپنا) ارادہ پختہ کر لیا۔ اور اس نے اس کے متعلق (اپنا) اللہ پختہ کر لیا

هَيْتَ لَكَ۔ اے هَلْ لَكَ وتعال۔ آجا (اقرب)،

تَهَيَّأْتُ لَكَ۔ میں تیرے لئے تیار اور آمادہ ہوں

(مفردات) +

تفسیر۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ

حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے فریب

میں نہیں آئے۔ پس بعض مفسرین کا یہ قول کہ وہ اس

کے فریب میں آنے لگے تھے درست نہیں +

دبی سے مراد اس بزرگ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جن

لوگوں نے اس کی تفسیر واجب کی ہے درست نہیں

بیشک واجب نے ان کو عزت کی جگہ دی تھی۔ مگر اس

تک پہنچنا اور اس کے دل میں اس خیال کا پیدا ہونا

بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے تھا۔ اور حضرت

یوسف علیہ السلام جیسے انسان کے متعلق یہ گمان بھی

نہیں ہو سکتا کہ وہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ انسانی

احسانات کو بنائیں گے نہ کہ اپنی فضلوں کو۔ جو کچھ

انہیں ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پرست گویوں کے ماتحت ملا

تھا پس اسی کو وہ اپنے تقویٰ کا موجب قرار دیتے ہیں

اور گناہ میں اس کے احسانات کی ناشکری محسوس کرتے ہیں +

۲۴۶ حل لغات۔ رَاوَدَ شَاءَ۔ اے

چاہا۔ اس کا خواہاں ہوا۔ وَعَنِ نَفْسِهِ وَعَلَيْهَا

خَادَعَهُ۔ اے دھوکہ دے کر اس پر قابو پانے کی

کوشش کی۔ وَفِي الْقُرْآنِ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ

فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ۔ اے طلبتِ مِنْهُ الْمُنْكَر

اور قرآن کریم کی آیت میں اس کے یہ معنی ہیں کہ اس

سے بدی کروانی چاہی۔ اور اس سے بدی کے

ارتکاب کی طالب تھی۔ (اقرب) وَالْمُرَاوَدُ

أَنْ تَنَازِعَ غَيْرَكَ فِي الْأَذَاةِ فَتُنِيبَ غَيْرُكَ

يُرِيدُ أَوْ تَرُدَّ غَيْرَ مَا يَرُدُّ۔ مُرَاوَدَ۔ رَاوَدَ

کی مصدر کے معنی یہ ہیں کہ جو بات ایک شخص کرتا

چاہتا ہو اس کے خلاف اس سے چاہنا اور اس سے

کروانے کی کوشش کرنا۔ وَاوَدَّتْ فَلَانًا عَن كَذَا

اور اس کا مدد عن آت ہے۔ قَالَ تَوَلَّوْا وَفَتَّا هَا عَنْ

نَفْسِهِ اے تھمہ ف عن ذابید۔ جیسا کہ اس آیت میں

تواوَدَ کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں وہ اسے اس کی

مانگے اور اس کی مرضی سے ہٹانا اور اس کے

خلاف اس سے کروانا چاہتی ہے (مفردات)

رَاوَدَ
هَيْتَ

خَدَعَتْ
اس عورت کے
فریب میں پہنچنا

۲
مُطْلَبٌ عَدُوٌّ
میں جو کوشش کرے
نہیں کچھ مدد
۴

لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ

(اور) اگر اس نے اپنے رب کا روشن نشان نہ دیکھا ہوتا۔ (وہو ایسا عزم نہ کر سکتا) اسی طرح پر (نہو) تاکہ ہم اس سے

عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

(ہر ایک) بدی اور بے حیائی (کی بات) کو دور کر دیں (اور) وہ یقیناً ہمارے برگزیدہ (اور پاک کلمہ ہونے)

الْمُخْلِصِينَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ

بندوں میں سے تھا۔ ۲۵ اور وہ (دونوں) دروازہ کی طرف دوڑے اور اس درگمکش میں اس عورت نے

۲۵ حل لغات۔ هَمَّ بِالْقَمِي تَوَاهُ و
اِذَا هُوَ وَعَمْرٌ عَلَيْهِ وَقَعْدَةٌ وَلَمْ يَفْعَلْ۔ پختہ
ارادہ اور عزم کر لیا مگر عمل میں نہ لایا۔ (اقرب)
اَخْلَصَ الشَّيْءُ۔ اِحْتِذَاذَةً وَ اَخْلَصَهُ اللهُ
جَعَلَهُ مُعْتَادًا اِخْلَاصًا مِنَ الدَّنَسِ۔ اخلاص کے
معنی ہیں اسے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ
اور ہر ایک میل سے پاک کیا۔ (اقرب)
تفسیر۔ جیسا کہ حل لغات میں لکھا گیا ہے ہم
یہ کہ معنی مضبوط ارادہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ گویا
ہماری شانہ بھی ہوتا ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا تھا اسے
پورا نہیں کیا۔ خواہ اس وجہ سے کہ حالات بدل گئے خواہ
اس سبب سے کہ روکیں پڑ گئیں۔ اس آیت میں بتایا
ہے کہ عزیز کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے
متعلق ایک ارادہ کیا۔ لیکن وہ اسے پورا نہ کر سکی۔ اسی
طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے متعلق
ایک ارادہ کیا لیکن وہ بھی اس ارادہ کو پورا نہ کر سکے
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ
دونوں نے آپس میں بدی کا ارادہ کیا۔ لیکن یہ درست
نہیں کیونکہ اس کی نفی پہلی آیت میں ہو چکی ہے۔ وہاں
اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ یوسف کو عزیز کی بیوی نے
اس کے دلی حیالات کے خلاف چسلا نا چاہا۔ لیکن

اس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اس نے
اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ اور اس کام کے بد انجام
سے اس عورت کو بھی ڈرایا۔ پس اس آیت کی
موجودگی میں ہم تبہ کے یہ معنی کسی طرح نہیں
کئے جاسکتے کہ یوسف نے اس عورت سے کسی بُری
بات کا ارادہ کیا +
اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کی حالت کے
مطابق اس کی طرف ارادہ منسوب کیا جاسکتا ہے
دونوں کی اندرونی حالت کو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ
نے بیان فرما دیا ہے۔ عورت کی اندرونی حالت یہ
بتائی ہے کہ وہ بدی کا ارادہ کرتی تھی اور یوسف علیہ
السلام کی حالت یہ بتائی ہے کہ وہ اسے ظلم کے بد
انجام سے ڈرتے تھے۔ پس اس جگہ دونوں کے
ارادوں سے یہی مراد لی جاسکتی ہے کہ عزیز کی بیوی
نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدی کی راہ پر لگانا
چاہا اور حضرت یوسف نے اسے نیکی کی راہ پر لگانا
چاہا اگر دونوں اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے نہ یوسف
علیہ السلام نے عزیز کی بیوی کی بات مانی اور نہ اس
نے یوسف علیہ السلام کی بات مانی ۝

باقی رہا اللہ تعالیٰ کا قول لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ لَوْلَا رَأَىٰ
سویہ ہم رہا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الگ قول ہے۔

اور اس کی جزاء محذوف ہے جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ جزاء محذوف کر دی گئی ہے۔ جیسے **لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ** (نورع) میں اور **لَوْلَا أَنْ تُوَصِّيَهُمْ لَهُمُ صَبِئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ آيِدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتِّبِعَ آيَاتِكَ وَنُكَلِّمَ مِنَ الْمَوْمِنِينَ** (قصص ع) میں محذوف ہے۔ اور اس حصہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے براہین نہ دیکھے ہوئے ہوتے تب ہو سکتا تھا کہ وہ اس ارادہ کے سوا کوئی اور ارادہ کرتے مثلاً اسے نیکی کی طرف نہ بلا تے غاموش ہی رہتے لیکن جبکہ وہ براہین دیکھ چکے تھے تو پھر اس کے سوا اور وہ کر ہی کیا سکتے تھے ہاں یہ گے اس صحبت کی بدقسمتی تھی کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نصیحت کو قبول نہ کیا اور ظلم پر مصر رہی۔

ببرہان کے متعلق بھی مفسرین میں اختلاف ہے جن لوگوں نے اس آیت کے یہ معنی کئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدی کا ارادہ کیا تھا وہ اس کے یہ معنی کرتے ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے بُت پر پردہ ڈالنے لگی تھی کہ اس سے مجھے شرم آتی ہے اس پر یوسف علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں نہ اپنے خدا سے شرم اؤں۔ جو دیکھتا اور جانتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے صحبت پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا۔ **وَلَا تَقْرَبُوا السَّبِيلَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً** (گویا قرآن کریم اس وقت نازل ہو چکا تھا) بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک پتیلی دیکھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا۔ **إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ يَكُونُ مَا كَانْتُمْ بَيْنَهُمْ**۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت دیکھی کہ وہ انگلیاں دانتوں میں دبا رہے تھے مگر میں کلمہ چکا

ہوں کہ یہ معنی ہی غلط ہیں۔ ببرہان سے مراد وہی آیات اور نشانات ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے ظاہر ہو چکے تھے۔ مثلاً ان کی رؤیا آئندہ روحانی ترقیات کے متعلق۔ پھر کنوئیں میں ڈالتے وقت کا الہام کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس بلا سے بچا کر ترقی دے گا۔ اور ایک دن تیرے بھائی تیرے سامنے پیش ہوں گے اور اس میں کیا شک ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ایسے عظیم الشان کام کے لئے تیار کر رہا ہو اسے اللہ تعالیٰ ایک مشرک کے سامنے شرمندہ نہیں کر سکتا تھا +

کذلک لئنصف سے یہ مراد ہے کہ ہم نے اسے براہین دکھائے ہی اس لئے تھے کہ اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں پس جب اللہ تعالیٰ نے اسے اس غرض سے یہ نشانات دکھائے تھے تو کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مشاء کے خلاف نتیجہ نکلتا +

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ یہ واقعہ اس لئے ظاہر ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ یوسف کو اس صورت کی بد صحبت سے نجات دلائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ بد لوگوں میں رہ کر انسان کے خیالات اور اس کے دماغ پر بُرا اثر پڑتا ہے اگر اس طرح عزیز کی بیوی اپنے بد ارادہ کا اظہار نہ کرتی تو اس کی اور اس کی بھولیوں کی صحبت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہنا پڑتا۔ جن کے اخلاق قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نہایت گندے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے پسند نہ فرمایا کہ آپ ان کی صحبت میں رہیں اور اس کے بد ارادوں کو پوری طرح اور جلد اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور اس طرح انہیں ان سے جدا کر کے قید خانہ میں بچھا دیا جہاں علیحدگی میں عبادت الہی کا خاص موقع ان کو مل گیا +

قَبِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ

اس کے کرتے کو پیچھے سے بھاڑ دیا اور جب وہ دروازہ تک پہنچے تو انہوں نے اس (عورت) کے خاوند کو دروازہ کے

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ

پاس (کھڑا) پایا (جس پر) اس (عورت) نے (اپنے خاوند سے) کہا جو (مخمس) آپ کے اہل سے بدی کرنا چاہے

يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي

اس کی سزا سوار اس کے (کوئی) نہیں (ہوئی چاہیے) کہ اسے قید کر دیا جائے۔ یا (اسے) کوئی اور دردناک عذاب (دیا جائے) ۲۹۴ اس نے

گیا رہویں مشابہت

اس بارہ میں بھی رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت

یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے۔ آپ کے دشمنوں

نے بھی آپ کو لالچ دے کر دین سے پھرانایا تھا چنانچہ

تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس کفار کا ایک وفد آیا اور انہوں نے

آپ سے کہا کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ رویہ کئے کیا

ہے تو ہم اس قدر رویہ جمع کر دیتے ہیں کہ آپ سب سے

زیادہ الدار ہو جائیں۔ اور اگر عورت کے لئے کیا ہے

تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اور اگر عورت کی

آپ کو خواہش ہو تو سب سے حسین عورت آپ کی

خدمت میں پیش کر دیتے ہیں مگر آپ یہ وعظ چھوڑ

دیں۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہ اگر سورج کو میرے

دائیں اور چاند کو میرے بائیں لاکھڑا کرو تب بھی میں

تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی

طرف اشارہ ہے اور اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ

میں ہے۔ فرماتا ہے وَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْتَتْنَا عَنْ

الَّذِي آوَيْنَا إِلَيْكَ لَتَعْتَوِي عَلَيْنَا عَنَّا

وَإِذْ الْأَخْذُ ذَلِكَ حَالًا ۚ وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتَغُوا

نَفْسَكُمْ لَذَلَّتْ نَفْسُكُمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ اور

قرب تھا کہ یہ لوگ مجھے ابتلاؤں میں ڈال دیں بوجہ

اس کلام کے جو ہم نے تیری طرف بطور وحی نازل کیا

ہے تاکہ تو اس کلام کے سوا کوئی اور کلام اپنے پاس

سے بنا کر پیش کر دے اس صورت میں یہ لوگ ضرور

تجھے اپنا دوست بنا لیتے۔ اور اگر ہم تیرے دل کو

کلام الہی سے مضبوط نہ کر دیتے تو اس صورت میں

قرب ہوتا کہ تو ان کی طرف کسی قدر جھک جاتا۔ اس

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کی آزمائش کرتے تھے لیکن وہ اس میں کامیاب

نہ ہو سکے کیونکہ الہام الہی نے آپ کا دل مضبوط کر

چھوڑا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت

یوسف علیہ السلام سے مزید مشابہت یہ ہے کہ

جس طرح بعض لوگوں نے حضرت یوسف کے متعلق ہے۔

قرآن کریم کی آیات کے یہ معنی کئے ہیں کہ وہ کچھ جھگ

کئے تھے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

متعلق بھی یہ معنی کئے ہیں کہ آپ بھی کچھ جھگ

کئے تھے حالانکہ قرآن کریم دونوں جگہ اس کے خلاف مضمون

بیان کرتا ہے +

لغات

کے وہی معنی ہیں جو تسابقا کے ہیں۔ تَسَابَقًا سَبَقَ

أَخَذَ هُمَا الْآخَرَ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْبِقَهُ ۚ اور تسابقا

کے معنی ہیں۔ وہ دونوں مقابل کے طور پر دوڑے

عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ

کہنی یوسف نے ہی (نہیں بلکہ) اس نے مجھ سے میری مرضی کے خلاف (ایک) فعل کروانا چاہا تھا اور اس (عورت) ہی کے گنہگار میں سے

قَمِيصُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِّنْ

ایک گواہ نہ گواہی دے گا کہ اس عورت کے کپڑے مجھ سے سلامت ہیں اور اس آدمی کا کرتہ مان بھٹا ہوا ہے جس (مجلس) کا کرتہ آگے سے پورا لایا ہے

یہی نے اپنے گناہ کو اس طرح چھپایا کہ الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور فوراً سزا بھی خود ہی تجویز کر دی کہ اسے قید کر دینا چاہیے۔ الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا منشاء تو یہ تھا کہ وہ دروازہ کھول کر بھاگ جائیں اور عزیز کی بیوی کا منشاء یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے سے روکے اسی وجہ سے اسْتَبَقَا کا لفظ استعمال کیا ہے ورنہ اگر اس کا منشاء باہر نکلنے کا ہوتا تو وہ کرتہ نہ کھینچتی کرتہ اس نے اس لئے کھینچا کہ ان کو دھکا دے کر پیچھے کر دے اور خود دروازہ پر جا کھڑی ہو مگر باوجود اس کے وہ کامیاب نہ ہو سکی +

بائبل کو اس جگہ بھی قرآن کریم سے اختلاف ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف اپنا پیرا ہن عزیز کی بیوی کے پاس چھوڑ کر بھاگ گئے مگر جب ہم اس امر کو مد نظر رکھیں کہ عبرانیوں میں عام طور پر ایک کرتہ ہی پہننے کا رواج تھا تو اس کے یہ معنی بنتے ہیں کہ وہ ننگے بھاگے جو ایک نہایت میوب امر ہے اور اس کی امید حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں کی جاسکتی پس قرآن کریم کا بیان عقلاً بھی زیادہ قابل تسلیم ہے کہ ان کا کرتہ پھٹ گیا تھا وہ اسے پھینک کر نہیں بھاگے ۔

جن میں سے ایک آگے نکل گیا۔ یا یہ کہ ہر ایک نے دوسرے سے آگے بڑھنا چاہا۔ المصاطح جاً وَرَأَى وَتَوَكَّلَا وَصَلَا اور جب اس کے بعد مفعول مذکور ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس سے آگے نکل گئے عورت کی بیوی کا واما قولہ واستبقا الباب فَيَسْتَقْبِلُهَا بِهَا اے تمنا بقا ائیکہ اوعنی تَصْبِيْنِ الْفِعْلِ اَعْنَى الْاِسْتِزَادِ اَنْتَ اِسْتَبَدَّ الْاَنْبَابَ لیکن اس آیت میں یہ لفظ ان جن میں میں نہیں آیا بلکہ یا تو اس کے مفعول سے حرف الی محذوف ہے۔ اور یا استبقا کے لفظ میں استند کے معنی ملحوظ ہیں۔ اس لئے اس جگہ معنی یہ ہیں کہ وہ دونوں دروازہ کی طرف دوڑے نہ یہ کہ دروازہ سے آگے نکل گئے (اقرب) +

قَدْ الشَّقَى - قَطَعَهُ مُشْتَبِئًا صِلًا۔ اے باطل پیار حضرت یوسف دیا۔ اور کڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَقِيلَ مُسْتَبْطِلًا اور اپنا کرتہ وہیں چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی لمبی طرف سے پھاڑ کر پارہ پارہ کرنے کے ہیں۔ وَقِيلَ شَقَّهٗ مُسْتَبْطِلًا اور بعض نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ اسے لمبائی کی طرف سے چیر دیا (اقرب)

تفسیر: جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پر نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے اس خیال سے کہ اب زیادہ ٹھہرنا بدنامی کا موجب ہوگا دوڑنا چاہا لیکن عزیز کی بیوی نے اس سے ان کو روکا اور ان کا کرتہ پکڑ کر کھینچا جو طول میں پھٹ گیا۔ اتفاقاً اسی وقت عزیز مصر بھی آگیا۔ اور اس کی

حضرت یوسف نے بھاگنے کی کوشش کیوں کی۔

الْكَذِبِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ

(محنت) نے کہا کہ یہ (مرد) یقیناً جھوٹا ہے اور اگر اس (مغص) کا کرتہ پیچھے سے پھڑنا گیا ہے تو اس (دعوت)

فَكَذَّبْتَ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَى

نے جھوٹ بولا ہے اور وہ یقیناً سچا ہے ۱۸ پس جب اس کے خاندان نے اس

۱۷ ایک علامت موجود ہے۔ اور کبھی اسے کذب کہا شہد
جائے گا۔ کیونکہ کذب کی بھی ایک علامت اس میں
موجود ہے (مفروات)

صدق کے معنوں کے متعلق اقرب الموارد اور
مفروات راغب کے بیانات میں جو اختلاف نظر آتا
ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدق اور کذب کی حقیقت
اھمایت۔ اور اہل زبان کے محاورات اور تھال
کی رو سے ان کے مفہوم کے متعلق محققین اور باب لغت
میں اختلاف ہے۔ اکثر محققین کا (جیسا کہ علامہ تھانی صدق

وغیرہ نے بیان کیا ہے) وہ خیال ہے جسے اقرب الموارد
میں مقدم کیا گیا ہے۔ اور بعض کے نزدیک محکم کے
اعتقاد اور ضمیر پر اس کا مدار اور انحصار ہے پس
جو بات محکم کے ضمیر کے مطابق ہو وہ صدق ہوگی خواہ
واقع میں صحیح ہو یا غلط۔ اور جو بات محکم کے نزدیک
غلط واقع ہو اور اس نے اسے غلط سمجھتے ہوئے

کہا ہو وہ کذب تصور ہوگی خواہ فی الواقع صحیح ہی کیوں
نہ ہو۔ اور بعض محققین کے نزدیک صادق وہ خبر ہے
جو ضمیر اور واقع ہر دو کے مطابق ہو۔ اور کذب وہ

ہے جو ہر دو کے خلاف ہو۔ اور جو بات واقع اور ضمیر
محکم میں سے ایک کے مطابق اور ایک کے خلاف
ہو وہ ان کے نزدیک حقیقی معنوں میں نہ صادق نہ کذب
نہ کاذب۔ بلکہ ان ہر دو کے درمیان درمیان اور
ایک تیسری چیز ہوگی۔ جسے مجازی طور پر صادق بھی
کہا جاسکتا ہے اور کاذب بھی۔ جیسا کہ جاحظ کا

کلام حل لغات۔ شَهِدَ الْبُحْلُ شُكُّوْا

حضرتؑ اس میں حاضر اور موجود ہوا۔ اِطْلَمَ عَلِيمٌ
اس سے آگاہ ہوا۔ غَايَبَ اے خود اپنی آنکھوں
سے دیکھا۔ الْجَمْعَةُ اُذْكُرْهَا۔ نماز جمعہ میں وقت
بدلتی کر شامل ہو گیا۔ عَلِيْ كَذَّابٌ۔ اَخْبَرْتَنِيْ خَبْرًا
قَاطِعًا۔ اس کے متعلق صحیح صحیح خبر یا اطلاع دی۔

عِنْدَ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ عَلِيٌّ فَلَاحٌ بِكَذَا شَهَادَةٌ
اَدَّى مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ۔ شہادت دی (تقریب)

۱۸ حل لغات۔ اَلْيَصْدَقُ بِالْكَسْرِ نَبِيْقٌ
الْكُذِبِ۔ خبر کا غلط نہ ہونا بلکہ واقع کے مطابق ہونا۔
یا کہنے والے کا واقع کے مطابق بات کہنا اور خلاف
واقع نہ کہنا۔ هُوَ الَّذِي يَكُوْنُ مَا فِي الذِّهْنِ مِثْلَهُ
مُطَابِقًا لِمَا فِي الْحَادِثِ۔ وہ بات جس میں انسان کا
علم واقعات کے مطابق ہو۔ (اقرب)

اَلْيَصْدَقُ مُطَابَقَةُ الْقَوْلِ الضَّمِيرُ وَالْمَخْفِي عَنْ مَعْنَاهُ
صدق اسے کہتے ہیں کہ جو بات کہی جائے وہ محکم کے
ضمیر کے مطابق ہو اور نفس الامر کے بھی۔ وَصَتِي
اِنْخَوْرٌ شَرٌّ مَنْ ذَٰلِكَ لَعَنِيْكَوْنُ صِدْقًا تَامًا وَرَبِّ

دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط یا دونوں شرطیں
مفقود ہوں تو صدق نہیں رہے گا۔ بَلْ اَمَّا اَنْتَ لَا
يُوصَفُ بِالْصِّدْقِ۔ وَ اَمَّا اَنْ يُّوصَفَ مَنَاقِدًا
بِالصِّدْقِ وَتَادَةً بِالْكَذِبِ عَلٰى نَظَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ
بلکہ یا تو اسے مطلقاً غیر صدق کہا جائے گا اور یا پھر بھی
اس کا نام صدق رکھا جائیگا۔ کیونکہ اس میں صدق کی

قَمِيصَهُ قَدْ مِّنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ

کے (یعنی یوسف کے کرتے کو دیکھا کہ تیجے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے (اپنی بیوی سے) کہا یہ (جھگڑا) یقیناً تمہاری چالاکی سے پیدا ہوا

إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۝ يُّوسُفُ اعْرِضْ عَنْ هَذَا

ہے۔ تم عورتوں کی چالاکی یقیناً بہت بڑی (ہوتی) ہے ۱۹ یوسف! تو اس (عورت کی شرارت) سے چشم پوشی کر

خیال ہے۔ اور امام راغب نے مفردات میں اسی کو عزیز کی بیوی کا اختصار کیا ہے +

تفسیر خدا تعالیٰ کے برگزیدوں کی ہی شان ہوتی ہے باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام

مظلوم تھے آپ پہلے نہیں بولے اور عزیز کی بیوی کے فعل پر پردہ ہی ڈالا۔ لیکن جب اس نے الزام لگا

تو پھر مجبوراً حقیقت حال کو ظاہر کیا کہ میرے دل میں تو کبھی خیال نہیں آیا یاں یہ میرے ارادہ کے خلاف

کام پر مجبور کرتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یوسف علیہ السلام کے لئے سامان پیدا کر دیے اور

ایک شخص ان کے حق میں گواہی دینے والا کھڑا ہو گیا۔ جس نے اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ اگر یوسف بد ارادہ

کرتا تو اس کا کرتہ آگے کی طرف سے پھٹنے کا زیادہ امکان تھا۔ لیکن پیچھے سے کرتے کا پھٹنا تو صاف بتاتا ہے

کہ وہ بیچارہ بھاگ رہا تھا اور یہ عورت اسے روک رہی تھی +

چونکہ اس سے پہلے کرتے کے پھٹنے کا کوئی ذکر نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس گواہ نے خود ہی

کرتہ پھٹا ہوا دیکھا ہے اور جب اس نے خود دیکھا تھا تو اس نے ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کرتہ پیچھے سے

پھٹا ہوا تھا۔ پس ظاہر ہے کہ اس شخص نے عزیز کی بیوی کے لحاظ سے صاف طور پر یہ نہیں کہا کہ اس کا

کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے پس یہ مجرم تھیں بلکہ اس طرح بات کی ہے کہ گویا ایک قاعدہ بتا رہا ہے تاکہ

عزیز کی بیوی اس پر ناراض نہ ہو +

عزیز کی بیوی کا نام مسلمانوں کی کتب میں زلیخا لکھا ہے۔ بائبل میں اس کا نام نہیں آتا۔ لیکن یہ وہ

کی روایات کی کتاب یعنی طالمویش اس کا نام زلیخا ہی لکھا ہے معلوم ہوتا ہے انہی سے مسلمان مفسرین نے

نقل کیا ہے + ۱۹ تفسیر یہ عزیز کا کلام معلوم ہوتا ہے اس

شاہد کے توجہ دلانے پر اس نے کرتہ جب پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو حقیقت کے مجرمانہ بیوی سے صاف کہہ دیا کہ

یہ تیری چالاکی ہے۔ اس آیت سے بعض لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ عورتیں خاص طور پر مکار ہوتی ہیں۔ اس

میں کوئی شک نہیں کہ عورتیں جو جن مقام کے جو ان پر کئے جاتے ہیں گہری تدابیر کی زیادہ عادی ہوتی ہیں

اور بات کا پھر انان کا خاص فن ہو گیا ہے مگر اس کا سبب ان کے حقوق کا اتلاف ہے جن قوموں یا افراد

میں عورتوں کے حقوق پر سے طور پر ادا ہوتے ہوں انکی عورتیں ایسی نہیں ہوتیں اس کے برعکس جو اقوام ظالموں

کے تصرف میں ہوتی ہیں ان کے مفرد بھی اس مزاج کے ہو جاتے ہیں پس یہ مادہ عورت سے مخصوص نہیں بلکہ

ظلم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور مرد اور عورت دونوں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا

چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں ہے بلکہ عزیز کا قول ہے اور اس کا قول ہم پر حجت نہیں ہے اس نے

غصہ کی حالت میں یہ بات کہہ دی ہے کہ عورتیں ایسی ہی

عزیز کی بیوی کا

تفسیر

یوسف علیہ السلام

مظلوم تھے

کے فعل پر

توجہ دلائی

ایک شخص

جس نے اس

کرتہ پھٹا

تھا۔ لیکن

کہ وہ

روک رہی

چونکہ

نہیں اس

کرتہ پھٹا

تو اس نے

پھٹا ہوا

بیوی کے

کرتہ پیچھے

سے پھٹا ہوا

ہے پس یہ

مجرم تھیں

بلکہ اس

طرح بات

کی ہے کہ

گویا ایک

قاعدہ

بتا رہا ہے

تاکہ

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ بِإِثْنِكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

اور تو (اے عورت) اپنے تصور کی بخشش طلب کر۔ یقیناً تو ظالموں میں سے ہے نسلہ

ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتے ہمیشہ ایسی باتیں کہہ دیا کرتے ہیں۔ عورتیں مردوں کو کہتی رہتی ہیں کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں اور مرد عورتوں کو کہتے رہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں اس کو ایک قاعدہ اور کلی صداقت قرار دینا محض نادانی اور نادانیت کی علامت ہے کہنے والے کی مراد اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ مخاطب یا اس کے ساتھ فعل زیر بحث میں غلطی پر ہیں۔ اور ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ تمام افراد ایسے ہیں اور اگر یہ مراد ہو تو یقیناً وہ غلطی پر سمجھا جائے گا جس جس نے مرثم ضیچہ عائشہ اور ایسی ہی اور بہت سی عورتیں پیدا کی ہیں اس کی نسبت ایک قاعدہ کے طور پر ایسا کلام کہنا خود اپنی پردہ دری کرنا ہے +

نسلہ حل لغات - اَعْرَضَ عَنْهُ اَصْرَبَ وَصَدَّ - اس سے رُخ ہٹالیا۔ اور اس کی طرف سے ہٹ کر دوسری طرف توجہ کر لی وَحَقِيقَتُهُمْ جَعَلَ الْمِصْرَةَ لِلْبَيْتِ وَرَثَةً اِے اخذت عرضاً اے جانباً غَيْرَ الْجَانِبِ الَّذِي هُوَ قِبَلِہِ اور اس کے بیٹھے باب افعال کی خاصیت مِصْرَۃ کے تحت پیدا ہوئے ہیں یعنی جس طرف دوسرا شخص ہے اے چھوڑ کر کسی اور طرف رُخ کر لیا۔ اور دوسرا جانب کو اختیار کر لیا (اقرب)

پس اَعْرَضَ عَنْ هَذَا اے یہ معنے ہونے کہ اس بات سے چشم پوشی کر اور اے خاطر میں نہ لا۔ تفسیر یہ بھی عزیز کا کلام ہے۔ وہ ایک طرف تو اپنی بیوی کو نصیحت کرتا ہے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو پردہ پوشی کے لئے کہتا ہے۔

یہاں بھی بائبل اور قرآن کریم میں اختلاف ہے بائبل کہتی ہے کہ اس نے بیوی کی بات پر اعتبار کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دیا اور اس پر ناراض ہوا۔ مگر بائبل ہی کے دوسرے بیانات یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مجرم قرار دیا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا بیان سچا ہے اور بائبل کا غلط ہے۔ چنانچہ کتاب پیدائش باب ۳۹ میں لکھا ہے۔ ”اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا۔ اور جو کام وہاں کیا جاتا تھا اس کا مختار وہی تھا“ آیت ۲۲۔

اور بائبل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قید خانہ عزیز فوطیغار کے ہی ماتحت تھا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ فرعون اپنے دو سرداروں پر جرن میں ایک ساتیوں اور دوسرا نان پڑوں کا داروغہ تھا۔ فطخ بنوا۔ اور اس نے انہیں نگہبانی کے لئے جلو داروں کے سردار کے گھر میں اس جگہ جہاں یوسف بند تھا قید خانہ میں ڈالا۔ جلو داروں کے سردار یعنی عزیز نے انہیں یوسف کے حوالہ کیا۔ ”بیت ہمام“ اب یہ عقل کے خلاف امر ہے کہ فوطیغار یوسف علیہ السلام کو اپنی عزت پر جملہ کرنے والا سمجھے اور اس کا نوکر داروغہ اس کو جیل کا افسر مقرر کر دے۔ اور یہ امر اور بھی عقل کے خلاف ہے کہ بادشاہ کے خاص قیدی جب عزیز کے سپرد کئے جائیں وہ خود انہیں یوسف علیہ السلام کی نگرانی میں دیدے۔ پس ان حوالہ جات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عزیز کو حضرت یوسف کی براہت پر پورا یقین تھا۔ اور قرآن کریم کا بیان صحیح ہے۔ اور بائبل کا غلط +

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ

اور اس شہر کی بعض عورتوں نے (ایک دوسری سے) کہا کہ (عزیز کی عورت اپنے غلام سے اس کی

تُرَاوِدُ فَتَرْجَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ

رضی کے خلاف (بڑا) فعل کرنا چاہتی ہے (اور) اس کی محبت نے اس کے دل کی گہرائیوں میں گھر

إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ

کر لیا ہے ہم (اس معاملہ میں) اسے یقیناً کھل اکل نکل پر دیکھتی ہیں۔ لہٰذا اور جب اس نے ان کے (اس)

ضلال مبین۔ اشارہ الی شَغَفَ یُؤسِفُ ۝
شوقہ الیہ۔ وکذلک قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا۔ اِنَّا
لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یعنی ان آیات میں ضلال
سے مُراد سخت اور بڑی رجحان ۝ اشتیاق ہے۔

(مفردات) +

تفسیر عزیز کا ترجمہ عزیز ہی کیا گیا ہے۔ کیونکہ
آجکل کی اصطلاح میں عزیز مہر کے بادشاہ کو کہتے
ہیں لیکن عورت مہر کے بادشاہ کی نہیں بلکہ اس
کے حاحب کی بیوی تھی پس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم
کے نزول کے وقت میں عزیز کا لفظ سرداران مہر کے
متعلق بھی استعمال ہوتا تھا یا پھر عورتوں نے خوشامدانہ
طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ بڑے آدمیوں
کو ان کے ماتحت بادشاہ وغیرہ کے الفاظ سے
یا دکر لیتے ہیں +

جب یوسف علیہ السلام کو عزیز کی بیوی سے یہ
واقعہ پیش آیا تو اس کا چہ چار عزیز کے خاندان سے
متعلق رکھنے والے گھرانوں میں بھی شروع ہو گیا لیکن
عورتیں جو معلوم ہوتا ہے کہ عزیز کی بیوی کی سہیلیاں
تھیں جب انہیں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کا
عام تذکرہ کرنا شروع کیا۔ لیکن عزیز کی بیوی کو مزید
بدنام کرنے کے لئے ایسے الفاظ میں تذکرہ شروع کیا

۳۳ حل لغات۔ التَّوَنُّؤُ الشَّرِيفُ۔ بڑا

آدمی۔ الْقَوِيُّ۔ طاقت والا۔ الْمَكْرُومُ مَقْرُوز۔ من
انہائیم تعالیٰ وَهُوَ الْمُنِيعُ الَّذِي لَا يُنَالُ وَلَا
يُقَالُ۔ یہ خدا تعالیٰ کا نام بھی ہے اور اس کے معنی

پس وہ ذات جسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ
اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ الْمَلِكُ الْغَلِيْبَةُ عَلٰ
اَهْلِ عَمَلِكْتِه۔ بادشاہ کو بھی عزیز کہتے ہیں کیونکہ اپنی
حکومت کے تمام لوگوں پر غلبہ رکھنے والا ہوتا ہے۔

وَلَقَبَ مَنْ مَلَكَ مَعَهُ الْاِسْكَنْدَرِيَّةَ مِهْرًا
اسکندریہ کے حکمران کا لقب (اقرب)

شَغَفَ شَغَفًا اَصَابَ شَغَفًا اس کے شغف
(یعنی اندرونی دل) میں جا بچھا۔ شَغَفَ حُبُّهُ شَغَفًا

علق بِالْمُحَافَاتِ۔ اس کی محبت اس کے دل کے اندر
چل گئی اور پختہ طور پر یوسف ہو گئی۔ الشَّغَافُ غِلَافُ

مِنْ عُرْتٍ کا القلب وقیل حجابٌ وقیل سُوَيْدٌ اَوْ كَلَامٌ شَغَافُ
حضرت یوسف
کو بھی بدذخاہر کے معنی ہیں۔ دل کا پردہ یا دل کا حجاب یا دل کا وسطی
نقطہ (اقرب)

الضَّلَالُ الضَّلَالُ الْهَلَاكُ تَبَاهِي الْقَضِيْعَةُ رَسُوْلُ
الْبَاطِلِ غُلَطَات۔ ضِدُّ الْمَهْدِي۔ راہ بائی کے غفلت
یعنی درست راہ سے دوری۔ (اقرب)

اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اِنَّ اَنَا لَبْنِي

عزیز

پہلو بادشاہ
نہیں تھا بلکہ
بادشاہ کا نائب
تھا۔

شَغَفَ

مِنْ عُرْتٍ کا

حضرت یوسف

کو بھی بدذخاہر کے

نقطہ (اقرب)

الضَّلَالُ

الْبَاطِلِ

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

منصوبہ کی خبر سنی تو انہیں (دعوت کا) پیغام بھیجا اور ان کے لئے ایک (خاص) مسند تیار کی

مُنْكَأً وَأَاتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِرَّجِيْنًا وَ

اور (جب وہ آئیں تو) ان میں سے ہر ایک کو (کھانا کھانے کے لئے ایک) ایک چھری دی اور

قَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

(یوسف علیہ السلام سے) کہا (کہ) ان کے سامنے آ۔ پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو اسے (بہت) بڑی شان کا

وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

(انسان) پایا اور (اسے دیکھ کر) اپنے ہاتھ کاٹے اور کہا (کہ) یہ شخص (میں) احد (تھا) کے لئے (بدی کے ارتکاب سے)

بَشَرًا ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ

ڈرا ہے۔ یہ بشر (ہے ہی) نہیں۔ یہ (تو) صرف ایک معزز فرشتہ ہے۔ ۳۲ (اپس) اس (مورت) نے انہیں کہا

بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ اقرب المواد میں مجمع کے معنی لکھے

ہیں مجمع بكذا شَيْعَةً اے شہرت دی بالہجلی

أَذَاعَ عِنْدَ عِيَادَتِهِ وَشَهْرًا وَفَضَحَةً۔ اس

کے متعلق کوئی عیب کی بات پھیلانی اور اسے

شہرت دے کر اس کو رسوا کیا۔ پس مجمع یہ کہ کے شَغْفًا حُبًّا

معنی یہ ہوئے کہ اس کے متعلق بات مشہور ہوئی

جسے اس نے بھی سنا۔ اِنَّكَ جَلَسَ مُتَمَلِّئًا۔ خوب

جم کر بیٹھا۔ بِقَالَ اِنَّكَ عَلَى السَّرِيْرِ چنانچہ تحت

پر بیٹھنے کو اتکار ہی کہتے ہیں۔ الْقَوْمُ عِنْدَ فُلَانٍ

جمعوا عندہ۔ انہوں نے اس کے پاس کھانا کھایا۔

قال جميلٌ قَطَّلْنَا بِنِعْمَتِهِ وَاتَّكَأْنَا۔ اسے

طعمنا۔ چنانچہ جمیل اپنے ایک واقعہ کا ان اوپر

کے الفاظ میں ذکر کرتا ہے۔ یعنی ہم دن بھر ہمیشہ و

عشرت کرتے رہے۔ اور خوب کھایا پیا۔ عَلَى عَصَا

تَحَلَّى وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا۔ اپنی چھری پر ٹیک لگائی۔ اور

جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کوئی کوشش کی

تھی اور وہ ناکام رہی بلکہ یوں کہنا شروع کیا کہ گویا وہ

فعل جاری ہے اور اس طرح گویا نتیجہ کو مشتبہ کر کے

حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ملوث قرار دیا قَدْ

شَغَفَهَا حُبًّا میں حبا تمیز ہے اور اس کا ترجمہ اسی

طرح کریں گے جس طرح طایب محمد نفسا کا کرتے

ہیں یعنی جس طرح وہاں طایب محمد نفسہ مُراد ہوتا

ہے اسی طرح یعنی شغفها حبتہ مُراد لیا جائے گا اور

معنی یہ ہوں گے کہ یوسف کی محبت اس کے دل کے

پردوں میں گھس گئی ہے یعنی وہ شدید محبت میں مبتلا

ہو گئی ہے کہ اسے چنداں بدنامی کا بھی ڈر نہیں رہا گویا

وہ ظاہر الفاظ میں اس کی معذوری بیان کرتی ہیں اور

اصل میں اس کے عیب کی اشاعت مقصود ہے ۳۲

صل لغات۔ مجمع یہ کہ کے معنی یہ ہوتے

ہیں کہ وہ بات شہرت پا گئی۔ اور اس ذریعہ سے اسے

اینا بوجہ اس پر ڈالا۔ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَالْعَامَّةُ لَا تَعْرِفُ إِلَّا تَكَاؤَ إِلَّا الْمَيْلَ فِي الْقَعْدِ وَمَعْتَدًا عَلَى أَحَدِ الشَّقِيَيْنِ۔ ابن اثیر کہتا ہے کہ عامۃ الناس اتکاء کا لفظ من اس پر سہارا لگا کر بیٹھنے کے معنے آکبہ میں استعمال کرتے ہیں جس میں کسی چیز سے اپنے پہلو کو لگایا جائے۔ وَهُوَ يَسْتَعِزُّ فِي الْمَقْعَدَيْنِ جِيفًا لِيَكُنْ وَرِسْتُ بَاتِ يَدِهِ كَخَوَاكِي جِيفًا كَسَهَارَا دِيَا حَاشَ جاسے یا پہلو کو ہر دو صورتوں کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یقال اتكأ اذا اسند ظهرك واجنبه الى شيء معتد عليه چنانچہ جب کوئی شخص کسی چیز سے اپنی پیٹھ کو سہارا دے یا اپنے پہلو کو لگائے تو ان دونوں صورتوں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے وَكُلٌّ مِّنْ اعْتَمَدَ عَلَى شَيْءٍ فَقَدْ اتَكَا عَلَيْهِ۔ اور جس چیز کا بھی سہارا لے کر بیٹھیں اس کے لئے اتکاء کا لفظ بولا جاسکتا ہے وَالْمَتَكَاُ مَجْلِسُ يَتَكَا عَلَيْهِ اور متکا۔ ایسی بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں جس سے سہارا لیا جائے۔ (اقرّب)

سکین

سکین۔ اسم جنس ہے جس کا واحد سکینۃ ہے۔ السکین الة یذبح بها۔ چمڑی۔ السکینۃ السکین وہی انحص من سکینۃ کے معنے ایک چمڑی کے ہیں۔ یہ سکین سے فام ہے۔ کیونکہ یہ صرف واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اور سکین واحد اور جمع ہر دو کے لئے۔ الطمانینۃ کا لیسکینۃ سکینۃ کے معنے اطمینان اور سکینۃ کے بھی ہیں (اقرّب)

خروج علیہ

خروج کا صمد علی ہو تو اس کے معنی سامنے آنے کے ہوتے ہیں۔ جو ہر موقعہ کے مناسب حال الگ الگ صورت پر ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں خروج علیہ اے بزرگوار!۔ جنگ کرنے کے لئے سامنے آیا۔ الرعیۃ علی الوالی خلعت طاعۃ رعیۃ اپنے حاکم کی اطاعت کا جو اُتار کر اس کے

مقابل پر آمادہ ہو گئی۔ الوالی علی السلطان تَمَرَّدَ کسی علاقہ کا والی اپنے بادشاہ سے سرکشی ہو کر اس کے مقابل پر کھڑا ہو گیا (اقرّب) پس اُخرج علیہن کے معنے ہوئے ان کے سامنے آ۔

اکبدا۔ راء کبیدا وعظم عندہ اس نے اسے بڑا سمجھا اور اس کی عظمت اس کے دل میں قائم ہو گئی (اقرّب)

حاش منہ یحیش حیشا۔ قَزَعٌ۔ ڈر گیا ڈر کر دُور! (اقرّب) حاشی ذید امن المقوم استثناء۔ اسے دوسروں سے الگ رکھا حاشا ویقال فیہا ایضا حاش وحشی یقال فی الايضاح کلمۃ استعملت للاستثناء فیما یُنزَرُ فیہا المُسْتَنَی عَنْ مُتَادِرِ الْمُسْتَنَی مِنْهُ فی حکمہ۔ یعنی حاشا۔ حاش۔ یا حشی کا لفظ ایسے موقع پر استثناء کے لئے استعمال ہوتا ہے جہاں اس کے دخول کا شرف ظاہر کرنا اور اس شرف میں اسے باقی سب سے ممتاز اور الگ بتانا مقصود ہو۔ (اقرّب) پس اگر حاش کو حیش کی ماضی کا صیغہ سمجھا جائے تو حاش باللہ کے معنے ہوں گے وہ خدا کے لئے (اس بات سے) ڈرا اور اس سے دُور رہا ہے ۛ

ابو البقاء جلالین کے حاشیہ میں لکھتا ہے حاش لله فاعلم مضمناً۔ تقول حاش یوسف بخوف الله۔ یعنی حاش کا فاعل مضر ہے اور معنے یہ ہیں کہ یوسف خدا کی خاطر اس فعل سے ڈرا اور اگر یہ حاشی میں سے فعل امر کا صیغہ ہو تو یہ معنے ہوں گے کہ اے مخاطب تو خدا کے لئے اسے دوسروں سے الگ رکھ اور اسے دوسروں جیسا مت سمجھ یہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور اس صورت میں کسر و غرض تخفیف فتح سے تبدیل شدہ سمجھا جائے گا

اور اگر اسے فعلی میفوں اور تصاریف پر نہ پرکھا جائے بلکہ محاورات اور امثال کی طرح سمجھا جائے تو بھی اس کے معنی یہی ہوں گے جیسا کہ اقرب الموارد کی اوپر کی عبارت میں بحوالہ ایضاح بیان ہوا ہے اس صورت میں بھی بعض نحوی اس کا نام فعل رکھتے ہیں۔ بعض اے اسم اور بعض حرف کہتے ہیں۔ اور بعض اے اسم الفعل کہتے ہیں۔ اور مفتی البیہبی ہے۔ والصحیح انہما اسم مراد للبراءة بدل قراءۃ بعضهم حاشا للہ بالتوسیع کما یقال براءة للہ من کذا۔ وعلی هذا فبراءۃ ابن مسعود حاشا للہ کمعاذ اللہ یعنی صحیح قول یہ ہے کہ یہ اسم ہے جو براءة کا ہم معنی ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک قراءۃ میں حاشا للہ بھی آیا ہے جیسا کہ براءة للہ محاورہ ہے اور اس تحقیق کی رو سے ابن مسعود وال قراءۃ حاشا للہ میں معاذ اللہ کی طرح حاشا مفعول مطلق ہوگا +

تفسیر یعنی اسے جب یہ معلوم ہوا کہ وہ عورتیں ایسے رنگ میں کلام کر رہی ہیں کہ لوگ بیخیال کریں کہ گویا بادی کا ارتکاب ہو گیا ہے اور بظاہر خیر خواہانہ بات کرتی ہیں لیکن اصل میں بدنام کرنا مقصود ہے۔ تو اسے یہ خیال ہوا کہ ان کے نزدیک عزیز کی بیوی اور یوسف کا تعلق تو ہے صرف پردہ ڈالنے کے لئے یہ بات بنائی گئی ہے کہ تعلق کوئی نہیں صرف مبادی عزیز کی بیوی کی طرف سے ظاہر ہوئے تھے۔ پس ان کا یہ شبہ دور کرنے کے لئے اس نے انہیں کھانے یا ناشتہ کی دعوہ دی۔ میز وغیرہ لگائی گئی۔ اور ہر اک کے سامنے ایک ایک پٹھری رکھ دی گئی (اس سے معلوم ہوتا ہے پرانے زمانہ سے کھانے میں پٹھریوں کا استعمال چلا آتا ہے اور آجکل کی طرح یہ بھی قاعدہ تھا کہ پٹھریاں پہلے رکھ دی جاتیں پھر

کھانے کی اشیاء آتیں) اس کے بعد یوسف کو مک دیا کہ ان کے سامنے کھانا وغیرہ رکھے جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تو شکل سے ہی سمجھ گئیں کہ یوسف اس قسم کے آدمی نہیں ہیں اور ان کی بزرگی کی قائل ہو گئیں اور سمجھ گئیں کہ ان کا خیال غلط تھا۔ یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے ساتھ شریک کار نہ تھے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ انہوں نے ہاتھ کاٹے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ^{آؤ کاٹے} ^{مراہ} ایک تو یہ کہ ان کی سادگی اور شرافت کے نظارہ میں ایسی محو ہوئیں کہ بعض کے ہاتھوں کو پٹھریوں سے زخم لگ گئے اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں میں انگیلیاں حیرت سے دبائیں کہ کیا ہم ایسے شخص کا نام اس طرح لیتی ہیں چنانچہ عربی میں عَصَ الْأَنْعَامِ انگیلیوں کو دانتوں سے کاٹنے کا محاورہ حیرت کے معنوں میں آتا بھی ہے اور یہ عربی کا محاورہ ہے کہ جزو کے لئے کل کا لفظ بعض دفعہ استعمال کر لیتے ہیں ^{عزیز کی بیوی کا} ^{ان عورتوں کو} ^{دعوت دینا} پس ہو سکتا ہے کہ ابیدی انامل کی جگہ استعمال کر لیا گیا ہو +

طالمود میں جو یہود کی حدیث کی کتاب ہے لکھا دعوت یوسف ہے کہ عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے سامنے سنگتے رکھے تھے اور انہیں ان کی خدمت کا حکم دیا وہ ان کی طرف دیکھتی رہیں اور بے توہی میں ان کے ہاتھ زخمی ہو گئے +

حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت دیکھ کر وہ ^{ننگ سے مراد} ^{بزدل} عورتیں بے اختیار ان کی نیکی کی قائل ہو گئیں اور کہہ اٹھیں کہ یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ اس محاورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی فرشتہ کا لفظ انسانوں کے لئے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے +

فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنِنِيْ فِيْهِۚ وَلَقَدْ رَاوْذَتْهُ

یہ وہی (شخص) ہے جس کے متعلق تم نے مجھے لامت کی ہے اور میں نے اس سے اس کی مرضی کے خلاف (ایک بڑا) فعل

عَنْ نَّفْسِهِۦ فَاَسْتَعْصَمَۚ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا

کروانے کی کوشش ضرور کی تھی (مگر) اس پر (میں) یہ بجا رہا اور اگر اس نے وہ بات جس کے لئے میں اسے

اُمْرًا لَّيْسَ جَنْتَ وَلَیْکُمْ نَا مِنَ الصُّغَرٰیۙ ۝

دیتی ہوں نہ کی تو یقیناً اسے قید کر دیا جائے گا۔ اور یقیناً ذلیل ہو گا ۳۳

پر اور مظلومیت پر راضی ہو اور ذلت میں رہتے رہتے
اس کا خود داری کا احساس ہی مارا جائے (توبہ)
تفسیر پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ عورتیں
اس طرز پر بات کرتی تھیں۔ جس سے دوسرے لوگ
یہ سمجھ لیں کہ فعل بد سرزد ہوا ہے۔ اور اسی کی تردید
کے لئے ان عورتوں کو عزیز کی عورت نے بلایا تھا
اور ظاہر ہے کہ جب تک مرد کی طرف سے آمادگی نہ ہو
اس فعل کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ پس اُمْرًا العزیز نے
پچھلے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے سامنے لاکر
اپنی کی زبانوں سے اس کا اقرار کرایا کہ یوسف سے
یہ فعل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اصل حقیقت بتائی کہ
میں نے تو کوشش کی تھی لیکن یہ محفوظ رہا اور
جیسا کہ الفاظ آیت سے ظاہر ہے کہ وہ اس کی بدی
میں شریک ہیلیاں تھیں ماضی کی برآء کر کے وہ آئندہ
کے لئے خود کہتی ہے کہ اگر اس نے میری بات نہ
مائی تو میں اسے قید کر دوں گی اور ذلیل کر دوں گی ۱۱

یہ عجیب لطیفہ ہے کہ مفسرین تو کہتے ہیں کہ وہ بڑی
کی طرف بھٹک گئے تھے۔ لیکن وہ عورت جس کا واقعہ
ہے اور جس کے لئے یوسف کا انکار تہایت ذلت کا
موجب ہے وہ خود کہتی ہے کہ باوجود میری کوشش کے
یوسف میرے دام میں نہیں آیا بلکہ محفوظ رہا

۳۳ مل لغات۔ اِسْتَعْصَمَ: اِمْتَنَمَ وَآفَى
بدی کے ارتکاب سے رُک رہا اور اس سے انکار
میز کہ یہ کہہ کر دیا۔ تَقُوْلُ دَعْنِ اِلٰی مَكْرُوْہٍ فَاَسْتَعْصَمَ
نہانے عزت
یہ شخص کو بدی کی طرف بلایا گیا تو اس نے اس
کے ارتکاب سے انکار کر دیا۔ تَحْذَرُیْ مَا یُفْصِدُہُ
ایسی چیز تلاش کی جو اسے بچائے بعد اِسْتَمْسَكَ
وَلَمْ یَمَسْ اُسے پکڑ لیا اور اس کے ذریعے اپنا
بچاؤ کیا۔ مِنَ النَّفْسِ وَالْمَكْرِ وَالنَّجَاسِ
بچنے کے لئے کسی چیز کی پناہ لی۔ (اقرب)

لَیْکُمْ نَا وَلَیْکُمْ نَا فَوْنِ تَاکِیْدِ غَیْفِہُ ہے مجھے اس جگہ
تنبیہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ صَغُوْرٌ وَصَغُوْرٌ
ذلیل ہوا سہاں بالذَّلِ بے قدر اور ذلیل ہوا
الشَّمْسُ مَالِیٌ لِّلْغُرُوْبِ۔ سورج نیچے چلا گیا۔ اور
ڈوبنے لگا صَغُوْرٌ الْقَوْمُ، کان اصغرہم سب سے
چھوٹا ہو گیا۔ (اقرب)

صغیر میں صفت شبہ کا مینہ صغیر آتا ہے
اور صغیر میں سے صاغر آتا ہے۔ پس صَاغِرُوْنِ
کے معنی ہوں گے چھوٹے لوگ۔ یعنی پست اور چھوٹی
حیثیت کے لوگ یا ذلیل و رسوا لوگ۔ الصَّاعِرُ
المہانُ الرَّاغِبُ بِالذَّلِّ وَالصَّبِيْمُ۔ صاغر کے
معنی ہیں ذلیل کر کے رکھا جانے والا شخص جو ذلت

قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي

وہ کہے اس نے (دعا کرتے ہوئے) کہا کہ (اے میرے رب۔ جس بات کی طرف وہ مجھے بلاتے ہیں اس کی نسبت قید خانہ (میں)

إِلَيْهِ ۚ وَلَا أَتَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

مجھے زیادہ پسند ہے اور اگر ان کی تدبیر (کے بد نتیجہ) کو کو مجھ سے نہیں ہٹائے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا

وَإَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ

اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ۱۳۷ پس اس کے رب نے اس کی دعا سن لی

کے کاموں کی طرف بہت میلان رکھتا اور جھکا قید خانہ کے لئے وقت کا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ وَهُوَ كَيْدُهُنَّ إِلَىٰ مَعَالِي الْأُمُودِ۔ وہ اعلیٰ اور موجب شرف امور کی طرف مائل رہتا ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ۔ صَبَا إِلَيْهِ صَبُوءٌ وَصَبُوءٌ وَصَبُوءٌ فَاسْتَجَابَ

حَقَّ إِلَيْهِ۔ اس کا مشتاق ہوا (اقرب)

الْجَاهِلُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَصْرٍ۔ جہل کی تین قسمیں جمل ہیں۔ الْأَوَّلُ خُلُو النِّفْسِ مِنَ الْعِلْمِ۔ ثَانِيًا اِهْتِقَادُ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ كَيْسِي امر کے متعلق غلط خیال پر قائم ہونا۔ الثَّالِثُ فِعْلُ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا حَقُّهُ ان یفعل عملی غلطی کرنا۔ اور جس طرح کرنا چاہیے

اس کے برعکس کام کرنا۔ (مفردات)

تفسیر۔ جس طرح پچھلی آیت سے عزیمت کی ہوئی احب ہے کے منہ سے یوسف علیہ السلام کی برادرہ کرائی گئی ہے یہاں خود حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ سے ان کی برادرہ کرائی گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اے خدا اگر تو ان کے قریب کو مجھ سے نہیں پھرانے گا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فعل بدی تو الگ رہا اب تک وہ ان کی طرف جھکے

بھی نہ تھے تعجب ہے کہ عورت بھی کہتی ہے کہ یوسف نہیں جھکا یوسف بھی کہتا ہے کہ میں نہیں جھکا دوسری

اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ عزیز کی بیوی نے جس چیز کی دھکی یوسف کو دی تھی کہ میں ان کو قید کر دوں گی اور اس طرح یہ ذلیل ہو جائے گا وہی قید یوسف علیہ السلام کی عزت کا موجب ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس قید کے ذریعہ سے بادشاہ کا مقرب اور وزیر خزانہ بنوا دیا اس کی بات بھی پوری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس ذریعہ سے اپنا وعدہ بھی پورا کر دیا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے وہ چاہے تو ذلت کے اسباب سے عزت کے سامان پیدا کر دے ۛ

۱۳۷ ص لافات۔ احب اسم تفضیل کا صیغہ

ہے مگر اس کے معنی زیادہ پیارے اور بہت محبوب کے نہیں بلکہ کم مکر وہ اور کم مبغوض کا مفہوم مراد ہے۔ گویا کم بغض اور مجازاً محبت سے تعمیر کیا گیا ہے کیونکہ عجب اور بغض دو متقابل چیزیں ہیں جن میں سے کسی ایک سے دوری اس کے مقابل کی چیز سے قرب کا موجب ہو جاتی ہے ۛ

صَبَا يَصْبُو صَبُوءًا وَصَبُوءًا وَصَبَاءٌ وَصَبَاءٌ مَالٌ إِلَى الصَّبُوءَةِ۔ جہانی کے جذبات کی طرف جھک گیا۔ وَمِنْهُ أَنْ نَفْسَهُ تَصْبُو إِلَى الْخَيْرِ۔ وہ نیکی

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

اور ان کی تدبیر (کے بد نتیجہ) کو اس سے ہٹا دیا۔ یقیناً وہی ہے جو بہت ہی (دعا میں) سننے والا (اور لوگوں کے حالات کی)

الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا لَا يَت

نوب جاننے والا ہے ۝ پھر ان (لوگوں کی) (ان) آثار کو دیکھ کر (بعد میں) رائے ہو گئی کہ (بدنامی کو دور

لَيْسَ جُنَّتْهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ

۱۴ کرنے کے لئے) وہ اسے (کے حکم) کچھ وقت کے حضور قید کر دیں ۱۳ اور قید خانہ میں اس کے ساتھ

ضمیر مستتر ہے جس کا مرجع رَأَىٰ مفقود ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ جملہ لَيْسَ جُنَّتْهُ مفقود کی تاویل میں ہو کر اس کا فاعل ہو۔ اور اس کی نظیریں بھی بہت پائی جاتی ہیں +

تفسیر یہ قید یوسف علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں نہ تھی کیونکہ قید کی دعا تو درحقیقت اصل علاج نہ تھا خدا تعالیٰ نے پہلی آیت میں بتلایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یوسف کی دعا قبول کر کے اس فریب کو ہٹا دیا جو اس کے خلاف کیا جاتا تھا اس کے بعد پھر فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں کی یہ رائے ہوئی کہ اسے قید کر دیں پس جب اللہ تعالیٰ نے اس قید کو دعا کی قبولیت میں شامل نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ یوسف علیہ السلام نے بیشک قید کی دعا کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو اور اچھے ذریعہ سے مٹا دیا اور اس کی وجہ سے قید نہیں کرایا بل بعد میں قید کا معاملہ بعض اور اسباب سے پیدا ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے بعض نشانات دیکھے تو قید کرنے کا فیصلہ کر لیا +

میرے خیال میں نشانات سے مراد عربی کی بیوی کی پھیلتی ہوئی ہڈیاں ہو گئی تھیں انہوں نے مناسب سمجھا کہ یوسف کو قید کر دیں تاکہ عربی کی

دیکھنے والی عورتیں کہتی ہیں کہ اس سے بدی کا املاک بھی نہ تھا مگر ہمارے مفسرین ہزاروں سال بعد گھر بیٹھے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ مجھ کو تو وہ گیا تھا لیکن پھر ہوشیار ہو گیا +

اس وقت تک یوسف علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مشابہتیں بیان ہوئی ہیں یہ قید خانہ کے اس آیت کے مضمون سے دونوں کی طبیعت کا نتیجہ نہیں یعنی اختلاف بھی معلوم ہوتا ہے اور اس میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہی ظاہر ہوتی ہے یوسف ایک مصیبت سے بچنے کے لئے دوسری مصیبت مانگتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ خدا تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگتے کیونکہ وہ غیر کے ذریعہ سے بھی مصائب کو دور کر سکتا ہے +

۱۵ حل لغات۔ اسْتَجَابَ اللَّهُ فَلَانًا وَلَهُ وَمِنْهُ قَبْلَ دَعَاكَ وَقَضَىٰ حَاجَتَهُ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر کے اس کی حاجت پوری کر دی (اقرب) تفسیر یعنی انہیں اس کی طرف سے یابوس کر دیا۔ اور یوسف کے دل کو پہلے سے بھی زیادہ تقویت بخشی +

۱۶ حل لغات۔ بَدَا لَكَ فِي الْأَمْرِ نَشَأُ لَكَ اسے ایک نئی بات سوچھی (اقرب) پس اس معاوہہ کے مطابق بَدَا لَكَ لَكَ اس کا فاعل

فَتَيْنِ، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِيتُ فِي أَحْصِرُ خَمْرًا،

دو اقد جان (بھی) داخل ہوئے جن میں سے ایک نے (تو اس سے یہ) کہا کہ میں (خواب میں) اپنے آپ کو (اس حالت میں) دیکھتا

وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرِيتُ فِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا

ہوں کہ میں (بھی) دیکھتا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں (خواب میں) اپنے آپ کو (اس حالت میں) دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر

تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ

روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں (اور ان دونوں نے اس سے کہا کہ آپ ہیں اکی حقیقت سے گاہ کریں ہم

مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ

آپ کو یقیناً ٹیکو کاروں میں سے بچتے ہیں ۛ اس نے کہا کہ اگر کھانا نہیں (آپ) دیا جائے ۛ الیہ وہ اس

ہوئی کی کوئی ہوئی عزت قائم ہو جائے اور لوگ اس
شہ میں پڑ جائیں کہ شاید یوسف کا ہی تصور ہوگا +

بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف کو ابتدائی بھائیوں
کے وقت ہی عزیز نے قید کر دیا تھا لیکن قرآن کریم اس
کے خلاف قید کو بعد کے حالات کا نتیجہ قرار دیتا ہے مگر

جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں بائبل کے ہی حوالہ جات
سے بائبل کے بیان کی تردید ہو جاتی ہے مثلاً پیدائش

باب ۱۱ میں لکھا ہے کہ وہ دو آدمی جن پر بادشاہ کا غائب
نازل ہوا تھا اور ان کو قیدی سزا دی گئی تھی ان کو اس وقت
نے جو جلوداروں کا سردار تھا یوسف کے پیر کر دیا۔

جس سے صاف معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سچا
بھٹھا تھا اور انہیں قیدی میں اس واقعہ کی وجہ سے نہیں
بلکہ بعد کے دیگر حالات کی وجہ سے مسموم ڈالا تھا +

ۛ حل لغات ۛ عَصْرًا لَعْنَتٌ وَخَوْفٌ يَفْصَحُ

عصر ۱: ۛ اسخبر ۛ ماء ۛ اسے پھونکنا اس کا کرسن کا لا۔

الْقَوْبُ اسخبر ۛ ماء ۛ بالکتاب ۛ پھونکنا پانی نکالا۔ المدلل ۛ

اسخبر ۛ مدلل ۛ بالکتاب ۛ فاسد نکالا۔ المدلل ۛ الغرض ۛ

عثر ۛ پید پید کر دیا۔ الشی ۛ عثر ۛ ممتنع ۛ اس سے

روکا۔ فلا تلماعطاه العظیة عطیہ دیا۔ حبسہ بند کرکھا
فلان عایر ۛ تمسک ۛ کو قلیل ۛ الخیر ۛ بحیل ۛ بخوس ۛ بعضہ

العظیة عطیہ (اقرب) پس احصر ۛ خمر ۛ کے معنی ہوئے
میں انکو پھونک کر شراب بنانا ہوں۔ خراب کا سٹور رکھتا ہوں
قرب دیتا ہوں +

تفسیر معنی کے لفظ کے یہ معنی لینے ضروری نہیں
کہ جس روز حضرت یوسف قید خانہ میں داخل ہوئے تھے

اسی دن اور اسی وقت وہ بھی داخل ہوئے ہوں۔ اس بات کی
ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانہ میں رکھے گئے
ہوں اور یہ بات بائبل سے ثابت ہے کہ قید خانہ کے

داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ساتھ
میں سونپا (دیکھو پیدائش ۛ ۛ ۛ) اور پھر لکھا ہے کہ اور
اس نے ان دونوں سرداروں کو نگہبانی کے لئے جلوداروں

کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف بند تھا قید خانہ

میں ڈالا (پیدائش باب ۛ ۛ) پیدائش باب ۛ ۛ میں

یہ خواب ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے مگر مضمون

ایک ہی ہے۔ ان کے خواب کی تفسیر و ریافت کرنے سے

معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قید خانہ میں ایسا
کے قید خانہ میں
کے قید خانہ میں

ہے خبر ہم میں ہے اور اگر اس کی طرف تفسیر میں مغموم کی ہے۔ مگر اردو میں اس کے معنی جمع کرنے ضروری ہیں۔ ورنہ ترجہ درست نہیں رہ سکتا
اس لئے منہ کا ترجمہ ہم میں کی گئی ہے۔

تُذَرِّقْنَاهُ إِلَّا نَبَأْتُكُمَا إِنَّا وَهَبْنَاهُ قَبْلَ أَنْ

مات میں ہی تمہارے پاس آنے کا کہتا ہے پاس اس کے پہنچنے سے پہلے تمہیں اس (خواب) کی حقیقت بتا چکا ہوگا

يَا تَيْبِكُمَا ۖ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ

یہ (تعبیر رویا کی اہمیت سمجھیں) اس وجہ سے (پائی جاتی ہے کہ میرے رب نے مجھے علم بخشا ہے۔ میں نے ان لوگوں کے

مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ

دین کو جو اللہ (تعالیٰ) پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے بھی

هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ

منکر ہیں چھوڑ دیا ہوا ہے سچے اور میں نے اپنے باپ دادوں یعنی ابراہیم

روایت تھا کہ سب لوگ ان کی بزرگی کے قائل ہو گئے تھے ہنر
معمولی نیکی کی وجہ سے خوابوں کی تعبیر لوگ دریافت نہیں کرتے
پھر یہ قیدی تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں علی

درجہ کے تکیوں میں بگھتے ہیں ۛ

تفسیر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں

اپنی طرف متوجہ کرنے میں عجیب حکمت سے کام لیا ہے

چونکہ خطرہ تھا کہ تبلیغ کرنے پر وہ گھبراہٹیں گے اس لیے

انہیں تسلی دے دی کہ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بلکہ

کھانا آنے سے پہلے ہی تم کو فارغ کروں گا یہ اس

لئے کیا کہ وہ گھبرانہ جائیں اور غور سے سنتے رہیں معلوم

ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی قیدیوں کو کھانے سے پہلے

کچھ نصرت ملا کرتی تھی تاہم آپس میں بات چیت کریں

سیسا کہ آج کل بھی دستور ہے ۛ

بارہویں مشابہت

یوسف علیہ السلام سے مشابہت ہے معلوم ہوتا ہے حضرت

یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع نہیں ملتا تھا انہوں نے

ان کے سوال کو غنیمت جانا اور سمجھ لیا کہ ان کی ضرورت

کے پورا ہونے سے پہلے تبلیغ کروں گا تو یہ سننے پر مجبور

۳۸ حل لغات - نَبَأُ: الْخَبَرُ وَالْخَبْرُ
خَبْرًا: خَبْرًا - خبری - آگاہ کیا۔ وَلَقَدْ نَبَأْتُ ذِي الْعِمْلِ

مَنْطَلِقًا: بتایا۔ علم دیا۔ النَّبَأُ: الْخَبْرُ: خبر۔ وَقَالَ فِي

الْكَلِمَاتِ النَّبَأُ وَالْأَنْبَاءُ لِمَعْرِفَةِ أَفَى الْقُرْآنِ لِلَّهِ

لِلْوَاقِعِ ۖ شَأْنٌ عَظِيمٌ۔ اور کلمات ابوالبقار میں ہے

کہ نبأ کا لفظ یا انباء کا لفظ جہاں بھی قرآن کریم میں آیا

ہے کسی ذی عظمت اور ذی شان چیز یا بات کی خبر کے تعلق

ہی آیا ہے (اقرب) ذلکما بھی ذلک کی طرح بمعید کے

لئے اسم اشارہ ہے فرق ان میں صرف یہ ہے کہ ذلکما

سے صرف اسی موقع پر اشارہ کیا جاتا ہے جب مخاطب

دو شخص ہوں۔ اور ذلک کا استعمال وسیع ہے ہوا شخص

کو مخاطب کرتے وقت بھی بولا جاتا ہے اور کثیر کو مخاطب

کرتے ہوئے بھی۔ یہ لفظ دراصل تین لفظوں سے مرکب

ہے یعنی ذالام اور کاف سے۔ ذال اسم اشارہ ہے لام

نَبَأُ

خبر پہنچا

میں قیدیوں کو

تسل و بنا کو

زیادہ وقت

نہیں کون گا۔

نَبَأُ

ذالکما

حضرت نے بھی

کفار کو کہنے

کے موقع پر

وَرَأْسُ حَقٍّ وَيَعْقُوبُ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ

اور اسحاق اور یعقوب کی پیروی (اعتنیاں) کی ہے۔ ہمیں کسی چیز کو بھی اللہ (ذاتِ تعالیٰ) کا شریک

بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ

مہرانے کا حق نہیں ہے۔ یہ (توحید کی تعلیم کا ملنا) ہم پر اور (دوسرے) لوگوں پر اللہ (تعالیٰ) کا

عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

(اس کے خاص فضلوں میں سے) ایک فضل ہے لیکن اکثر لوگ (اس کے احسانوں کا) شکر نہیں کرتے ۳۹

يُصَاحِبِي السَّجْنِ ۖ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ

اے (میرے) قید خانہ کے دونوں ساتھیو۔ کیا (ایک دوسرے سے) اختلاف رکھنے والے خدا بہتر ہیں

أَمَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۖ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ

یا اللہ (تعالیٰ) (تو یکتا) اور) کامل غلبہ رکھنے والا ہے ۴۰ تم اے چھوڑ کر سوائے چند (فرشتہ)

تازہ پھل انسان کو ملنے رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے

تعلق پیدا ہوتا ہے +

۳۹ تفسیر یعنی جس مذہب پر میں ہوں اس کے تعلق باللہ کے

ذریعہ سے ہمیشہ سے لوگ خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتے ہیں نہایت بڑا

چلے آئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے تمہارا تعلق ہے

ایسا راستہ بندہ کے لئے کھلا رکھا ہے لیکن افسوس کہ

اللہ تعالیٰ کے احسان کی لوگ قدر نہیں کرتے۔

۴۰ علیہما عمل الناس کہہ کر بتایا ہے کہ نبوت کا انعام

صرف ان ہی شخص کے لئے نہیں ہوتا جسے نبوت ملے بلکہ

در حقیقت وہ سب دنیا کے لئے ہوتا ہے سب ہی ملحق

مرا تب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں حتیٰ کہ اگر غور کیا جائے

تو کا زبھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نبی کے بعد کئی فضول

عقائد جن کو ۱۱ ذکر کیا ہے یوں کہ کر دیتے ہیں گو نبی کی

صداقت کا انکار ہی کرتے رہیں +

۴۱ ص ل لغات قہاد کا لفظ قہر میں سے قہر

ہوں گے ایسا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا آپ

ابتداء دعویٰ میں ایمان لگ کر تبلیغ کرنا چاہتے تودہ لوگ

کترا جاتے اور تبلیغ نہ دیتے آخر آپ نے ان لوگوں کی دعو

کی اور کھانا کھلا کر تبلیغ کرنی چاہی مگر وہ لوگ اٹھ کر چلے

گئے اس پر آپ نے یہ تدبیر کی کہ پھر دعوت کی اور کھانا

آنے سے پہلے ان کو اپنے دعویٰ سے آگاہ کر دیا وہ

لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھنے پر مجبور تھے اس لئے

آپ کو اپنی بات سننے کا موقع مل گیا ۱۱

اس آیت سے انبیاء کے وعظ کا طریق بھی معلوم

ہوتا ہے پس ان کی اتباع میں وسئلہ و نصیحت کرتے

وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیئے کہ بات بھی جلدی اور

دوسرے پر گراں بھی نہ گذرے +

”یہ وہ علم ہے جو مجھے خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے“

۱۱ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ثبوت دیا ہے کہ جس

مذہب پر میں کار بند ہوں وہی سچا ہے کیونکہ اس کے

إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا

ناموں کے جو (خود) تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے بنائے ہیں (اور) جسکی بابت

أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

اللہ (تعالیٰ) نے (تمہاری تائید میں) کوئی بھی (قوت) نجات نہیں اتاری۔ (کسی کی) عبادت نہیں کرتے (یاد رکھو) فیصلہ کرنا اللہ

أَمَرَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے (اور) اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہی درست مذہب ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي

بیکر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ اے (میرے) قید خانہ کے دونوں ساتھیو

الدِّينَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ صَحِيحٌ رَاسِتٌ وَرَاسِتٌ مَذْهَبُ

(اقریب)

تفسیر: یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن چیزوں

کا وجود صرف اس امر پر مبنی ہو کہ تم نے ایک نام تجویز

کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل اور

غلبہ ان کے ساتھ نہیں ہے تم ان کی عبادت کر کے کیا

لوگے اور ایسی چیزوں کی عبادت کیا نفع پہنچا سکتی ہے؟

اس آیت میں اس اصل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے

کہ جو امور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں ان کے ساتھ خدا تعالیٰ

کی طرف سے کوئی دلیل اور غلبہ بھی ہونا چاہیئے مختلف

مذہب یونہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور کوئی فیصلہ

کی اس یقینی راہ کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ تاکہ خدا تعالیٰ کی

طرف سے مدعی کو کیا دلیل ملی ہے عقل کب اس امر کو

قبول کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مذہب

اپنے ثبوت کے لئے انسانی اور خالص عقلی دلائل کا محتاج

ہو۔ جو چیز آسمان سے آئے اس کے لئے آسمانی دلیل کی

بھی ضرورت ہے۔

دین قبیم کہہ کر بتایا ہے کہ دین وہی چاہا ہو سکتا

اسم فاعل کا صیغہ مبالغہ ہے۔ قَهْرًا قَهْرًا غَلَبَةً هُوَ

قادر۔ اس پر غلبہ ہوا۔ وَقُولُوا اخذْتُمْ قَهْرًا اے

من غیر رضائے اور اخذْتُمْ قَهْرًا کے معنی ہیں

بغیر ان کی مرضی کے زبردستی ان کو پکڑ لیا۔ الْقَبْلَ فَعَالٌ

لِلْعَالِيَةِ ۚ وَاسْمُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ ۚ قَبْلًا سَمِ قُل

سے مبالغہ کا صیغہ ہے اور خدا تعالیٰ کے ناموں میں

سے بھی ہے۔

تفصیل: فرمایا کہ دُنیا میں غلبہ جیسے کے ساتھ ہوا

کرتا ہے مگر میرے رب کا معاملہ بالکل نرالا ہے وہ

کے ذکر پر زور کیا بھی ہے اور ساتھ ہی غالب۔ بلکہ بڑا غالب بھی

اس قید کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ پر

اس قسم کا زور دینا حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات

باطنی کا مظہر ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے۔

اللَّهُ حَلَّ لُغَاتٍ ۖ أَلْقَيْتُمْ دِينًا قِيَمًا ۖ

ثَابِتًا مُّقْوَمًا ۖ لَا تُؤْمَرُ مَعَ آسَابِكُمْ وَمَعَ أَدِهَمَ ۖ دِينِ

قیمہ ثابت اور قائم رہنے والے اور دُنیا اور آخرت

دین کے امور کو درست کرنے والے دین کو کہتے ہیں (موت)

جو دنیا و آخرت کی ضرورتوں کو اَلْقَيْتُمْ عَلَى الْأَرْضِ مَقْوَلِيہ۔ جو کسی کام کا متول ہو اَلْقَيْتُمْ

جس پر غلبہ ہو
ہوں اس کے
جیل اور غلبہ کا
ہونا نہ ہو

قیل کی حالت میں
یوسف کا مسئلہ
کی صفات
کے ذکر پر زور

دین وہی چاہا
جو دنیا و آخرت
کی ضرورتوں کو

السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا

(اب اپنی اپنی خواب کی تعبیر سنو) تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلویا کرے گا۔ اور

الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ

دوسرے کو سولی دیکر مارا جائے گا۔ پھر پرندے اس کے سر پر سے (گوشت وغیرہ) کھا میں گئے

قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۚ وَقَالَ

(لو) جس امر کے متعلق تم پوچھ رہے ہو۔ اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے ۲۴ اور ان میں

ہے جو دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرے اور
ایسی تعلیم دے جس سے انسان کی روحانی اور جسمانی دونوں
حالتیں درست ہوں اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے
کہ ایسا دین وہی ہو سکتا ہے جو شرک سے لوگوں
کو بچائے۔ یہ ایک زبردست صداقت ہے۔ اور
اس میں کوئی شک نہیں کہ شرک انسانی ترقی کے راستہ
میں روک ہے بھلا جو قوم عناصر کو خدا سمجھے گی وہ ان کو
چیر بھاڑ کر اپنی خدمت میں کب لگائے گی۔ قوانینِ خدا
سے تو وہی قوم فائدہ اٹھائے گی جو سب کائنات کو خدا کی
خلوق اور اپنی خدمت کے لیے پیدا کی ہوئی چیز سمجھے گی۔
۲۴ حل لغات۔ صَلَّبَهُ اِی الْقَاتِلَ لِضَرْبٍ
صَلْبًا جَعَلَهُ مَصْلُوبًا۔ اسے مصلوب کر دیا۔ وَفِي
لِسَانِ الْعَرَبِ وَالصَّلْبُ هَذِهِ الْقِتْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ
اور لسان العرب میں ہے کہ صلب کے معنی صلیب کی
موت سے مارنے اور قتل کر دینے کے ہیں۔ وَاضْلَعُونَ
الصَّلِيبَ وَهُوَ الْوُدَّكُ۔ اور اسی کا ماخذ صلیب ہے
جس کے معنی چربی کے اور ہڈیوں کے گوشت کے ہیں
صلب اللحم شَوَاهُ فَمَا سَأَلَ اِسْمَ الْوُدَّكُ مِنْهُ غُوشَتُ كُ
سینوں وغیرہ پر بیٹا۔ جس کی وجہ سے اس کی چربی نیچے گرتی
رہی۔ صَلَّبَ الْعِظَامَ جَمَعًا وَطَبَعَهَا وَاسْتَفْتَيْتُمْ وَكَذَّكُنَا
لِيُؤْتَدَمَ بِهِ۔ ہڈیوں کو گوشت سے الگ جمع کر کے اور

انہیں بھاکر ان کا گودا سالن کے طور پر کھانے کے لئے
نکالا۔ وَالصَّلِيبُ الْوُدَّكُ۔ اور صلیب کے معنی چربی اور
گوشت کے ہیں۔ وَفِي الصَّحَاحِ وَوَدَّكُ الْعِظَامُ اور
صحاح میں ہے کہ صلیب ہڈیوں کے گوشت کو کہتے ہیں
وَبِهِ نَحْنُ الْمَصْلُوبُ اور اسی وجہ سے مصلوب کو مصلوب
کہتے ہیں۔ لَمَّا تَسْتَفْتِينَ مِنْ وَدَّكِهِ۔ کیونکہ اس کی چربی اور
گودا اکل کر رہتا ہے وَالصَّلْبُ هَذِهِ الْقِتْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ
اور اسی طریق پر قتل کرنے اور ہڈیوں کا گودا کھانے کو
صلب کہتے ہیں۔ مُسْتَفْتٍ مِنْ ذَٰلِكَ۔ یہ لفظ اسی لفظ
صلیب (چربی اور ہڈیوں کا گودا) سے ماخوذ ہے لِإِنَّ
وَدَّكَهُ وَصَدِيدَهُ يَسِيلُ۔ کیونکہ مصلوب کی چربی اس کی
ہڈیوں کا گودا۔ اور اس کی پیپ کل کر رہتی ہے (تاج العروس)
تفسیر۔ اس جگہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف
یوسف علیہ السلام تو تعبیر کرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے
کیوں کہا کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
خواب کی تعبیر کا معنی اس کے پورا ہونے سے بہت کچھ
تعلق ہوتا ہے جب تک خواب سنائی نہیں جاتی اس سے
زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن جب سنائی جاتی
ہے اور اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو
اس کی غیرت ہو جاتی ہے۔ اور وہ حتیٰ الوسع ضرور پوری
کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء نے لکھا ہے بکرا اما شہ

چ
خواب کے
پورا ہونے میں
اسکی تعبیر کی
بہت دخل
ہوتا ہے

لِلَّذِي ظَنُّ أَتَهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ

سے اس سے جس کے متعلق اس نے یہ سمجھا تھا کہ وہ مخلص یا جانے والا ہے اس نے کہا (کہ) اپنے آقا کے پاس میرا (بھی)

رَبِّكَ : فَانْسَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي

ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اس (آواز شدہ قیدی) کو اس کے آقا سے (یہ) ذکر کرنا فراموش کر دیا۔ اور (اس کی اس)

عَالِ السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۖ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ

۵ غفلت کی وجہ سے) (یعنی یوسف) کئی سال قید خانہ میں (پڑا) رہا۔ ۵۴ اور (کچھ عرصہ کے بعد) بادشاہ نے (اپنے دبیار کو)

سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ

۱۵ (ہے) کہا کہ میں (خواب میں) سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات ڈبلی (گائیں) کھا رہی ہیں اور سات

سُئِلَتْ خُضِرٌ ۖ وَآخَرُ يَبْسُتُ . يَأْيُهَا الْمَلَأُ

(تروتازہ اور) سبز بالیں (دیکھتا ہوں) اور چند اور (بالیں بھی جو) خشک (ہیں) لے سر کردہ لوگو!

کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کو خدا تعالیٰ سے غافل ثابت کیا جاتا۔ اس کے سیدھے معنی یہ ہیں کہ انشخص کو اپنے بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا یعنی اپنے شیطانی کاموں میں پڑ کر یوسف علیہ السلام کی صحبت کا نیک اثر جاتا رہا اور یوسف کا خیال اسے نہ آیا اور بادشاہ کے پاس اس کا ذکر نہ کر سکا۔ ایسے صاف معنوں کی موجودگی میں کہ جن سے یوسف علیہ السلام کی برأت پر بھی کوئی الزام نہیں لگتا ہیں دوسرے معنی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ظن کا لفظ اس لئے کہا کہ غیری کی خواب خواہ کتنی بھی یقینی کیوں نہ ہو شبہ سے خالی نہیں ہو سکتی اور اس کو ظن سے ہی بیان کیا جاسکتا ہے۔ صرف نبی ہی کی یہ شان ہے کہ اہام پر قسم کھائی جاسکتی ہے کہ وہ سچا ہے اور کسی کے اہام یا خواب کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اور یہ بھی نبی اور غیر نبی کے اہام میں ایک فرق ہے۔

میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بڑی خواب سنائی نہیں چاہتے پس جب ان لوگوں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سنا دیا اور انہوں نے تعبیر کر دی تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ خوابیں پوری ہو کر رہیں گی۔

۵۴ حل لغات۔ اَلْبَيْضُ : مائین الثلاث

۵۴ ذکر دفع کے الی اللہ۔ تین سے لے کر نو تک کو بیض کہتے ہیں (اقرب) یعنی (دبے) تفسیر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جس کی نسبت انہیں یقین تھا کہ بچ جائے گا یہ کہا کہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کرنا کہ فلاں شخص کو قید میں بلا وجہ ڈالا ہوا ظن کا لفظ اختیار کیا ہے لیکن انشخص کو اپنے بڑے مشاغل یعنی شراب پلانے کے کام میں یہ خیال نہ رہا کہ ذکر کرتا۔

بعض مفسرین نے اس جگہ یہ معنی کئے ہیں کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اپنے رب کا ذکر بھلا دیا یعنی انشاء اللہ کہنا یا دن رہا حالانکہ یہ موقع انشاء اللہ کہنے کا تھا ہی نہیں۔ اس آیت میں جب رب کا لفظ بادشاہ

اَفْتُونِي فِي رُءْيَايَا اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ۝

اگر تم رؤیا کی تعبیر (کیا) کرتے ہو تو مجھے میری (اس) رؤیا کے متعلق (صحیح) حکم بتاؤ ۵۴

قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ

انہوں نے کہا (کہ یہ تو) پرانہ خواہشیں ہیں اور ہم (لوگ) ایسی پرانہ

الْاَحْلَامِ بِعَلَمَيْنِ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا

خوابوں کی حقیقت نہیں جانتے ۵۵ اور ان (دو قیدیوں) میں سے اس نے جس نے غصی پائی تھی

۵۴ حل لغات - عَجَفَتِ الشَّاةُ عَجَافًا ذَهَبَ بِعَيْنِهَا وَضَعَفَتْ دُولِي هَوْنًا - وَالْبِلَادُ لَمْ تَمُطَّرْ فَلَانَ

علاقہ میں بارش نہ ہوئی اور اس میں خشک سالی رہی

وَمِنْهُ نَزَلُوا فِي بِلَادٍ عَجَافٍ سَخِيحَةٍ قَطَطُوا ذَهَبَ

شہروں کے لئے لفظ عجاف آئے تو اس کے معنی ہوتے

ہیں جن پر بارش نہیں برسی۔ اسی طرح جب دانوں کے

لئے یہ لفظ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ بھونٹ

رہ گئے۔ الْعَجْفُ الْمُنْفَلُ وَبِلَادٍ عَجَافٍ شَاذًا

اس سے صفت کا صیغہ کہ

اَلْعَجْفُ اَوْ رُوْنَتُ عَجَافًا آتے ہیں اور انکی جمع دوسرے

اس قسم کے الفاظ کے خلاف بجائے عَجَفَتْ کے عَجَافٌ

آتی ہے (اقرب)

عَبَّرَ التَّيْسِيلَ عَبْرًا شَقِيًّا اے مر کا تھ شقہا و

قَطَعَهَا - وَهَامَتْ بِرَأْيِي مُرْعَتٍ سَعْدًا اور سیدھا

چلا کر گویا اس نے اسے چیر دیا اور اسے کاٹتا ہوا اس

میں گزرا۔ يَفْلَانِ الْمَاءَ جَارًا - دریا کہ پار پینچا دیا۔

اَلْكِتَابُ تَدْبِيرُهُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ بِقِرَاءَتِهِ

دل میں الفاظ پر غور کرتا گیا۔ الزُّوْيَا عَبْرًا وَعِبْرًا فَهَـ

وَاصْبِرْ يَا حُيُومًا يُوَلِّ اِلَيْهِ اَمْرُهَا - خواب کا تعبیر بتایا اسکی

تعبیر بتائی (اقرب)

اَفْتَاهُ الْعَالِمُ فِي مُسْتَلَمَةٍ اَبَانَ لَهُ الْحُكْمَ فِيهَا و

اَحْرَجَ لَهُ فِيهَا فَنَوَى عَالَمٌ لَمْ يَشَأْ اَمْدَهُ مَسْأَلَهُ كَيْفَ تَعْلَقُ فُتُوِي

دیا اور اس کا حکم بتایا (اقرب)

تفسير معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو اپنی رؤیا پر اس

قدیقین تھا کہ وہ صرف تعبیر ہی نہیں پوچھتا۔ بلکہ یہ پوچھتا

ہے کہ بتاؤ تعبیر معلوم ہو چکنے کے بعد کرنا کیا چاہئے معلوم

ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے رؤیا ایسی وضاحت اور

ہدایت کے ساتھ دکھائی تھی کہ اس کا نقشہ اس کے دل پر

اثر کر گیا تھا پس وہ مجبور تھا کہ اسے سچا سمجھے اور اس کے

نتائج سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر اس شان سے رؤیا

نہ ہوتی اور اس کے دل پر گہرا اثر نہ ہوتا تو وہ دربار

میں اس کا ذکر نہ کرتا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی

رہائی کی صورت نہ پیدا ہوتی +

۵۵ حل لغات - اَضْغَاثُ مِنَ الْاَحْلَامِ وَالْاَحْلَامُ

مُخْتَلَطَاتُ الْحَقِيقَةِ كَالْضَغْثِ اس خبر یا بات کو کہتے ہیں

جو پرانہ ہو اور اسکی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اَضْغَاثُ

اَحْلَامٍ اَحْلَامٌ مُلْتَبِسَةٌ لِاَصْحَابِهَا تَاوِيلُهَا اِخْتِلَافُهَا

اضغاث اَحْلَامِ ایسی پرانہ خوابوں کو کہتے ہیں جنکی

سچ اور جھوٹ کی تلاوت کی وجہ سے تعبیر نہیں کی جاسکتی۔

(اقرب)

اَحْلَامٌ حُلْمٌ كِيَا حُلْمٌ كِيَا حُلْمٌ كِيَا حُلْمٌ كِيَا حُلْمٌ

الثَّامَةُ فِي نَوْمِهِ - لَكِنَّهُ قَدْ غَلِبَ عَلَى مَا يُوَاهِ مِنْ الشَّرِّ اَفْتَى

وَاذْكُرْ بَعْدَ اٰمَةِ اَنَا اَنْبِئُكُمْ بِتَاوِيلِهٖ فَاَرْسِلُوْٓنِ ۝

اور (جس نے) ایک عرصہ کے بعد (یوسف کے ساتھ جو اس کا معاذ گزرا تھا اسے) یاد دلاؤ (کہ) میں تمہیں انکی حقیقت سے آگاہ کروں گا

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيقُ اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ

پس تم (انکی حقیقت دریافت کرنے کے لئے) مجھے بھیجو (کہ) اور اس نے یوسف سے جاکر کہا کہ (اے یوسف!) لے لو ستبازا ہمیں ان

کا موجب اللہ تعالیٰ ہے یعنی عذاب کا سبب شیطانی تعلق ہوتا ہے اور فضل و برکت کا سبب رحمانی تعلق ہوتا ہے۔ گویا یہ بتایا ہے کہ اگر بُری خواہیں اور ڈراؤنے نظر دیکھو تو سمجھ لو کہ شیطان سے تعلق پیدا ہو گیا ہے اور اپنی اصلاح کرو۔ اور اگر اچھے نظر دکھائے جائیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے اور فضل کرنا چاہتا ہے پس نیکی میں اور ترقی کرو

تفسیر۔ قالوا اضغاث احلام۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوابیں بُری بھی ہیں اور غلو طبعی۔ یعنی سچ اور جھوٹ بلا ہوا ہے۔ دماغی دخل سے پاک نہیں ہیں۔ اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کہی جاسکتیں اس لئے ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں کی جاسکتی کیونکہ جب تک جھوٹ اور سچ الگ الگ نہ ہو تعبیر کے متعلق حکم نہیں لگایا جاسکتا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم احلام کی تعبیر نہیں جانتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسی خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے بلکہ احلام کے اوپر جو آل ہے وہ حمد ذہنی کا ہے یعنی اس سے اشارہ اضغاث احلام کی طرف ہے اور وہ یہ ہے کہ جس قسم کی پرانگندہ خوابوں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں وہی خوابوں کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے نہ یہ کہ خالی ذراؤنی خواب کی تعبیر ہم نہیں کر سکتے +

۱۱۷ حل لغات۔ اذکر۔ ذکر سے باب

افتعال کا فعل ماضی ہے اذکرہ ذکروہ اس نے یاد

کیا۔ اسے یاد آیا (اقرب)

الامة الخيئون۔ وقت عرصہ۔ (اقرب) وقوله تعالى

والغبيہ۔ کما غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير والحسن ودمعاً يستعمل كل مكان الآخر حلم اس نظارہ کو کچھ ہیں جو انسان نیند کی حالت میں دیکھے لیکن یہ لفظ عام طور پر بُرے اور قبیح نظارہ کے لئے بولا جاتا ہے جس طرح رؤیا کا لفظ عام طور پر اچھے اور نیک نظارہ کو کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی بول لئے جاتے ہیں (اقرب) مجمع البحاہیں

بہی خواب کی تعبیر کیا ہے الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ہوتی ہے جس میں جھوٹ کا طوفانی ہجو فہما ما يراه الذائر لکن غلب الرؤيا على الخير والحلم على الشر والغبيہ۔ یعنی رویا اور علم دونوں لفظوں کے اصل معنی حالت خواب میں دیکھنے کے ہیں لیکن عام محاورے

اور استعمال میں حلم بُری خواب کو کہتے ہیں۔ اور رؤيا

اچھی کو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے الرؤيا من الله

والحلم من الشيطان۔ یعنی رؤيا اللہ کی طرف سے

ہوتی ہے اور علم شیطان کی طرف سے (اس کا مطلب

نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والی خواب

آتی ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اکثر ڈرانے

والی خوابیں آتی رہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہونگی

بلکہ شیطان کی طرف سے ہونگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رحم اس

کے غضب پر غالب ہے۔ اور جس کو اکثر اچھی خوابیں آئیں

اذکر وہ سمجھے کہ وہ خوابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ ان

میں رحمت کا پہلو غالب ہے +

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ حلم یعنی نرمی

خوابوں کا موجب شیطان ہے۔ اور رؤيا یعنی اچھے خوابوں

بہی خواب کی تعبیر کیا ہے الرؤيا من الله والحلم من الشيطان ہوتی ہے جس میں جھوٹ کا طوفانی ہجو

اذکر وہ سمجھے کہ وہ خوابیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں کیونکہ ان

میں رحمت کا پہلو غالب ہے +

دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ حلم یعنی نرمی

خوابوں کا موجب شیطان ہے۔ اور رؤيا یعنی اچھے خوابوں

سَمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَ سَبْعَ مَثْبَلَاتٍ

سات گائیوں (کو رو یا میں دیکھنے) کے متعلق جنہیں سات ڈبلی (گائیں) کھا جائیں اور (نیز) سات

خُضِرٍ وَ اٰخَرِيَّسَتْ لَّعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ

سبز بالوں اور (ان کے مقابل پر) چنڈ اور خشک (بالوں کو دیکھنے) کے متعلق حکم بتائیے تاکہ میں ان لوگوں کے

لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ قَالَ تَزَرَّعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ

پاس جاؤں کہ ان کو (کبھی تیری صداقت کا) علم ہو جائے ۷۴۵ اس نے کہا (کہ) تم سات برس مسلسل جدوجہد سے کاشت (کا کام) کر گئے

میں کاہنوں اور مذہبی آدمیوں کا خاص زور ہوتا تھا اور انہی میں سے عام طور پر امراء و بار مقرر کئے جاتے تھے +

اس آیت کے متعلق یہ لطیف امر بھی یاد رکھنے حضرت یوسفؑ کے مقابل ہے کہ کامیابی تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہوئی کے بعد حضرت یوسفؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ مگر طریق کامیابی دونوں کے الگ الگ تھے یوسف علیہ السلام کو

دوسروں کے ذریعہ سے ترقی دلائی تھی۔ اس لئے ان چھپائے جانے کے لئے دوسروں کو ہی خوب دکھائی۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بلا واسطہ ترقیات ملتی تھیں تھیں دریاوت کریم کی طرف توجہ دلائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پسند کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کی آخری منازل کسی اور شخص کی مدد سے طے ہوں +

۷۴۵ ص ل لغات۔ صدیق۔ صدق میں ہے حُصْدِیْق

اسم فاعل سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں الکثیدۃ الصدق۔ بڑا راست گو۔ الدائم الصدق۔ الکامل فیہ۔ سچائی کو فوڑا مان لینے والا۔ الذی یُعَدُّ قَوْلُهُ بِالْعِلْلِ جس کے قول کی اس کے فعل سے تصدیق

ہوتی ہو۔ (اقرب)

تفسیر فرعون کا ساتی حضرت یوسف علیہ السلام

پڑنے زمانہ میں بادشاہ ہونے کے بعد بڑی زیادتی کا یہاں اور بھی لوگ ہی ہوئے تھے

واذْکُمْ بَعْدَ اَمَّةٍ لِّمَ حَیْنٍ کَچھ عرصہ کے بعد۔ وَقَدْ قَوَّیْ بَعْدَ اَمَّةٍ اے بعد نصیبان اور ایک قراءۃ میں اَمَّةٌ بھی آیا ہے جس کے معنی ہیں بھول جانے کے بعد۔ وَ حَقِیْقَةً ذٰلِکَ بَعْدًا لِّفَصَاءِ اَهْلِ عَصَا و اہل دینی اور اس کے اصل معنی عرصہ و راز کے ہیں جس میں ایک زمانہ کے لوگ یا ایک دیں کے اور ایک قرن کے لوگ گزر جائیں (مفردات)

تفسیر مجھے سبجی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کوئی بڑے سرداروں میں سے نہ تھا اور بلا شاہ کے قول کا مخاطب نہ تھا جب وہ لوگ اس خواب کی تعبیر نہ کر سکے اور انہوں نے پراگندہ خواب کہہ کر جس میں خیالات کی طوفی ہو گئی ہو اپنا بیچھا پھڑایا تو اس شخص کو اپنا اور اپنے ساتھی کا خواب یاد آیا اور خیال گذرا کہ ہمارے خواب بھی بظاہر پراگندہ معلوم دیتے تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے انکی معقول تعبیر کی اور ایسی طرح ہو گیا۔ مکن ہے وہ ان خوابوں کی بھی تعبیر کر سکیں اور امراء و ربا سے اجازت چاہی کہ اگر مجھے جانے کی آپ لوگ اجازت دیں تو میں جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھ آتا ہوں +

اس امر پر تعجب نہیں کرنا چاہئے کہ بادشاہ امراء و ربا سے تعبیر کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ پراسنے زمانہ

دَابَّاءُ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا

پس (اس عرصہ میں) جو (کچھ) تم کا نو اس (سب) کو سوار (اس) تھوڑے سے حصہ کے جو تم کا لو

قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ

اس کی بالوں میں ہی رہنے دینا ۝ پھر اس کے بعد سات سخت (تنگ کی سال) آئیگی

ہی سالوں کی دعا کی جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں گزرے تھے۔ یعنی ویسے ہی شدید قحط کی آپ نے دعا کی چنانچہ حجاز میں سخت قحط پڑا اور سات سال تک رہا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ان آیام میں مردار وغیرہ کھانے لگے اور سختیں اس قدر بڑھ گئیں کہ آنکھوں کے آگے دھوئیں نظر آنے لگے آخر سات سال کی تکلیف کے بعد لگ بھگ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ

مُضَرَّ یعنی قحط قبل حجاز کے لئے دعا کریں کہ بالکل تباہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارش کی اور قحط دور ہوا +

صل لغات - دَابَّاءُ فِي عَمَلِهِ جَدَّ وَقَبَّاءُ وَاقْتَرَعَهُ عَلَيْهِ - انتہائی حد تک محنت اور کوشش کی اور بلا وقفہ اس پر قائم رہا (اقرب) پس دَابَّاءُ کے معنی ہوئے متواتر محنت اور شفقت کے ساتھ تم اس کام میں مصروف رہو گے +

ذَرُّوا فعل امر ہے جس کے معنی ہیں چھوڑو۔ اس مادہ میں سے صرف فعل امر اور فعل مضارع استعمال ہوتا ہے۔ فعل ماضی - مصدر - اور اسمائے مشتقہ جیسے اسم فاعل وغیرہ نہیں ہوتے۔ چنانچہ اقرب الموارید میں ہے۔ ذَرَّهٗ اِسْمٌ دَعَا اِسْمٌ مَجْهُوْلٌ۔ وَأَمَّا تِلْكَ الْعِطَبُ مَاضِيَةٌ وَمَضْدُودَةٌ وَاسْمُ الْفَاعِلِ مَنْدٌ اور عرب لوگ اسکی ماضی اور مصدر اور اسم فاعل کو استعمال نہیں کرتے بلکہ جب ان مادوں کے استعمال کی ضرورت ہو تو ترک کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں (اقرب)

خواب بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ شاید میں ان لوگوں کی طرف لوٹوں۔ حالانکہ شاید کا کوئی موقع نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام اسے قید خانہ میں نہیں رکھ سکتے تھے پس اس جگہ پر تعقل غلط کی طرح کے لئے آیا ہے یعنی اگر میں اس تعبیر کوئے کہ ان کی طرف لوٹوں تو انہیں آپ کے کلمات کا علم ہو جائے گا اور آپ کی برادرت ان بظاہر

ہو جائے گی + اس کلام سے اس شخص نے اپنی برادرت بھی کی ہے وہ وعدہ کر گیا تھا کہ میں فرعون سے ذکر کرونگا لیکن اس نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب وہ اس فقرہ سے کہ تاکہ وہ جان لیں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ گویا اس سے پہلے ان سے بات کرنی مناسب نہ تھی کیونکہ کامیابی کی امید نہ تھی اب موقع نکلا ہے کہ انہیں آپ کی برادرت کا فائل کیا جاسکے تو میں فوراً آپ کے پاس آ گیا ہوں +

اس واقعہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ شایستگی ہے۔ جیسی طرح یوسف کے زمانہ میں سات سال کے قحط کی خبر دی گئی تھی۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سات سال کے قحط کی خبر دی تھی۔ جب مکہ والوں نے آپ کو بار بار عذاب ہونے کے لئے کہا اور آپ پر طرح طرح کے اتہام لگائے تو جیسا کہ ابن مسعود سے صحیح میں روایت ہے۔ دَعَا عَلَيْهِمْ بَنِي نَدِيمِ يَوْسُفَ رَسُولِ كَرِيمٍ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین کے لئے ویسے

تعلیق ادرج
میں مذکور
کئے گئے

تعبیر یافتہ
وہ شخص کا
غفلت کے
خبر کا ادارہ

آنحضرت نے بھی
سات سال کے
قحط کی خبر دی تھی

سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا

سولے اس قلیل مقدار کے جسے تم پس انداز کر لو جو اس (عام غلہ) کو تم نے ان کے لئے پہلے سے

قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ

بج کر چھوڑا ہوگا کما جائیں گے ۱۷ پھر اس کے بعد ایک (ایسا)

ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۝

سال آئے گا جس میں لوگوں کی تسبیح دور کی جائے گی اور وہ اس میں (دوسروں کی) عیدیں گے ۱۸

تفسیر: گواظ یہ ہیں کہ تم ایسا کرو گے کہ مراد یہ ہے کہ نہیں ایسا کرنا ہوگا تا کہ غلہ کے ایام کے لئے علم ہو رہے اگر ان دنوں میں محنت سے کام نہ لیا اور بھرا احتیاط سے غلہ خرچ نہ کیا تو قحط کی تکلیف ناقابل برداشت ہو جائے گی۔

یوسف علیہ السلام نے غلہ کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کا طریق بھی ساتھ ہی بتا دیا ہے جو یہ ہے کہ اگر گندم کو اسکی بالوں میں ہی سمیٹ دیا جاوے تو وہ کپڑا وغیرہ بننے سے زیادہ محفوظ رہتا ہے تم بھی اسی طرح کرنا کوئی تعجب نہیں کہ یہ امر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے ہی الفاظ سے اندک کیا ہوا اور یہ خیال کیا ہو کہ گائیں دکھا کر دوئل ہو بائیں دکھائی ہیں تو اس سے مراد بھی ہے کہ غلہ کو بالوں میں ہی رہنے دینا چاہئے۔

۱۷ حل لغات الشدید۔ الشدید۔ الخبیل۔ الخوس القوی۔ سخت۔ جمعہ شیدا۔ اسکی جمع شیدا آتی ہے الشدیدۃ مؤنث الشدیدۃ وجمعہ شیدا۔ شیدا شیدا کی مؤنث ہے اور اسکی جمع شیدا آتی ہے پس سیدج اور شیدا (یہ دونوں سینوں کی جو محذوف ہے نعتیں ہیں) میں سے پہلی صفت اس کے موصوف کے صیغہ واحد کی تائید کی بنا پر بصیغہ تائید لائی گئی ہے اور دوسری صفت اپنے موصوف کے صیغہ کی نغایت سے جو جمع مذکر کا صیغہ ہے بصیغہ مذکر آتی ہے۔ حصن۔ حصانہ

۱۸ حل لغات العام۔ السنۃ۔ سال۔ وفي عام

المصباح لا تفرق عوام الناس بین العام والسنۃ اور مصباح میں ہے کہ عوام الناس عام کے معنوں میں اور سنۃ کے معنوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ ویجمعونہا یعنی۔ اور ان دونوں کو ہم معنے قرار دیتے ہیں لفظیون بمن سافر فی وقت من السنۃ اتی وقت کان الی مثله عامۃ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سال کے دوران میں اور اس کے کسی حصہ میں سفر کرے اور بارہ مہینے کے بعد واپس آئے تو اس عرصہ کو بھی عام کہہ دیتے ہیں۔ وهو غلط لیکن یہ

تزرعون بجمع
من ارہے۔

حصن

تفسیر یعنی اس کے بعد غلہ کے دن آئیں گے جو میں
پہلے جمع شدہ غلہ سب خرچ ہو جائے گا اور صرف قحط کا
تیمم نہ ہوگا
بہت نا۔

بہت نا۔

عام

استعمال صحیح نہیں۔ السَّنَةُ مِنْ آتَى يَوْمٍ مَعْدٍ حَتَّى آتَى
و مثلیہ صحت سے مراد ایک سال کا عرصہ ہوتا ہے خواہ کسی
دن سے شمار کیا جائے۔ وَالْعَامُ لَا يَكُونُ إِلَّا قِسْمًا ۱
صنیداً۔ اور عام سے مراد اسی سال کے متعدد حصوں میں
سے پہلے حصہ کے شروع سے لے کر بارہویں حصہ کے
آخر تک کا عرصہ ہوتا ہے جس کا حساب صیف و شتا کو
لمحوظ رکھ کر کیا جاتا ہے (اقرب)

تفہیم کے
اعتبار کرنے میں
محنت۔

غَاثُ اللَّهِ الْبِلَادَ يَغِيثُهَا غِيَاثًا ۱۱ نَزَلَ بِهَا
الْغَيْثُ ۱۲ الْمَطَرُ ۱۳ اَلَّذِي نَزَلَ فِي بَارِشٍ
نَازِلٌ ۱۴ وَغَاثٌ يَغُوْثُ غَوْثًا ۱۵ اَعَانَهُ وَ
نَصَرَهُ ۱۶ اِسْكِلْهُ مَدَاوِنَهُ رِيًا ۱۷ وَ اَعَاثَنَا اللَّهُ بِالْمَطَرِ
كَشَفَ الشَّدَقَةَ عَنَّا ۱۸ اَعَاثَنَا اللَّهُ بِالْمَطَرِ ۱۹
سے ہمارے تکلیف ۲۰ اِسْكِلْ (اقرب) عَصْرَ فَلَانًا اَنْطَلَقَ
الْصَّلَاةَ ۲۱ (اقرب)

غَاثُ

تفسیر اس آیت پر بھی مشنری اعتراض کیا کرتے ہیں
کہ مصر کی شادابی کا انحصار بارش پر نہیں بلکہ دیہات کے نیل
کی لطیفانی پر ہے۔ لیکن قرآن کریم میں لکھا ہے کہ قط کے بعد
بارش ہوگی اور لوگوں کی تکلیف دور ہوگی جس سے معلوم
ہوتا ہے کہ (نحوذ بارش) قرآن کریم کے نازل کرنے والے
کو جغرافیہ کی موٹی باتوں کا بھی علم تھیں۔ اس اعتراض کا
جواب یہ ہے کہ قرآن کریم میں یُغَاثُ النَّاسُ کے لفظ استعمال
ہوئے ہیں اور یُغَاثُ صیغہ جہول ہے جو غَاثٌ یَغِيثُ
سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی بارش نازل کرنے کے
ہیں اور غَاثٌ یُغُوْثُ سے بھی بن سکتا ہے جس کے معنی

یُغَاثُ کا لفظ
بارش کے لئے
مخصوص نہیں۔

نیل کے ذریعے
شاداب ہونا بھی
بارش سے ہی ہوتا ہے۔

ان الفاظ کے دوسرے معنی موجود ہیں تو کیوں وہ معنی نہ
کئے جائیں ہمارے نزدیک اس آیت میں بارش کی خبر
ہمیں دی گئی بلکہ یہ بتایا ہے کہ کھر لوگوں کی مدد کی جائے گی
یا یہ کہ فریاد سنیں جائے گی بھلائی ہوگی دور کر دی جائے گی۔
اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایسا مشتبہ لفظ استعمال کیوں کیا گیا
ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو کوئی مشتبہ ہے ہی نہیں
جب عربی میں ایک لفظ ایک خاص معنی کے لئے استعمال
ہوتا ہے تو قرآن کریم کیوں اس لفظ کو استعمال نہ کرے دوسرے
ہم کہتے ہیں کہ اس دو معنی والے لفظ کے استعمال میں
ایک محنت تھی اور وہ یہ کہ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے حضرت
یوسف علیہ السلام کے واقعوں کے بیان میں رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے زمانہ کی بھی پیش گوئی تھی اور اس قسم کا قطع آپ کے
زمانہ میں بھی پڑنے والا تھا لیکن فرق یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام
کے زمانہ میں تو اس قطع کا علاج دریا کی لطیفانی سے ہونا تھا
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بارش کے
ساتھ ہونا تھا پس قرآن کریم نے جس کا ہر لفظ حکمتوں سے
پُر ہوتا ہے ایسا لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک ہی لفظ دونوں
زمانوں پر چسپان ہو سکتا ہے۔ ایک مادہ سے اس کے معنی
فریاد سننے اور تنگی دور کرنے کے ہیں اور ان معنیوں میں
لفظ یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں پورا ہوا۔ دوسرے مادہ
سے اس لفظ کے معنی بارش ہونے کے ہیں ان معنیوں سے یہ
لفظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پورا ہوا اور
یہ لطیف پیرائے کلام قرآن کریم کی عظمت ثابت کرتا ہے نہ کہ
اسے قابل اعتراض بناتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا
چاہئے کہ اگر بارش ہی کے معنی کریں تب بھی کوئی اعتراض
نہیں پڑتا کیونکہ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ مصر میں بارش
ہوگی بلکہ یہ لفظ ہے کہ لوگوں کے لئے بارش نازل کی جائے گی
اور اس میں کیا شک ہے کہ گو مصر کی شادابی نیل کی لطیفانی پر
متحصر ہے نہ کہ بارش پر۔ لیکن نیل کی لطیفانی آگے بارش پر متحصر ہے
جو کہ مصر میں نہیں ہوتی لیکن ان علاقوں میں تو ہوتی ہے جہاں نیل کا

مصر ہو سکتے ہیں۔ (۱) بارش برساتی جائے گی (۲) مدد کی
جائے گی (۳) ان کی فریاد سنی جائے گی۔ اور ان کی تنگی دور
کی جائے گی۔ پس یہ کہنا کہ قرآن کریم نے مصر میں بارش کا ذکر
کیا ہے۔ حالانکہ وہاں بارش نہیں ہوتی مغالطہ دینا ہے جب

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ

اھ بادشاہ نے (۲) بات سن کر ان سے (کہا کہ) تم اسے میرے پاس لے آؤ پس جب (بادشاہ کا) پیغام رساں اس کے

قَالَ ارْجِعْ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي

پاس آیا تو اس نے (یعنی یوسف نے اس سے) کہا (کہ) تو اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ (میں) کون

قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ذَانِ رَبِّي يَكْفِيهِنَّ عَلِيمٌ ۝

نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے انکی (اس وقت) کیا کیفیت ہے میرا رب ان کے منصوبے کو یقیناً خوب جانے والا ہے

منیع ہے پس اگر بادش کے مننے لے جائیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں پڑتا •

اھ حل لغات - اَنْبَالُ - اَلْحَالُ - حالت

کیفیت - الْقَلْبُ - دل (اُقرِب) اَنْبَالُ اَلْحَالُ الَّتِي

يَكْتُمْنَ بِهَا - تو جو طلب حالت اور کیفیت

وَلِذَا لَكَ يَوْمَئِذٍ نَّبَأٌ لَّيْسَ اَبَالَهُ لَمْ تَنْتَرِثْ

بہ - چنانچہ ماہابیت بکذا ابالہ کے مننے ہوتے ہیں

فلاں بات کی کچھ بھی پروا نہ کی - اور اسکی طرف تو جو نہ کی -

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَتَىٰ تَصْلَوْنَ اِيَّاهُمْ وَاَصْلَعُوا بِالْحَمَةِ قَالَ

فَمَا بَالُ الْقَدُورِ الْاُولَىٰ اَمْ هَا هُمْ وَخَبَرُوهُمْ اور

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات میں بال کے معنی حال اور خبر

ہی کے ہیں وَ يَعْبُدُوا اَنْبَالًا عَنِ اَلْحَالِ الَّذِي يَنْطَوِي

عليه الْاِنْسَانُ - اور بال سے مراد اندرونی اور قلبی کیفیت

کے بھی ہوتے ہیں فَيَقَالُ خَطْرُكَ ذَا اَنْبَالِي - چنانچہ اسی

بنا پر غلطی کذا ابیانی کہا جاتا ہے جس کے مننے ہیں فلاں

بات میرے دل میں آئی - (مفردات)

تفسیر بادشاہ نے یہ دیکھ کر کہ اس کے ہم مذہب کا

تو تعبیر کرنے سے روک گئے اور یوسف علیہ السلام نے ایک

ہدایت اعلیٰ تعبیر بیان کر دی اور مصیبت کا علاج بھی بتا دیا

اور اپنے ساتھی سے یہ سن کر کہ پہلے بھی انکی بتائی ہوئی تعبیریں

پوری ہو چکی ہیں انہیں قید سے آزاد کرنا چاہا لیکن حضرت

یوسف علیہ السلام کی غیرت نے برداشت نہ کیا کہ وہ اپنی

براءت کر کے بغیر قید سے نکلتے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ

خیال ہو گا کہ اگر میں اس وقت نکل آیا تو کسی آئندہ زمانہ میں لوگ

میری شکایت بادشاہ سے کر دیں گے اور وہ ان امور کو

شناختہ سمجھ لے - اس لئے مناسب ہے کہ ابھی سے سب

معاظ بادشاہ کے سامنے آجائے تاکہ وہ تحقیق کر کے اپنی

تسلی کر لے اور آئندہ کسی کو ریشہ دوانی کا موقع نہ ملے •

حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے کہ میں عورتوں

کا کیا مال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے معلوم ہوتا

ہے کہ ظاہر میں بھی ہاتھ کاٹنے کا کوئی واقعہ ہوا تھا یا تو آقا

میں ان میں سے کسی کا ہاتھ بائیں کرتے زخمی ہو گیا تھا جسکی

طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے - اور

یا پھر انہوں نے منہ سے کہا ہو گا کہ ہم نے تو اس شخص کو بلیغ

کر کے اپنے ہاتھ کاٹ لئے ہیں جسے انہوں نے یاد دلایا

ہے - اگر صرف قرآن کریم نے ان کی کیفیت کو ان الفاظ

سے ادا کیا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے منہ

سے یہ فقرہ نہیں نکل سکتا تھا -

یہاں ایک عجیب نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے جسے محمد مصطفیٰ

لوگ عام طور پر نہیں سمجھتے اور یہ کہ نیکیاں اور بریاں

بھی مختلف نقطہ ہائے نگاہ کے ماتحت ہوتی ہیں - اور

بعض دفعہ بالکل متضاد نقطہ نظر سے دالے معاملات دونوں

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ

(یہ پیغام مقرر اس نے (یعنی بادشاہ نے ان عمرتوں سے) کہا کہ تمہارا (وہ) معاملہ جبکہ تم نے یوسف سے اہل مرضی کے خلاف

قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۖ

(ایک بڑا فعل کرنے کی کوشش کی تھی (اصل میں) کیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ (اللہ تعالیٰ) کی خاطر بدی کے

قَالَتْ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّ حَصْحَصَ

(ارکاب سے) تھا (اور) ہم نے اس میں کوئی بھی برائی (کی بات) نہیں معلوم کی تھی (یعنی عمرتوں کی بیوی نے کہا کہ) اب چائی بالکل

یا سلم خدا کا نیکو عمل کی طرف سے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لئے
 مامور ہوتا ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کا اس
 غرض کے لئے قربان کر دے حتیٰ کہ اگر عزت اور نیکیاں بھی
 قربان کرنی پڑے تو وہ اس کی پرواہ نہ کرے۔ ایک نبی
 اگر قید خانہ میں ہو تو وہ یا تو تبلیغ نہیں کر سکے گا یا اس کی تبلیغ
 محدود ہوگی۔ اگر وہ اس نقطہ نگاہ سے اپنی آزادی کو دیکھے
 تو اس کی بہت بڑی قربانی ہوگی اگر وہ بغیر صفائی کے قید سے
 نکل آئے اور اپنے کام کے مقابلہ میں اپنی عزت کی پرواہ نہ
 کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف
 علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے لئے آخری
 طریق کو پسند کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں البتہ
 مَا لَيْتَ يُوسُفَ لَا جَنَّتِ الدَّاعِي اَگر میں اس قدر بڑی قید
 میں رہتا جس قدر یوسف رہے تھے تو میں بلانے والے
 کی بات کو قبول کر لیتا۔ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)
 اور سند احمد حبل میں ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے
 وَلَمْ تَزَلْ الْإِجَابَةِ وَمَا يَتَّقِي الْعَذَابَ میں فوراً
 بات قبول کر لیتا اور یہ عذر نہ کرتا کہ پہلے میری برادرت کرو۔
 ہر عقلمند انسان سمجھ سکتا ہے کہ دونوں مقامات میں سے وہ
 مقام زیادہ بلند ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
 لئے پسند فرمایا ہے کیونکہ گوشت کی حفاظت ایک دشوار کام
 کام ہے لیکن اگر اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تبلیغ کے کام

ہی نیکیاں یا دونوں ہی بدیاں ہوتے ہیں۔ اس آیت میں
 حضرت یوسف علیہ السلام کے فعل کی طرف اشارہ کیا
 گیا ہے یہ بھی اسی قسم کے فعلوں میں سے ہے جس وقت
 حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا ہے انکے
 لئے وہی راستے گئے تھے۔ یا فوراً نکل آتے یا پہلے رات
 کرا کے نکلتے۔ یہ دونوں فعل بظاہر متضاد ہیں لیکن دو
 مختلف نقطہ نگاہ کے رُو سے یا تو یہ دونوں فعل نیکی بن
 جاتے ہیں اور یا دونوں بدی اور وہ ہر طرح پر کہ اگر حضرت
 یوسف علیہ السلام بکتر اور خود پسندی کے ماتحت ایسا کرتے
 کہ پہلے لوگ گناہ کا اقرار کریں میں پھر نکلوں گا۔ تو یہ گناہ ہو
 جاتا۔ اسی طرح اگر وہ یہ طریق اختیار کرتے کہ اپنے نفس
 کے آرام کے لئے بغیر کسی دینی فائدہ کے مد نظر رکھنے کے
 فوراً باہر نکل آتے تو بھی یہ گناہ ہوتا لیکن انہوں نے بکتر
 سے انکار کیا نہ اس لئے کہ وہ متکبر تھے بلکہ جیسا کہ انہوں نے
 خود بتایا ہے محض اس لئے کہ ان کا ایک حسن اس دم میں تھا
 نہ رہے کہ یوسف (علیہ السلام) نے اس سے غداری کی
 ہے۔ اور اس اعلیٰ جذبہ کی وجہ سے ان کا یہ فعل ایک اعلیٰ
 درجہ کی نیکی تھا۔ مگر ایک چوتھا نقطہ نگاہ بھی ہے جس کے
 ماتحت فوراً نکل آنا ایک نیکی بن جاتا ہے۔ اور اس نقطہ
 نگاہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے نقطہ
 نگاہ اپنے فرض منصبی کے پورا کرنے کا خیال ہے ایک نبی

ایک فعل ایک نقطہ
 نگاہ کی مدد سے
 ہوتا ہے اور دوسرے
 نقطہ نگاہ کی رو
 سے بدی۔

حضرت یوسف
 کا نقطہ نگاہ۔

آنحضرت کا نقطہ
 نگاہ۔
 آنحضرت کا نقطہ
 نگاہ بہت سلیقہ
 اور بلند تر ہے۔

الْحَقُّ زَانَا رَاَوْذَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَرَأَتْهُ لَمِنَ

گم ہے میں نے (ہی) اس سے اس کی مرضی کے خلاف (ایک بڑا) فعل کرانے کی کوشش کی تھی اور وہ یقیناً

الصَّادِقِينَ ۝ ذَلِكْ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهِ

راستبازوں میں سے ہے ۲۷ اور یوسف نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ (بات سنیے) اس لئے کہی) چکا کہ اسکو (یعنی عزیز کی)

چاہا تھا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں عزیز نے ہوسٹ کے لئے کوئی

بھی حضرت یوسف کو عزیز کی بیوی کی تہدید میں پھنسا دیا تھا کیونکہ بادشاہ کا یہ کہنا کہ تم نے وہ غلام چاہا تھا بتاتا

ہے کہ بادشاہ کو ایسی روایت پہنچی تھی مگر یہ یقینی ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل نہیں کرنا چاہا

بلکہ عزیز کی بیوی کی طرف مائل کرنا چاہا ہے۔ ممکن ہے یوں کہا ہو کہ دیکھو تم کو قید کر دیں گے تم اس کی بات مان جاؤ مگر معاملہ

جو کچھ انہوں نے کیا وہ عزیز کی بیوی کے لئے کیا کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کا بھی علیحدہ ذکر قرآن کریم میں آتا۔

ضمناً بادشاہ کے منہ سے اس واقعہ کی طرف اشارہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے واقعہ کا حصہ ہی تھا۔ اور یہ بھی معلوم

ہوتا ہے کہ جب بادشاہ نے ان عورتوں سے ایسے الفاظ میں بات عزیز کی بیوی کا

دریافت کی جن سے وہ سمجھ گھٹیں کہ بادشاہ یوسف علیہ السلام حضرت یوسف

کی بات کو دوسرے کی بات پر منحصر کرتا ہے تو انہوں نے زیادہ اخفاء اپنے مصالح کے خلاف جانا اور حق کو ظاہر کرنا۔

کر دیا لیکن جواب ایسا دیا جس سے یوسف کی بریت ظاہر ہو اور عزیز کی بیوی پر بھی کوئی الزام نہ آئے لیکن اسے

خود ہی غم پر گئی اور اسے خیال گزرا کہ اب بات کھل چکی بادشاہ کو یوسف

اور اب یہ عورتیں میرے قصور کا بھی اظہار کر دینگیں پس کی برت اور خود

میں خود ہی کیوں نہ اپنے قصور کا اقرار کروں تاکہ اگر بادشاہ کا ارادہ سزا دینے کا ہو تو اس سے محفوظ رہوں اس لئے وہ بغیر سوال کرنے کے آپ ہی بول پڑی کہ اَلَا نَحْنُ نَعْتَمِدُ

الحق اَنَا رَاَوْذَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے

میں ہرج نہ ہوا اور کسی ایسے کام کے لئے جو قوی یا شرعی یا دینی ہو انسان اپنی عزت کو قربان کر دے اور اپنے پر

الزام کو رہنے دے تو یہ شخص یقیناً اس شخص سے جو اپنی عزت کی حفاظت کا مطالبہ کسی نیک ارادہ سے کرتا ہے

زیادہ اعلیٰ مرتبہ پر ہے۔

۲۷ حل لغات۔ الخطب الشان۔ خاص حالت جو کسی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہو۔ الْأَمْرُ صَغُورًا وَعَظْمًا

معاظ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ سَبَبُ الْأَمْرِ۔ وہ بات جسکی وجہ سے یا جس کے لئے کوئی کام یا کوئی معاملہ عمل میں لایا

جائے۔ قَالَ مَا خَطْبُكَ۔ اے ما شافک الذی تَخْطُبُهُ وَمَا الَّذِي حَمَلَتْ عَلَيْهِ چنانچہ جب کسی سے کہیں

کہ ما خطبک۔ تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم نے کس غرض سے فوں کام کیا ہے۔ اور کیا بات تمہارے

پیش نظر ہے (اقرب)

الخطب۔ الحال۔ حالت۔ الْأَمْرُ الَّذِي يَقُمْ فِيهِ الْخَلِيفَةُ وہ معاملہ جس کے متعلق باہم گفتگو ہو۔ (تاج) خَصَصَ

الْحَقُّ بَلَّغَ كَلَامَهُ۔ حق بات جو پہلے غفی تھی ظاہر ہو گئی اور اصل حقیقت کھل گئی۔ (اقرب) +

تفسیر معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کو خوابوں کی تعبیر سن کر حضرت یوسف کی پاکیزگی کا اس قدر یقین ہو گیا تھا

کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر الزام سنا تو تحقیق سے پہلے ہی سمجھ لیا کہ یہ الزام غلط ہے۔ اسی وجہ سے اس نے

عورتوں سے سوال کرتے۔ رقت یہ الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ”جب تم نے یوسف کو اس کے فساد کے خلاف بہکانا

”

بِالْغَيْبِ وَإِنَّ اللَّهَ لَإِيْهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ ۝

جو پلٹ کر اپنے دل کی طرف مروجہ ہیں اس کے حق میں خیانت نہیں کی تاہم یہ کہ میرا کیا ہے جسکے خیانت کرنا تو کوئی لطف کا نام ہے تیرا کہ اللہ تعالیٰ کا میاں میں کرتا

اور مراد یہ ہے کہ نیٹے بادشاہ کو دھوکا نہیں دیا یعنی کسی نہ کسی دن یہ امر بادشاہ کے سامنے آنا تھا۔ اس وقت اسے یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسے امر کو پوشیدہ رکھ کر عمدہ لے لیا۔ اس وجہ سے نیٹے اس کا انا کر دیا ہے اب کبھی بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیٹے بادشاہ کو اسل حال سے ناواقف رکھ کر دھوکا دیا ہے۔

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ علم کی ضمیر کو عزیز کی طرف پھیرا جائے اور مراد یہ لی جائے کہ عزیز یہ خیال نہ کر سکے نیٹے اس کی خیانت کی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ علم کی ضمیر بادشاہ کی طرف جاتی ہو اور لہذا آئندہ کی ضمیر عزیز کی طرف اور مراد یہ ہو کہ بادشاہ جان لے کہ نیٹے اپنے حسن عزیز کی خیانت نہیں کی تھی تاکہ آئندہ اسے شہ نہ پمدا ہو کہ جس طرح اس حسن کی خیانت کی تھی محسوس ہے یہ میرا بھی خائن ہو۔

معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بند رہو جو علم ہو گیا تھا کہ وہ فلاں کام پر مامور کئے جائیں گے اس لئے آپ نے یہ براءت پہلے کرالی کہ آپ خائن نہیں ہیں تاکہ آئندہ آپ کے کام پر کوئی الزام نہ ہو۔

آخری حصہ آیت سے یہ مراد ہے کہ ایسے خائن جو حق لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خاص کام لینا چاہتا ہے۔ اور آل جو خائنین کے اوپر ہے ال عمدہ ذکر کی کا ہے یعنی جن کا ذکر پہلے ہوا ہے اور پہلے ذکر ایسے خائنیوں کا ہوا ہے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے مقابلہ میں خیانت کی ہے جنہیں ایک خاص کام پر مقرر کرنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا پس یہ مراد نہیں کہ کوئی خائن اپنی خیانت میں کامیاب ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ خیانت کرتے ہیں اور اس کو نیا ہی اس کی خیانت چھٹی ہتی

حقیقت یہی ہے کہ نیٹے ہی یوسف علیہ السلام کو ان کے دشوار کے خلاف ایک بڑے فعل کے ارتکاب کی تحریک دلائی تھی۔

۳۳ حل لغات۔ خَائِنَةٍ كَيْدٍ اَيَحْوِيْ خَوْنًا وَخِيَانَةً اَوْ تَجِبْنَ فَلَمْ يَنْصَحْنِ اَمَانَتِيْ فِيْ خِيَانَتِيْ اَلْعَهْدُ مَقْصَدٌ عَمَلِيٌّ كِيْ يَقَالُ خَائِنَةُ الْعَهْدِ وَالْاَمَانَةُ لَمَعِيْ فِي الْعَهْدِ وَالْاَمَانَةِ فَهُوَ خَائِنٌ يَعْنِي خَائِنُ الْعَهْدِ اَوْ خَائِنٌ فِي الْاَمَانَةِ كِيْ بَجَائِ خَائِنَةُ الْعَهْدِ اَوْ خَائِنُ الْاَمَانَةِ كِيْ بولتے ہیں اور دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی رہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ عمدہ کو توڑنا اور امانت میں خیانت کی۔ (اقرب)

۳۴ اِنَّ اللَّهَ لَإِيْهْدِيْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ۔ مے لَإِيْهْدِيْ وَلَا يَنْصَحُهُ يَعْنِي اِسْ آیت میں لا یہدی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں اور غداروں کی تدبیر اور ان کے منصوبہ کو کامیاب نہیں کرتا۔ (تاج)

ظہر یوسف نے اَصْلًا فَفَدَّ مَا يُوَصِّلُ اِلَى الْعَمَلُوْبِ ضَلَالٌ كے معنی ہیں مطلوب چیز تک پہنچنے کے ذرائع اور اسباب کو کھو بیٹھا اور اس بنا پر اس کو نہ پاسکتا۔ وَتَضَاعَدَا

اِس آیت میں اَلْهَدَايَةُ اور هِدَايَةُ اس کی ضد ہے پس ہدایت کے معنی ہیں مطلوب چیز تک پہنچنے اور اسے پانے کے معنی تمام اسباب اور ذرائع کا تیسرا جانا اور ان کا

مطلوب چیز تک پہنچا دینا یعنی کامیاب کرنا (تاج) تَفْسِيْر اِس قول کے متعلق اختلاف ہے کہ یکس

کا ہے بعض کہتے ہیں کہ عزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے فہت میں یوسف کی خیانت نہیں کی۔ لیکن یہ فقرہ اس کے نہ سے بہت بعد معلوم ہوتا ہے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ

اس نے خیانت کی ہے پس میرے نزدیک انہی لوگوں کا قول درست ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قول حضرت یوسف کا ہے

خَائِنَةٍ

یَعْلَمُ كَاثِل

کون ہے۔

ہُدٰی

ظہر یوسف نے

یوسف کا

اِس آیت میں

ایک خائن

خیانت میں

بہت کا

قول ہے یا عزیز

کی بیوی کا۔

حضرت یوسف کا

قول ہے یا عزیز

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

اور میں اپنے نفس کو (ہر قسم کی غلطی سے) بری قرار نہیں دیتا کیونکہ (انسانی) نفس سوائے اچکے جبر میرا رب رحم کرے

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ

بہی باتوں کا حکم دینے پر بہت ڈیر ہے۔ میرا رب (دکڑوں پر یوں پر) بہت پروردہ ڈالنے والا اور بار بار دم کرتا ہے ۵۴ اور

ہے لیکن ایسے خائن کی خیانت کو اللہ تعالیٰ کیسی جیسا نہیں
 رہنے دیتا۔ جو اس کے ماموروں کے مقابلہ میں خیانت کرتے
 ہیں +

اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کی نصرت نہیں کرتا۔ اور چونکہ یوسفؑ کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت تھی کہ پہلے بادشاہ کے دو خاص خدمت کو خواب میں دکھائیں پھر خود بادشاہ کو خواب میں پس وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا میری مدد کرنا لا ورنہ نہ تھا۔ بلکہ میں حق پر تھا اس لئے وہ میری مدد کر رہا تھا +

۱۵۵۔ حل لغات۔ اَمَادَةٌ: امر سے بنا ہوا اور یہ مبالغہ کا مؤنث کا صیغہ ہے۔ مَذْکَر کا صیغہ اَمَائِدُ ہے جس کے معنی ہیں الکثیرُ الْأُمُو۔ بہت حکم دینے والا۔ وَالْمَغْرَبِ کسی کام کے کرنے کے لئے اُکسانے والا۔ اَلْجُحُو نفس عربی میں مؤنث ہے۔ اس لئے اَمَادَةُ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے +

السُّوءُ كُلِّ مَا يُعْمَلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرِيَِّّةِ وَمِنْ الْأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ وَالْخَارِجَةِ مِنْ خَوَاتٍ مَالٍ وَجَاوٍ وَفَقْدَ حَبِيبٍ دُعَاوَى وَأَعْرَاضٍ وَمَالَاتٍ يَأْكُلُهُ عِلَاقَةٌ أَوْ غَرَابٌ وَفَاقَاتٍ بَيْنِي بَالٍ وَعَزَتْ كَيْتُ كَهُوْنَةُ جَانِي يَادُوسْتُ وَاجَابُ كَيْتُ عَلِيمُ كَيْتُ كَيْتُ جَوَامِدُ انْسَانُ كَيْتُ اَنْدَكِينُ بِنَائِي انْ سُبُكُ سُوءُ كَيْتُ نَامُ سُبُكُومُ كَيْتُ

ہیں (مغزوات) ■

تفسیر نبی کی فطرت بھی کیا ہی پاکیزہ، ہوتی ہے حضرت
یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری یہ غرض نہ تھی کہ میں یہ
ظاہر کروں کہ میں پاک ہوں۔ بلکہ میں ایک تو یہ بتانا چاہتا

تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور کبھی وہ اس خائنوں کی تدابیر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ جو اس کے ماموروں کے مقابلہ پر کھڑے ہوتے ہیں پس جتنے جو کچھ تدبیر کی ہے یہی بڑائی کے انہماک کے لئے نہیں کی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے انہماک کے لئے کی ہے۔ دوسرے یعنی اس لئے برادری کی کوشش کی ہے کہ تاجتاؤں کو جن کو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے انہیں کوئی شخص بدی میں نہیں ڈال سکتا ورنہ

اپنے نفس کی بڑائی کی خاطر میں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ مجھے تو اقرار ہے کہ نفس انسانی بغیر اللہ تعالیٰ کے رحم کے یعنی شریعت اور ہدایت اور فضل کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بلکہ بے درپے بڑی باتوں کا حکم دیتا چلا جاتا ہے۔ نیز ابامیامیام کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ نیز ابامیام ہی ہے جو اسے صحیح راستہ پر چلا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ پر بتلایا ہے کہ اَلْاِنْسَانُ لِرَفْعِ الشُّعُوْرِ اَلْفَرَّانُ۔ رحمانیت سے ہی کلام الہی کا نزول ہوتا ہے پس اَلْاِنْسَانُ لِرَفْعِ الشُّعُوْرِ اَلْفَرَّانُ۔ رحمانیت سے مراد وہی رحمت ہے یعنی کلام الہی سے نزاد کلام ہے۔ جب ابامیام کا شعور چڑھتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے۔ جب ابامیام کا شعور چڑھتا ہے۔ تبھی روحانی آنکھ بھی کام دیتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے نفس کی دوا اور حالتیں

۲
فہرست کتابیں

الْمَلِكُ اثْمُونِي بِهِ أَشْتَخِصُّهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا

بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے (یعنی یوسف کی) سرے پاس کوڑا کر (میرے اپنے) غلاموں کے لئے منتخب کروں (جب پوچھا کہ میں جوئی ہوں)

كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝

(یعنی بادشاہ نے اس کا بہت کچھ اور کچھ قائل پکڑ لیا) بلکہ تو آج (میرے) ہمارے ہاں معزز تر ہو اور (اور بڑھے) اعتبار کا آدمی بن جاؤ گا۔

بتلائی ہیں۔ ایک نفس تو امر جیسا کہ فرماتا ہے کَلَّا أَقْسَمُ
بِالنَّفْسِ الظَّوَامَةِ (سورۃ قیامت) اور دوسری نفس مطمئنہ جیسے
کہ فرماتا ہے لَا يَتَنَبَّهَاتُ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۚ إِنَّهَا جِدَّتْ
إِلَى رَبِّهَا رَبِّهَا ذَاتُ رَحْمَةٍ ۝ (سورۃ فجر) پس اس جگہ

نفس سے مراد وہ ابتدائی حالت ہے جبکہ الہام سے نفس
کو آشنائی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وہ وارث
نہیں ہوتا۔ حد نہ یہ مراد نہیں کہ انسانی نفس ہمیشہ ہدٰی کی تعلیم
دیتا ہے۔ اس کا مذہب اس آیت میں اَلَا مَا رَاجِعُهُ رَبِّي ۚ کہ کر

کر دیتا ہے اور نہ یہ مراد ہے کہ انسان اپنی ذات میں گنہگار پیدا
ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ پیدا نش کا ذکر نہیں ہے بلکہ دنیوی
آلائشوں کا شکار ہونے کے بعد جو اسکی حالت ہوتی ہے اس

کا ذکر ہے۔ اور جدیدائش کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
كُلُّ نَفْسٍ ذَا سَوْءٍ ۚ وَمَا سَوَّاهَا ۚ بِمَنْ نَفْسٍ كِي تَمَكَّنَتْ ۚ هِيَ ۚ اَوْاسِي
اس حالت کمال کی جو ہم نے پیدا کی ہے۔ پس نفس انسانی کو
اللہ تعالیٰ نے پاک حالت میں پیدا کیا ہے آگے دو باہر

اس حالت کمال کی جو ہم نے پیدا کی ہے۔ پس نفس انسانی کو
اللہ تعالیٰ نے پاک حالت میں پیدا کیا ہے آگے دو باہر
پیدا نش کی حالت کا ذکر نہیں ہے بلکہ دنیوی آلائشوں سے
محفوظ ہونے کے بعد کا ذکر ہے ۚ

اَلَا مَا رَاجِعُهُ رَبِّي ۚ کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ اِلَّا النَّفْسُ
الَّتِي رَجَعَهَا رَبِّي فَاَنْهَا لَا تَأْمُرُ بِالشَّوْءِ يَعْنِي وَهِيَ
جس پر خدا رحم کرے یعنی نفس مطمئنہ وہ ہدٰی کا حکم نہیں کرتا ۚ
دوسرے یہ کہ مآمن کی جگہ استعمال ہوا ہے اور مراد یہ
ہے کہ اِلَّا الَّذِي رَجَعَهُ رَبِّي ۚ بولے اس شخص کے جس پر اللہ

مکین ۚ۔ مَكِّنَ فُلَانًا عِنْدَ السَّلْطَانِ مَكَانًا ۚ
عَظَّمَ عِندَهُ ۚ وَارْتَمَعَ وَصَارَ ذَا مَلِكٍ ۚ لَوْ ۚ۔ بادشاہ کے

نفس کو اور تعالیٰ نے پاک حالت میں پیدا کیا ہے آگے دو باہر
پیدا نش کی حالت کا ذکر نہیں ہے بلکہ دنیوی آلائشوں سے
محفوظ ہونے کے بعد کا ذکر ہے ۚ

اَلَا مَا رَاجِعُهُ رَبِّي ۚ کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ اِلَّا النَّفْسُ
الَّتِي رَجَعَهَا رَبِّي فَاَنْهَا لَا تَأْمُرُ بِالشَّوْءِ يَعْنِي وَهِيَ
جس پر خدا رحم کرے یعنی نفس مطمئنہ وہ ہدٰی کا حکم نہیں کرتا ۚ
دوسرے یہ کہ مآمن کی جگہ استعمال ہوا ہے اور مراد یہ
ہے کہ اِلَّا الَّذِي رَجَعَهُ رَبِّي ۚ بولے اس شخص کے جس پر اللہ

مکین ۚ۔ مَكِّنَ فُلَانًا عِنْدَ السَّلْطَانِ مَكَانًا ۚ
عَظَّمَ عِندَهُ ۚ وَارْتَمَعَ وَصَارَ ذَا مَلِكٍ ۚ لَوْ ۚ۔ بادشاہ کے

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ

ذرا پھر یوسفؑ نے کہا کہ مجھے (تو) ملک کے خزانوں پر (خمس) خوروں کی نگہ میں یقیناً (خزانوں کی) بہترین حفاظت کا نوازا اور (نگہ میں)

عَلَيْكُمْ ۚ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ

کے وجود کی قربت مجھے ملا ہوں لاشعہ اور اس طرح (مناسب حالات پیدا کر کے) ہم نے یوسفؑ کو (اس) ملک میں ایک با اختیار

يَتَّبِعُوا أَمْرَهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن

عہد عطا کیا۔ وہ (اپنی مرضی کے مطابق) جہاں (کہیں) چاہتا ٹھہرتا۔ ہم جسے چاہتے ہیں (اس دنیا میں ہی) اپنی رحمت سے (محصا)

نَشَاءُ ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا خَيْرُ

دیتے ہیں۔ اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ لاشعہ اور (اس دنیا ہی) اجر کے علاوہ)

ان صاحب قدر و منزلت ہو گیا۔ اور ایسے انسان کو کین کچھ ہیں۔ اس کی معیت کھانا ہے (اقرب)

تفسیر: بادشاہ نے اس فقرے سے ایک لطیف ترنس مرید کو جس کے پاس یوسف علیہ السلام رہے۔ کی ہے اور بتایا

ہے کہ ایسے شخص کی تم قدر نہیں کر کے اب میں اسے خود اپنے قرب میں جگہ دے کہ قدر کروں گا۔ یہ تو ملاقات سے پہلے کی حالت

تھی جب ملاقات کی تو یوسف علیہ السلام کا اور بھی گرویدہ ہو گیا۔ اور کہا آپ کو میرے دربار میں خاص منزلت ملے گی

اور میں کہہ کر بتا یا ہے کہ میں آپ پر شبہ نہیں کروں گا۔ اور آپ پر پوری طرح اعتبار کروں گا *

باجل میں لکھا ہے۔ کہ بادشاہ نے کہا سوائے تاج کے اور سب کچھ مجھ کو دوں گا۔ اور لکھا ہے کہ بادشاہ نے اپنی

سواری کے بعد جو دوسرے درجہ کی سواری تھی حضرت یوسفؑ کو سواری کے لئے دی۔ بلکہ شہر میں اعلان کیا کہ میرے حکم کے

بعد دوسرے درجہ پر حکومت اس شخص کی ہوگی *

۵۵۴ تفسیر: انہوں نے سمجھا کہ اگر وزیر ہو گیا تو روز کے جھگڑے پڑے رہیں گے۔ دوسرے اس لئے کہ اگر خزان پر

کوئی اور مقرر ہوا تو ممکن ہے کہ اسے کام بگاڑ دے اور

پھر الزام مجھ پر آئے کہ اس نے جو خوب کی تعمیر بنائی تھی وہ غلط نکل اس لئے اپنے ہاتھ میں اس اختتام کو لینا چاہا

حضرت یوسفؑ کی اس خواہش سے ایک نصیحت حاصل ہوتی بادشاہ کی وجہ سے کہ جو شخص کسی کام کی سکیم تیار کرے اس کا کام کے قابل

ہو تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ کام اس کے سپرد کیا جائے۔ بعض لوگ اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ عہدہ مانگی نہیں

پہنچے پھر حضرت یوسفؑ نے جیسا کیوں کیا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اصل عہدہ مانگا نہیں

بلکہ اس سوال سے انہوں نے اپنا عہدہ گرایا ہے کیونکہ بادشاہ نے انہیں وزارت غلطی کے عہدہ پر مقرر کرنے لگا تھا۔ اور وہ قطعاً وزارت کا بھی

کے کام کا مطالبہ کرتے ہیں *

۵۵۵ حل لغات: يَتَّبِعُوا أَمْرَهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۚ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا خَيْرُ

یوسفؑ ۵۵۵: -الْأَجْرُ: الثَّوَابُ - اِحْمَدُ: مَنَعُ - يَتَّبِعُوا: يَتَّبِعُونَ

بدلہ (اقرب) -الْأَجْرُ: الثَّوَابُ - اِحْمَدُ: مَنَعُ - يَتَّبِعُوا: يَتَّبِعُونَ

حضرت یوسفؑ کی وزارت پر مقرر ہونے کی خواہش کے بدلہ میں جو کچھ ملے اس کو اجرا اور جرت کہتے ہیں جیسے کہ وہ۔

۞ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

آخِرہ (زندگی کا) بدل ایمان لانے والوں اور (آخرت کے لیے) تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے (کبھی) بُرہ (بھڑے) کرچکا

وَجَاءَ أَخُوهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ

اور اس تھا کہ زلمیں یوسف کے بھائی (بھی اس ملک میں) آئے پھر وہ ان کے حضور میں حاضر (ہوئی) ہوئے اور اس نے انہیں پہچانے

وَهُمْ لَهُ مُتَكِرُونَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ

پہچان لیا۔ مگر وہ اسے نہ پہچان کے ۱۵ اور جب اس نے انہیں ان کا سامان دیکر (دوسرا) کے لیے تیار کیا تو

وَلَمَّا كَرِهَ فِي الدُّنْيَا (مفردات) تو ان کریم میں ہے ابنِ آخریٰ اَلَا عِلْمُ اللَّهِ يَا أَتَيْنَا ۝

تفسیر وہاں بھی مکتنا فرمایا۔ اور پہلے بھی یحییٰ وہاں اس کے ساتھ وَلَمَّا كَرِهَ فِي الدُّنْيَا ۝

فرمایا تھا کہ ابھی ہم نے اس پر مصائب و مشکلات ڈال کر امتحان لینا ہے۔ اور یہاں تَحْصِينٌ بِرَحْمَتِنَا مِّنْ شَيْءٍ

فرما کر بتایا ہے کہ ابتلا کا زمانہ گزر گیا۔ اب ہم نے اسے ایسی فریب دی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور ان پر رحمت بھی سہی ہے۔ وَلَا تُضَيِّعْ أَجْرًا لِّمُحْسِنِينَ

جو شخص دُنیا میں محسن ہو رہا ہے۔ اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَآمَّا مَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ

فِي الْأَرْضِ (رد معجم ۲) لیکن خصوصاً محسن سے وہ شخص رواد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو۔ اور اس سے خاص تعلق رکھنے

والہو۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا

کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت پسے طور پر بجالائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص کے سوال پر کہ

مَا الْإِحْسَانُ احسان کیا چیز ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ كَمَا تَخَافُ تَسْرَافًا فَاَنْ لَمْ تَكُنْ تَسْرَافًا فَانْ تَكُنْ تَسْرَافًا

یوں نہ کہ (مشکوٰۃ المعاین) کتاب الایمان (محسن وہ ہے جو ایسے نیک میں عبادت کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ

رہے۔ اور اگر یہ مرتبہ اسے حاصل نہ ہو۔ تو کم سے کم اسے یہ نظر آئے کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یوسفؑ سے چودھویں مشابہت

سے اس بارہ میں بھی مشابہت ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے گھر سے

اس حد سے نکالا تھا کہ بڑا ہونے کی خواہش دیکھتا ہے اسے یہاں سے نکال دیں تو یہ دلیل ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے دشمنوں نے بھی آپؐ کو اس نیت سے نکالا تھا لیکن جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اس جگہ جہاں وہ جا کر بسے خدا تعالیٰ

نے خاص رحمت دی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں سے نکال دیا گیا وہاں سے صرف فرق یہ ہے کہ یوسف

علیہ السلام کی عزت نیا ہی اہد بادشاہ کی طرف سے تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزاد حکومت عطا فرمائی اور خود

بادشاہ بنا دیا۔ اور یہ فرق بہن دونوں وجودوں میں روحانیت کے لحاظ سے بھی تھا۔

۱۵ تفسیر یعنی دُنیا میں بھی ہم انکو دیتے ہیں لیکن صرف یہ ہر کرنے کے لئے کہ اولیاء و انبیاء و ذلیل نہیں ہوتے۔ ہاں

اصل احسان کا آخرت میں ہی ہے جو سب تکمیل کی نعمتوں سے بہتر ہے جو حل لغات :- دَخَلَ الْبَيْتَ : دَخَلَ خَوَّمَ

دول کے معنی ہیں۔ اللہ آیا۔ دَخَلَ خَوَّمَ فَلَانَ وَفَرَادَا : اس سے

مکتنا کہیں نہ تمام کدو ختم ہونے سے حضرت یوسفؑ کو آنحضرتؐ کے بعد عزت پانچ

تیس کے بعد فی الدنیا (رد معجم ۲) لیکن خصوصاً محسن سے وہ شخص رواد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو۔ اور اس سے خاص تعلق رکھنے والہو۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی عبادت پسے طور پر بجالائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص کے سوال پر کہ

مَا الْإِحْسَانُ احسان کیا چیز ہے۔ حضورؐ نے فرمایا۔ اَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ كَمَا تَخَافُ تَسْرَافًا فَاَنْ لَمْ تَكُنْ تَسْرَافًا فَانْ تَكُنْ تَسْرَافًا

یوں نہ کہ (مشکوٰۃ المعاین) کتاب الایمان (محسن وہ ہے جو ایسے نیک میں عبادت کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ

سے اور جو چیزوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے۔ وہ زمین میں بکری رہتی ہے

(ان سے) کہا (کہ) تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک بھائی ہے (اچھے) اسے (کمی اچھے ساتھ) میرے پاس لانا کیا تم دیکھتے نہیں

مُنْكَوُوفُن۔ اَلْكَوُوفُ جَہِلٌ اَحْکَرُ کے معنی ہیں اے
 نہ پہچان۔ اس سے جب خبر پائی اس سے اسم فاعل کا سیغ ہو گیا
 بنتا ہے۔ اور منکووف اس کا جمع ہے۔ وَهُوَ اَلْمُنْكَوُوفُ
 کے معنی ہر منکر وہ اے نہ پہچان کے۔

بات میں بھی مشابہت ہے کہ آپ کے بھائی بھی آپ کی ترقی کو دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے تھے۔ جب آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ اور اسی سلسلہ میں ایک خطروم کے بادشاہ ہرقل کو بھی لکھا۔ گو اس وقت ایوسفیانہ ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام میں گیا تھا۔ ہرقل یہ خط پڑھ کر گھبر گیا۔ اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو اس جرات

ابوسفیان نے کہا کہ چھوٹے۔ اسی طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں۔
اور آخر ہم نقل نے کہا کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں۔ تو وہ ضرور اس
علاقہ کا حاکم ہو چکے گا۔ جہاں میں اس وقت ہوں۔ کیونکہ سب
کتاب میں یہ پیش گوئی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شام
کو فتح کریں گے۔ اور شاہ روم اس وقت شام میں تھا۔ اس کے
اس فقرے و دبا ہوں میں ضرور درج کیا۔ اور ابوسفیان گھبرا کر

أَرِنِي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِنْ

کہیں ماپ پورا دیتا ہوں اور (نیز) میں جہاں فازوں میں سے بہترین (جہاں نواز) ہوں اور اگر

لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا

تم اے میرے پاس نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لئے کوئی (نقد) بھی ماپ (کریضہ کے لئے) نہیں ہوگا

تَقْرَبُونَ ۝ قَالُوا سَنَرَاوُدُّ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا

اور نہ تم میرے پاس آنا سلاہ اہوں نے کہا ہم ضرور اس کے متعلق اس کے باپ کو پھسلانے کی کوشش کریں گے اور ہم یقیناً

الیه۔ اور جھلا اس سامان کو کہتے ہیں۔ جو دوسرے سامان کو زحمت کرتے وقت دیا جاتا ہے۔ یا وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یا کن جس میں منیت کو لپیٹ کر اسے دفن کی جاتا ہے۔ (تابع)

الْكَيْلُ: كَالِ الطَّعَامِ كَيْلًا وَكَتَالَهُ يَجْعَلُ كَيْلًا كَالِ
میں سے ہے۔ اور کال اور اکتال دونوں کے معنی ہیں۔
مَالِ اَلتَّالُوا عَلَى النَّاسِ اَنْتُمْ مِنْهُمْ لِاَنْفُسِهِمْ قَتْلًا
ثَغْلَبَ مَعْنَاهُ مَاتَ النَّاسِ یعنی آیت اکتالوا علی
الناس میں علی کے معنی لینے کے اس وجہ سے پیدا

ہوئے ہیں کہ وہ اس جگہ لینے کے معنوں میں ہی استعمال
ہوا ہے۔ چنانچہ ثعلب امام لغت کا یہی قول ہے وَقَالَ
غَيْرُهُ اَكْتَلْتُ عَلَيْهِ اَخَذْتُ مِنْهُ اور باقی تفصیل
کہتے ہیں کہ یہ معنی علی کی وجہ سے نہیں۔ اکتال کے معنی
ہی بھی ہیں۔ اور اس کا صمد علی ہوتا ہے۔ یُقَالُ كَالُ
الْمُعْطَى وَكَتَالُ الْاِخْذِ کَالُ کا لفظ ماپ کر دینے کے
لئے مخصوص ہے۔ اور اکتال کا لفظ لینے کے لئے کالہ
طعاماً ذَا کَالٍ لَہُ بمعنی اور کل بغیر صد کے بھی متعدی
ہوتا ہے۔ اور صدام کے ساتھ بھی۔ اور دونوں صورتوں
میں معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ یعنی ماپ کر دیا۔ وَالْكَيْلُ
وَالْكَيْلُ مَا كَيْلَ بِهِ خَيْدٌ اِذَا كَانَ اَوْ خَلْفًا اَوْ كَيْلُ
کے ایک معنی نظر مکیل کی طرح اپنے کے آگے بھی

باہر نکلا۔ اور نہایت تعجب سے کہل لفظ امر آمرا میں آئی
کی نسبت کہہ رہے تو پہچانا ہی نہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
عزت تو بہت بلند تھی ہے اور اس کا کام بہت ترقی کر گیا ہے
(مگر وائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحقیر کے طور پر
ابلی کبشہ کیا کرتے تھے ابوکبشہ قبیلہ خزاعہ میں سے ایک شخص
تھا جس نے نہت پرستی چھوڑ کر سیدہ پستی شروع کر دی تھی اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابلی کبشہ کہنے سے تکراروں کی
مذہب تھی کہ جس طرح ابوکبشہ نے آبائی دین کو چھوڑ دیا تھا
اسی طرح محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بھی آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے

تعلیلاً ماضیہ اس لئے کہ گویا اس کا روحانی پیشا ہے) غرض وہاں اگر ابن
ابوکبشہ کی آنکھیں کھلیں ورنہ نہ کہ میں وہ آپ کی حیثیت نہیں
جانتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی حقیقت

معلوم تھی +

جَعَلَهُمْ فِي حُلُوفٍ مُّطَارٍ جَعَلَهُمْ فِي حُلُوفٍ مُّطَارٍ

تَجْهِيذًا ۝ اِذَا اُكْمِلْتَ لَهُمْ بَجَهَازِهِمْ بِالسَّفَرِ
جَعَلَهُ الْقَوْمُ کے معنی ہیں۔ جانے والوں کو پر تکلف طور پر
سامان دے کر رخصت کیا۔ تَجْهِيذًا الْغَازِي تَجْهِيذًا
وَاَعْدَادُ مَا يَتَعَتَّاهُ الْعِثْرُ غَزْوً ۝ جب فاری کے لئے
تجہیز کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سپاہی کو
سواری اور آلات جنگ وغیرہ دے کر میدان جنگ میں بھیجا
وَابْتِهَازًا لِّمَنْ يَتَّبِعُ الْعَرُوسَ وَالْمَسَافِرَ يَتَجَلَّوْنَ

تعلیلاً ماضیہ اس لئے کہ گویا اس کا روحانی پیشا ہے) غرض وہاں اگر ابن ابوکبشہ کی آنکھیں کھلیں ورنہ نہ کہ میں وہ آپ کی حیثیت نہیں جانتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی حقیقت معلوم تھی +

تعلیلاً ماضیہ اس لئے کہ گویا اس کا روحانی پیشا ہے) غرض وہاں اگر ابن ابوکبشہ کی آنکھیں کھلیں ورنہ نہ کہ میں وہ آپ کی حیثیت نہیں جانتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انکی حقیقت معلوم تھی +

جہاد

لَفَاعِلُونَ ۝ وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا يَصْنَا عَتَّهُمْ

یعینا (یکام) کر کے رہیں گے اللہ اور اس نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا۔ کہ ان کی پوجی (فاپس)

فِي رَحَائِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا نَقَلَبُوا

ان کے بوروں میں رکھ دو۔ ساتھ جب وہ لوٹ کر اپنے گھروالوں کے پاس جائیں

إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا

تو اس (احسان) کو مائیں (اور) شامہ (اسکی سب سے) بھر واپس آئیں ۱۲ پس جب وہ اپنے

جاسوسی کا ثبوت قرار دینا بہت بڑی اور پکی دلیل ہے
اور کوئی عقلمند ایسی بات نہیں کر سکتا۔

۱۲ حل لغات۔ سَنَوْا وَدَعْنَاهُ أَبَا۔ سَنَوْا

دَاوَدَ سے مضارع تنکرم مع الفیر کا صیغہ ہے جس کے معنی

ہیں۔ ہم ضرور اس کے متعلق اس کے باپ کو پھسلانے

کی کوشش کریں گے۔ مزید تفسیر کے لئے دیکھیں ۱۲۔

تفسیر۔ ایک گناہ کے نتیجہ میں دوسرا گناہ پیدا ہوا

ہے۔ جب برادران یوسف نے گناہ کا طریق اختیار کیا۔

تو خیالات گناہ سے طوط ہو گئے۔ اور اب ان کا طریق کام

بھی قابل اعتراض ہو گیا۔ وہ مگر ستانی سے کہتے ہیں کہ ہم

اس کے باپ کو ورغلا کر اسے لے آئیں گے۔ گویا ایک طرف

اس کو اپنا باپ نہیں قرار دیتے اور دوسری طرف اسے

بے وقوف بنانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔

۱۲ حل لغات۔ فِتْنَانِ مَعَ فِتْنَةٍ لَی قُتِلَانِ

اس کے معنی جوان کے ہیں لیکن جب کسی کی طرف مضام

ہو تو اس کے معنی بیٹے یا نوکر کے ہوتے ہیں جیسے فِتْنَانِ

زید کا بیٹا یا نوکر۔ الْبِضَاعَةُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَالِ تُقَدُّ الْبِضَاعَةُ

لِلتَّجَارَةِ۔ بِضَاعَةٌ۔ اس مال کو کہتے ہیں جو تجارت کے

لئے تیار کیا جائے (اقرب)

الزَّحَالُ۔ الزَّحَالُ أَيْضًا مَرْكَبٌ لِلْبَحْرِ أَصْغَرُ كَابِ

مِنَ الْقَتَبِ بِحَالٍ دَخَلَ لِيُجِبَ۔ اونٹ کے ہونچ

ہیں خواہ بڑے کاہن یا کھڑی کا۔ ذَکَالُ الذَّهْمِ ذَوْنَهَا

سکوں کے ساتھ یہ لفظ آئے تو اس کے معنی وزن کر کے

ہوتے ہیں سَکَلُ مَا ذُرْنُ فَقَدْ كَيْلٌ۔ وزن کرنے کا دوسرا

نام کیل بھی ہے۔ اس لئے ہر تو نے کسی چیز کے لئے وزن

کی بجائے کیل کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے (تاج)

تفسیر۔ بائبل کہتی ہے کہ حضرت یوسف نے نہیں

کہا۔ اور اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب

میں مانوں گا۔ کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے ہو۔ پیدائش

یعنی انہیں جاسوس قرار دیا گیا، انہیں ڈرایا۔ لیکن اس

کے بالمقابل قرآن شریف محبت کا پہلو پیش کرتا ہے یعنی

حضرت یوسف نے ان کے ساتھ ملاطفت کا سلوک کیا۔

جس سے ان کے دلوں میں آئندہ خود آنے اور بھائی کو

لے آنے کی رغبت پیدا ہو۔ ممکن ہے کہ حضرت یوسف نے

اپنے بھائیوں کو پہچان کر حضرت یعقوب اور دیگر خاندان کے

افراد کے متعلق بہت سوالات کئے ہوں۔ اور اس طرح کرید

کرید کر پوچھنے سے ان کے بھائیوں کو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہو کہ

حضرت یوسف انہیں جاسوس سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ ایک نئی

کی شان سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ انکو پہچانتا ہو، انہیں جاسوس

قرار دے۔ یہ تو ایک فحش کا جھوٹ بن جاتا ہے پس میرے

نزدیک بائبل نے بھائیوں کے خیال کو نفل کر دیا ہے۔

اور حقیقت بیان نہیں کی۔ اور یوں بھی بھائی کے۔ انکو

إِلَىٰ آبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَفِيلُ

باپ کے پاس واپس گئے تو کہا (کہ) اے ہمارے باپ ہمیں (آئندہ کے لئے غلام) ماب (دکھینے) سے محروم کر دیا گیا ہے

فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝

اس لئے (اب) ہمارے بھائی (دین یا مین) کو بھیجیے (کہ) ہم (بھی) اس کے ساتھ بھیج کر (کہ) ہم (بھی) اس کا کھیل (یا حفاظت) کریں گے ۱۲۷

قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ

اس نے کہا (کہ) تم (بھی) بتاؤ (کہ) کیا (اب) یوسف کے بھائی (دین یا مین) کے ساتھ بھیج کر (کہ) ہم (بھی) اس کا کھیل (یا حفاظت) کریں گے ۱۲۸

یہ خلائق لایعزت الاخصان۔ وہ احسان کی قدر نہیں کرتا
پس حضرت یوسف علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ وہ احسان کی
قدر کریں۔ اور واپس آنے کی رغبت ان میں پیدا ہو۔

انحضرت صلعم کی حضرت یوسف
سے سولہویں مشابہت میں حضرت یوسف
علیہ السلام کے جذبہ

محنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ باوجود بھائیوں کی مخالفت کے وہ
اپنے بھائیوں کی ملاقات کے لئے بے قرار تھے یہی حال انحضرت
صلعم علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے لَخَلَّكَ بِأَخِيكَ فَأَسْتَفِيقَ لَأَن يَكُونُوا أَوْثِينَ ذُنُوبِ
کیا تو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی جان کو چوک
کے گا غرض حضرت یوسف کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی باوجود اہل مکہ کی سخت عداوت کے اپنی ملاقات کی
خواہش کی جگہ یہ زبردست خواہش تھی کہ وہ ایمان لا کر آپ
سے مل جائیں +

۱۲۷ تفسیر: خدا تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب تک بلحاظ
یوسف کو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ ہے۔ اور خدا تعالیٰ
کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اپنا ضعف ان پر ظاہر ہو

چکا ہے۔ دین کا احساس کمزور ہو تو انسان کی یہی حالت
ہوتی ہے۔ وہ کچھ دل سے اپنے اندر کبر یا غرور محسوس
کرتا ہے۔ یا پھر بائوس ہو جاتا ہے۔ درمیانی راہ جو توکل کی

کو بھی کہتے ہیں۔ یہ قتب نامی ہودج سے چھوٹا ہوتا ہے
مَا تَشْصِبُهُ مِنَ الْأَثَابِ۔ اس طرح جو سامان مسافر
ساتھ لے۔ اسے بھی رحل کہتے ہیں۔ وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْوَعْدِ
کا تعذیل و الخراب اور پورے۔ قبیلے اور بیگ وغیرہ
کی قسم کی چیزوں کو بھی جن میں سامان سفر سمجھا جاتا ہے رحل
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ (اقرب)

حضرت یوسف کا
اپنے بھائیوں سے
احسان۔
حضرت یوسف کی
خواہش تھی کہ
اپنے بھائیوں سے
مل سکے۔
تفسیر: یوسف علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم
ماتحت صبر کیا اور اس غیر معمولی رقت کو برداشت کیا جو
قدرت بھائیوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوئی تھی لیکن قدرتی
محنت نے اس قدر احسان پر ضرور مجبور کر دیا۔ کہ چلتے
وقت جو قیمت انہوں نے دی تھی واپس کر دی۔ اس کے
یہ سبب تھے کہ انہوں نے مشاہی مال میں خیانت کی وہ
خود وزیر تھے۔ اور ایک لیلیٰ رقم کا اپنی حیب سے ادا
کر دینا ان کے لئے مشکل نہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام
کے اس سلوک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصلاحِ محنت
اور خوف کے بین جن سلوک سے ہوتی ہے پہلے دسایا
تھا۔ اب روپیہ واپس دے کر دل میں امید بھی پیدا کر
دی۔ تاکہ وہ ضرور واپس آئیں +

لَعَلَّهُمْ يَرْفَعُوهُ فَيَبْجَلُوهُ۔ انہوں نے ہر حال
دینا ہی تھا کیونکہ ان کا اپنا مال تھا مگر اس جگہ پہچاننے
کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حسن سلوک کی قدر کریں کہتے

دین کے احساس
کو کہہ رہا ہے

أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرُ خُفْيَاءَ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ

پہلے میں ایک بھائی کے متعلق تمہاری طرف سے اچھا تھا۔ اس نے (میں سے) اشد (تعالیٰ کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں اور وہی سب سے بہتر محافظ)

الرَّحِيمِينَ ۝ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا

لہو وہ سب کم کر دیوں سے بھر کر رکھ کر لیا وہ ۱۷۴ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی

بِضَاعَتِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۚ

ان کی طرف واپس کر دی گئی ہے (اچھا) انہوں نے (اپنے باپ سے) کہا۔ (کہ) اے ہمارے باپ (اس سے بڑھ کر) ہم کیا مانگ سکتے ہیں (دیکھئے)۔

هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَ

ہماری پونجی ہے اسے (بھی ہماری طرف سے) دیا گیا ہے اور اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ہم اپنے گھر والوں کو خوراک کا سامان لادیں گے

نَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدَاكَ كَيْلَ بَعِيرٍ ۚ ذَلِكَ كَيْلُ

اور اپنے بھائی کی (ہر طرح سے) حفاظت کریں گے اور ایک بارشتر زیادہ میں گے ۱۷۵ (غلا کا) وزن (جو ہم پہلے لے رہے ہیں)

يَسِيرٍ ۚ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوْنِ

تمہارا بے ۱۷۵ اس نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا جب تک تم مجھ سے اشد (تعالیٰ کی طرف سے)

ہے جس میں نہ کر ہوتا ہے نہ یا یوسی اس طرف نہیں آتا۔ بلکہ

یوسف بھی اسی مقام پر ہیں مَتَاعُ الْكَيْلِ میں یا یوسی اور

إِنَّا لَنَحْفَظُكَ فِي أَمْنٍ ۖ لَقَدْ كُنَّا أَهْلًا بِرُكْنٍ ۚ

مومن کو اس حالت سے بچنا چاہیے ۱۷۶

۱۷۶ ص لَقَاتِ - آمِنٌ - آمِنٌ يَا مَعْشَرَ

و اشد تکلم ہے امنہ کے معنی ہیں اس سے بے خوف ہو جائیگا۔ اَمِنٌ

اَمِنٌ کیا میں تم سے بے خوف و مطمئن ہو جاؤں علیہ

اس کے متعلق علی اس جگہ متعلق کے معنی دیتا ہے ۱۷۷

تفسیر حضرت یعقوب نے انہیں توبہ دلائی کہ اب

تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر یقین کر دو دل کو گند سے اور

ظاہر کو نرسے غل سے دہی بچاتا ہے اور پہلے گناہ کوئی بخشش

بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اور وہ انہیں یہ بھی توبہ دلاتے

ہیں کہ نہ میں نے پہلے تم پر یقین کر کے یوسف کو تمہارے

ساتھ بھیجا یا تھا۔ نہ اب اس کے بھائی کو تم پر اعتبار کر کے

بھجواؤں گا۔ پہلے بھی میں نے اشد کے حکم سے اور اس پر

توکل کر کے یوسف کو بھیجا یا تھا اور اب بھی میرا اعتبار

تم پر دیا ہی ہو گا یعنی میں بھیجا تو دوں گا لیکن تم پر اعتبار

کر کے نہیں بلکہ اشد تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت اور اسی

پر توکل کر کے بھیجاؤں گا ۱۷۸

۱۷۸ ص لَقَاتِ - مَتَاعٌ - عام ضروریات کی

مَتَاعٌ چیزوں کو کہتے ہیں جیسے خوراک پوشاک گھر کے اہتمام اللہ تعالیٰ ہی کو

کا سامان آلات اور اجناس (اقرب) (مزید تشریح) کوڑے سے

کے لئے دیکھیں یونس ۷۲ و ہود ۷۵ ۱۷۹

بصاعتہ - پونجی (دیکھو یوسف ۷۵) ۱۸۰

۱۷۹ متاع

۱۸۰ متاع

مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ:

(مثنوی یعنی اکی قسم سے ہو کہ تم سے ضرور میرے پاس (وہیں) لاؤ گے مگر اس (صوت) کے کہ تم کو شکایت ہو)

فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

گھر جاؤ پس جب انہوں نے اسے اپنا پختہ قول دیا تو اس نے کہا جو کہ (ہم) (اس وقت) کہہ رہے ہیں اللہ اس کا نگہبان ہے ۵۱۶

تعبیر

نَمِيزُ۔ مَا دَفْلَئَ عِيَالَهُ۔ اَنَّا هُمْ بِمِيزَانٍ مَّلاَ
کے معنی ہیں اپنے اہل کو غلہ لا دیا۔ پس نمیز کے معنی ہوئے
اپنے اہل کو غلہ لا کر دیں گے۔ (اقرب) *

تفسیر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے
غلہ خریدے ہوئے غلہ کے اپنے بھائیوں کو راستہ کے
خرب کے لئے کچھ زیادہ غلہ دے دیا تھا۔ گو واضح الفاظ میں یہ بات
بیان نہیں ہوئی۔ لیکن اونٹ کے بوجھ برابر غلہ لانیکے الفاظ
سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں
نے اونٹوں پر سفر کیا تھا لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے
گدھوں پر سفر کیا تھا۔ چنانچہ لکھا ہے۔ اور اس شخص نے ان
مردوں کو یوسف کے گھر میں لاکر پانی دیا کہ پاؤں دھوئیں اور
ان کے گدھوں کو دانہ گھاس دیا۔ پیدائش ۴۴، قرآن مجید

میں اور موقع پر بھی جہاں صواع کی تلاش کا ذکر ہے۔ اونٹ کا بھی ذکر
آیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَ بِهٖ رَحْمٰنُ یَعْقِبُکَ
صَوَاعِ الْغُلَاقِ لانے والے کو ایک اونٹ کے بوجھ برابر غلہ دیا
بائبل کہہ رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے۔ اور قرآن کریم کی
کیا باتیں ہیں؟ تفسیر کرتے وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم ان اختلافات پر
بھی جہاں تک ہو سکے۔ روشنی ڈالیں کیونکہ گویا نئی طور پر

تو ہم قرآنی بیان کو مقدم مانتے ہیں لیکن اہل کتاب کو
سمجھانے کے لئے ہمارے پاس زائد دلیلیں ہوتی جا رہیں
اختلاف کا فیصلہ میرے نزدیک اس اختلاف کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا
ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حضرت یعقوب امان کا گھرانہ
کس سواری پر عام طور پر سواری کیا کرتا تھا۔ جو سواری
دوسرے احوال جات سے ثابت ہو تاریخی طور پر اس سفر میں

بھی اسی کو ترجیح دی جائے گی +

بائبل میں حضرت یعقوب کے ایک اور سفر کا ذکر ہے
یعنی جبکہ وہ اپنی بیویوں کو اپنے سسرال کے ہاں سے لے کر
واپس آئے ہیں اس سفر کے متعلق بائبل میں لکھا ہے:-

تب یعقوب نے اٹھ کے اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں
کو اونٹوں پر بٹھایا۔ (پیدائش ۳۱) اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے گھرانے کو اونٹ پر سفر
کرنے کی عادت تھی پس بائبل کے اس ثبوت کو مد نظر
رکھتے ہوئے اور اس راستہ کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
جس میں اونٹ کا سفر گدھے کے سفر سے زیادہ آسان
رہتا ہے۔ ہمیں عقلاً بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یوسف کے
بھائیوں نے اونٹوں پر ہی سفر کیا ہوگا +

لیکن یہ تشریح اس امر کو فرض کر کے ہے کہ قرآن کریم
سے اونٹوں پر سفر ثابت ہے جو لوگ اس استدلال کو
منجھتے ہوں۔ وہ یوں اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید
کے الفاظ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پر سوار تھے
حمل جیور سے اونٹ کے اٹھانے کے قابل وزن ملاو
ہے۔ آگے خواہ وہ اس کو گدھوں پر لا دیں۔ اس صورت

میں دونوں حالتوں میں کوئی اختلاف نہیں رہتا +

۵۱۶ حل لغات۔ اَن یُّحَاطَ بِکُمْ۔ اُحِطَ

وَمَا هَلَکَہُ وَفِی الْفُرَاتِ اِلَّا اَن یُّحَاطَ بِکُمْ۔ اُحِطَ
بلو کے معنی ہیں۔ ہلاکت کے مژدہ میں آگیا۔ ہر طرف سے تباہی
کے مژدہ میں گھر گیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اِلَّا اَن یُّحَاطَ بِکُمْ
ان معنوں میں استعمال ہوا ہے (اقرب) +

بائبل میں تو یہ
کہیں بیان نہیں

بائبل کا بیان کہ
بدلتی یوسف
نے گدھوں پر سفر
کیا۔

قرآن مجید میں
کو بار بار یوسف
نے اونٹوں پر سفر
بائبل کہہ رہی ہے
کیا باتیں ہیں؟

یُحَاطَ بِکُمْ
اختلاف کا فیصلہ

وَقَالَ يَبْنِي لَكُمْ خُلُوعًا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ ۝

اور اس نے (ان سے) کہا (کہ) اے میرے بیٹو (وہاں) تم (سب) ایک ہی دروازے سے اندر نہ جانا

ادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۝ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ

اور (جب حاکم کے پاس جانا پڑے) ایک ایک دروازوں سے اندر جانا اور میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) تمہارے

مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ ۝

(لے) کچھ بھی تمہارے کام نہیں آسکتا۔ فیصلہ کرنا (در اصل) اللہ (تعالیٰ) ہی کا کام ہے۔ اُسی پر

تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

میں نے بھروسہ کیا ہے اور تمام بھروسہ کرنے والوں کو اُسی پر بھروسہ کرنا چاہئے ۝۱۴

۱۴ حل لغات۔ اَلْحُكْمُ: حُكْمٌ بِالْأَمْرِ حُكْمًا اَلْحُكْمُ

وَحُكْمٌ مِّنْ حُكْمٍ حُكْمٌ بِحُكْمٍ کا مصدر ہے اور حُكْمٌ کے

معنی میں قضی اس نے فیصلہ کیا اَلْحُكْمُ اَلْقَضَاءُ اور حکم بعزت کی بات ہے

۱۵ ایک شہادت کے معنی میں فیصلہ کرنا (اقرب)

حُكْمٌ اَصْلُهُ مَنَعَ مَنَعًا لِاصْلَاحِ حُكْمٌ كَمَا فِي مَطْلَعِ

کی خاطر کسی کام سے روکنے کے ہیں۔ اور اسی وجہ سے جانور

کی نگاہ کو حُكْمٌ کہتے ہیں اَلْحُكْمُ بِالْأَمْرِ اَنَّ قَضِي بِأَنَّهُ لَكَ اَلْأَمْرُ

اَوَّلِيْنُ كَذَ اَسْوَأَ الزَّمَنُ غَيَّرْتُ اَوَّلَهُ تَنَزَّلَ مِنْهُ اَوْرَحُ حُكْمُ

کے معنی ہیں۔ کسی امر کے متعلق فیصلہ کیا جائے کہ وہ اس امر میں

بہتر یا اس امر میں بہتر نہیں۔ خواہ وہ بات دوسرے پر واجب کی جائے

یا نہ (مفردات)

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ اِسْتَسْلَمْنَا بِهٖ وَاعْتَدَدْنَا وَنَقِيْبًا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

۱۶ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اسی پر

بھروسہ واعتماد کیا۔ (اقرب)

۱۷ تفسیر۔ چونکہ انہوں نے مصر کے حالات نہایت ڈر ڈر کر سے برا بھلا کہا تھا

بیان کرتے تھے اور یہ کہتا تھا کہ ہمیں وہاں جا سوس گھا گیا تھا اہل حضرت یعقوب کی

لحاظ حضرت یعقوب نے یہ نصیحت کی کہ علیحدہ علیحدہ داخل ہونا اپنے بیٹوں کو بھیجنا

اچھے ایک جتنے کی صورت میں داخل نہ ہونا۔ تاکہ لوگوں کو غیرو کی نصیحت

مَلُوقًا وَاَلْمِثْلُ الْعَدُوِّ ۚ اَقْرَبُ

وکیل۔ نگران۔ (مزد تشریح کے لئے دیکھو یونس ۷۵)

تفسیر۔ اس جگہ پر بن یامین کے ساتھ بھی آنحضرت صلی

علیہ وسلم کو ایک مشابہت ہو گئی ہے۔ جب مدینہ والے لوگ آپ کو

لینے کے لئے آئے تو آپ کی طرف سے حضرت عباسؓ نے ان سے

معادہ کیا کہ تم لوگ اپنی جان اور مال سے آپ کی حفاظت کر لے

انہوں نے یہ اقرار کیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے

ساتھ مدینہ تشریف لے گئے ۚ

بائبل میں لکھا ہے کہ جب حضرت یعقوب نے حمد کا مطالبہ

کیا تو ربین نے جو سب ان کوں سے عمر میں بڑا تھا۔ کہا کہ میرے ڈ

بچے ہیں۔ تو ان کو اپنے پاس رکھ لے۔ اگر میں بن یامین کو نہ لے

آؤں۔ تو ان کو قتل کر دیجیو۔ مگر حضرت یعقوب نے اس کی بات کو

نہ کر دیا۔ اور اس کے کہنے پر بن یامین کو نہ بھیجا۔ (پیدائش ۲۲)

لیکن جب یہ ہوا تو اپنے باپ کے نزدیک آکر قسم کھائی۔ اور

سب کی طرف سے معادہ کیا۔ تو حضرت یعقوب نے اس کی بات

مان لی (پیدائش باب ۲ آیت ۱۳) جس سے معلوم ہوتا ہے

کہ وہ بنی لحام سے وہی سب سے برا بھلا جاتا تھا۔ یہ قول اسی

سورۃ کی ایک آیت کی مضمون سمجھنے میں کار آمد ہوگا ۚ

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ

اور جب اس طریق کے مطابق جس کا حکم ان کے باپ نے انہیں دیا تھا۔ وہ داخل ہوئے۔ (تو وہ غریب)

يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي

پوری جو غمی جس کے لئے انہیں یہ حکم دیا گیا تھا لیکن وہ اشد (کی گرفت) سے (بہانے کے لئے) انکے کچھ بھی کام نہیں

نَفْسٍ يَخْفَوْنَ قَضَاهَا وَرَأَتْهُ لَذُوْ عَلَيْهِ لَمَّا

آسکتا تھا۔ ہاں اگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اس نے (اس طرح) پورا کر لیا۔ اور اس وجہ سے

عَلَّمَهُ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کے اے ہم نے علم بخشا تھا۔ وہ بڑے علم والا تھا۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔ ۵۸

تفسیر: گو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ یوسف زندہ ہیں۔ لیکن انہیں قطعی طور پر اس کا علم نہ تھا کہ مصر کے غلام بننے والے وزیر ہو ہی ہیں۔ پس اپنے بیٹوں کے اس نعت سے متاثر ہو کر کہ مصری ہیں جاسوس سمجھتے تھے۔ بیٹوں کو یہ تجویز بتائی تھی +

چونکہ حضرت یوسف نے پہلی دفعہ ان پر بہت سے ایسے سوال کیے

تھے جن سے انہیں شبہ پیدا ہوا کہ شاید یوسف یہیں جاسوس

سمجھتے ہیں۔ اور یہی باتیں انہوں نے حضرت یعقوب کو بتائیں

اس ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے ان کے شبہ کی وجہ

سے احتیاطاً ہدایت کی۔ کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔

وَأَنفَذُوْهُ عَلَيْهِمْ زَمَانًا عَمَلًا ۖ يَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْمًا ۖ فَرَأَوْهُ مُصَوِّرًا ۚ

ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہی وہ معرفت اور علم تھا جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف

سے ملتا تھا یعنی انہوں نے تدبیر بھی کر لی۔ مگر توکل پھر بھی خدا پر ہی تھا

بعض مشرکین کا خیال ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت یعقوب کے

نظر لگ جانے کا وقت تھا۔ اس تدبیر سے انہوں نے اس کو دور کر

لیا لیکن یہ مقول نہیں۔ ایک بھائی کے بڑھ جانے سے نظر لگ جانے کا

ظہور کس طرح پیدا ہو گیا تھا جیسے یوسف اس بھائی اکٹھے گئے تھے مگر وقت

کیوں یہ تدبیر نہ کی۔ پس اصل بات یہی ہے کہ جب مصر سے واپسی پر

کچھ کرشب کا موقع نہ ملے مگر انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں

میرا خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت مقدر ہونے کو نہیں کر سکتا۔

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یوسف کے پاس جلتے ہوئے اٹل لگ

خبرت یعقوب کو دروازوں سے جانا اس صورت میں ماننا پڑے گا کہ انہیں لہانا

ملا تھا کہ معلوم ہو گئے تھے۔ اور وہ چاہتے تھے کہ میں یا میں کیوں

سے الگ ملنے کا موقع مل جائے تاکہ وہ انہیں گھر کے حالات سے

مطلع کروں +

عَلَيْهِمْ تَوَكَّلْتُ كَمَا كَرِهَ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ میرا اصل یقین

خدا کی ذات پر ہے نہ اپنی تدبیر پر۔ اور اپنے لڑکوں کو جو ہمیشہ

اپنی تدبیر پر بھروسہ کرتے تھے۔ سبق دیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ

وَاللَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ كَيْفَ يُوَفِّيهِمْ حَقَّهُمْ وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ

تصور کرتے ہیں۔ تو دوسرے کیوں ایسا نہ کریں۔

توکل کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان

تدبیر نہ کرے بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ باوجود تدبیر کے خدا تعالیٰ پر ہی

بھروسہ کرے اور یقین رکھے کہ تدبیر کو بھی خیر و شر ہے۔ جب

خدا تعالیٰ کی نصرت ساتھ ہو +

۵۹ حُلُوفَاتٍ ۖ الْخَاجَةِ السُّؤْلِ حَاجَتِ كَيْفَ

یہیں مطلوب۔ خواہش (اقراب)

حضرت یعقوب کو
یقین کہ خدا تعالیٰ
کا علم تھا۔
حضرت یعقوب کو
ملا تھا کہ معلوم
ہو گئے تھے۔
اور وہ چاہتے
تھے کہ میں یا
میں کیوں

عَلَيْهِمْ تَوَكَّلْتُ
مطلب۔

وَاللَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ
علم مراد توکل ہے

عندہ معزز و
برکات نصیب نظر
کے ہونے کی
سے نہ تھی۔

الْحَاجَةِ

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ

انہوں نے کہا کہ، ہم غلام پانے کا شاہی پیمانہ گم پاتے ہیں۔ اور جو شخص اسے (تلاش کر کے) لے آئے تو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلام

بَعِيرٌ ذَا نَابٍ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

انگل (انعام) بوجھ اور (اعلان کر نیوالے نے یہ بھی لگا کہ) میں اس کا ذمہ دار ہوں لاشہ انہوں نے کہا کہ، اللہ (تعالیٰ) کی قسم (جیسا کہ ہمیں یقیناً علم ہو چکا

بلکہ ظلم کا تعجب بناتا ہے۔ اور یہ کام نہ تو کیا ایک معمولی شریف آدمی بھی نہیں کر سکتا +

در اصل یہ قصور بائبل کا ہے جس نے یہ قصہ پیش کیا۔ اور ہمارے مفسرین نے اس کو وہی سے اسے نقل کر دیا۔

لکھ کا لفظ یا تو حضرت یوسف کے لئے خوشامد نہ رنگ پر استمال کیا ہے جیسے غریب بڑے لوگوں کو بادشاہ کہہ کر کچھارتے ہیں۔ یا پھر

سرکاری کام کے وقت سرکاری برتن استعمال کئے جاتے ہوں گے اور انہیں بادشاہ کا برتن کہنا بالکل درست ہے معلوم ہوتا ہے

کہ یہ پیالہ قیمتی تھا۔ تبھی اس کے ڈھونڈنے والے کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ انعام رکھا ہے۔ اتنا انعام چاندی سونے کے برتن

کے لئے ہی رکھا جاسکتا ہے + یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ چاندی سونے کے برتن استعمال کرنے

تو معنی میں کیونکہ یہ اسلامی حکم ہے۔ یہودیوں ایسی ممانعت نہیں۔ نہ فراغ مصر اس کو برا سمجھتے تھے +

یہ سوال کہ یوسف علیہ السلام نے بھائی کے اسباب میں کیا چیز اور کس ارادہ سے رکھی۔ اور پھر چوری کا الزام ان پر کس طرح لگا۔

لوگوں کے لئے ہمیشہ زیر بحث رہا ہے۔ جیسا کہ نیچے اور بتایا ہے یہود کا یہ خیال ہے کہ حضرت یوسف نے جان کر ایک برتن رکھ دیا۔

پھر چوری کا الزام لگا کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا لیکن یہ اتنا ظلم ہے کہ نبی کی طرف اس کا منسوب کرنا کفر ہے +

میرے نزدیک اس مشکل کا حل خود قرآن کریم سے ہی ہو جاتا ہے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک

پانی پینے کا برتن خود اپنے اٹھ سے اپنے + پانی کے اسباب میں رکھا تھا۔ بھروسہ میں یہ بھی ہے کہ ایک مولع پینے پانے کا برتن بھی گم ہو

والا قافلہ (مفردات) +

الْمَخْلُ: یورا (مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف ۱۳)

تفسیر: جعل السقایۃ کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔

۱۔ جان بوجھ کر پیالہ رکھ دیا۔ اور یہ محبت کے جذبہ کی وجہ سے

تھا کہ تاراستہ میں پیاس کے وقت اس میں پانی پئے۔

۲۔ بھول کر رکھ دیا۔ اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی

سے باتیں کرتے ہوئے پانی منگا لیا۔ اور پینے کے بعد وہیں بھول کر

پیالہ رکھ دیا +

أَقْبَلَ عَلَيْهِ: أَقْبَلَ عَلَيْهِ: تَقَبَّضُ أَذْبَرَ

أَقْبَلَ عَلَيْهِ کے معنی ہیں۔ اس کی طرف رخ کیا۔ (اقرب)

أَلَا قَبَالَ: التَّوَجُّهَ خَوَالْفِ: سامنے آنا بیچ کرنا۔ (مفردات)

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْنَا: کہنے ہوئے کہ انہوں نے ان کی

طرف رخ کر کے کہا +

صُوعَ: الْمِكْيَالُ الَّذِي يَكُلُّهُ صُوعَ: غلام پانے کا

ایک خاص پیمانہ جو ہمہ انجاء الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ: پانی

پینے کے جام کو بھی صُوع کہتے ہیں۔ (اقرب) الزَّعِيمُ: الْكَفِيلُ

ذہیم کے معنی ضامن اور ذمہ دار کے ہیں (اقرب)

تفسیر: اس جگہ اختلاف ہوا ہے بعض مفسرین لکھتے

ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ برتن جان بوجھ کر بھائی

کے اسباب میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کہا کہ تم چور ہو۔ یہ یوسف

علیہ السلام پر افترا ہے۔ ایک طرف تو بھائی کے ساتھ اتنی محبت

دوسری طرف چند دن کی محبت کی غرض سے اس کے اسباب

میں برتن رکھ کر اس پر چوری کا الزام ٹکانا اور ساری عمر کے

لئے اسے + ان دار کو دینا نہ صرف یوسف علیہ السلام کو بھوت کا

يُخْلُ السَّقَا
کے معنی

لکھ کے لفظ کا
حضرت یوسف علیہ
خوشامد نہ ہے۔

مُشَبَّهَاتُهَا

صُوعَ

حضرت یوسف پر
بھوکے اوام
تردید۔

مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ○

ہم (ہمیں) اس لئے نہیں آئے۔ کہ اس ملک میں فساد کریں۔ اور نہ (ہم) چور ہیں

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ○ قَالُوا

انہوں نے کہا (کہ) اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس (فعل یعنی چوری) کی سزا کیا ہوگی انہوں نے کہا

جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ○

(کہ) اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں وہ (گنہگار) پایا جاوے وہ (خود ہی اس (فعل) کا بدلہ ہو

كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ○ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ

ہم (لوگ) ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں مثلاً پس اس نے اس کے (یعنی یوسف کے) بھائی کے

قَبْلَ وَعَاءِ آخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ رِعَاءِ

پورے سے پہلے ان (دوسروں) کے۔ پوروں کو (دھینکا) شروع کیا۔ پھر اس کے بھائی کے پورے (کو دیکھا

آخِيهِ ○ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ○ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ

اور اس میں اس پیالہ کو پا کر اس) میں سے اسے نکالے۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لئے (ایک) تدبیر کی (اور نہ) ○

جو تلاش پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے اسباب میں سے نکلا برتن کا بھائی کے اسباب میں رکھنا کوئی ایسا واقعہ نہ تھا کہ جسے قرآن کریم ذکر کرتا جب تک اس میں کوئی غرض نہ ہوتی اور وہ غرض ہی معلوم ہوتی ہے کہ چنے کا برتن بغیر بھائی کو علم دینے کے حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھ دیا۔ تا اس طرح اپنی محنت کا انظار کریں۔ اس برتن کے رکھتے ہوئے باپنے کا سگراری برتن جو غالباً اس وقت ان کے ہاتھ میں تھا اٹھول کر ساتھ ہی رکھا گیا۔ جب وہ برتن زلا تو کوروں نے اسے چوری قرار دیکر کوئی

یہی شروع کی سبب قافلہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی تلاشی یعنی ضروری تھی۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تلاشی شروع کرنے والے بن یامین کی تلاش جو حد میں لی۔ اور بلا اس پیالہ کے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود رکھا تھا۔ باپنے کا

برتن بھی اسباب میں سے نکلی آیا حضرت یوسف علیہ السلام فوراً کچھ بن یامین کو سنبھالنے کے لئے نکلیا غلطی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس واقعہ میں الٹی تدبیر کر لی کہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک خاموشی رکھی جب تک بھائیوں کا قافلہ نہیں گیا۔ اور اس طرح ان کا بھائی ان کے پاس ہی رہ گیا ○
تفسیر یہ خدا تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ بھائیوں نے جو شرم کی اگر حضرت یوسف نے کہہ دیا کہ جس کے اسباب میں سے یہ پالہ نکلی اسی کو اپنے پاس لے کر دیکھا کہ اس کے منہ سے یہ نہ نکلا کہ جس نے چوری کی ہو سگرارہ کے بھائی کے ہاتھ میں رکھا تھا یہ کچھ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو شام نہ نہ کر سکتے تھے کہ اس سے اس پر بھی ظہر پر چوری کا الزام لگتا ہے لیکن چونکہ انہوں نے لفظ ہی یہ کہہ کر جس کے اسباب میں سے یہ پالہ نکلی اسی کو لے لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر چوری کا الزام لگانے کے بھائی کو پاس رکھنے کا موقع مل گیا ○

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ

انہوں نے (یعنی اس کے بھائیوں نے) کہا کہ اگر اس نے چوری کی جو تو (کچھ عجیب نہیں کیونکہ) اس کا ایک بھائی (بھی) پہلے چوری کر چکا

فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ

اس پر یوسف نے اس (بات کی اصل حقیقت) کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر اسے ظاہر نہ کیا (ہاں اتنا)

قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَكَانًا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝

کہا (کہ تم (لوگ) بدترین حیثیت کے (معلوم ہوتے) ہو۔ اور جو بات تم کہتے ہو اسے اللہ (تعالیٰ ہی) بہتر جانتا ہے گتہ

لکھنے کی لغات۔ مَكَانًا۔ کَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ
مکان۔ اسی نسبت سے وَمَنْزِلَةً کَانَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ
جہاں کے معنی ہیں کہ عقل اور علم میں بڑے پایہ اور حیثیت
کا تھا پس مکان کے معنی حیثیت کے ہوئے (اقرب)
تفسیر جرم کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جرم کی جرأت
پیدا ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہلے
کو جان سے مارنا چاہا تھا۔ اب انکی اخلاقی موت کے طالب ہوتے
ہیں۔ اور کس دشمنی سے کہتے ہیں کہ بن یامین نے چوری کی تو کیا
بڑا۔ اس کا بھائی یعنی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے
اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کسی تو یہ ان کو نصیب
نہیں ہوئی تھی +

مفسرین پر تعجب ہے کہ بجائے یہ کہنے کے کہ بھائیوں نے جرم کا
نہنجوٹ بولا۔ یوسف کی چوری کی تلاش میں لگ گئے ہیں اور یوسف پہچان
بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لکھ دیا ہے کہ جب وہ
چلتے تھے تو اپنی بھوپھی کے ہاں کی بعض چیزیں اٹھا لے تھے
مُبْتَكَاتٌ إِنَّ هَذَا إِلَّا بَلَّتَانِ عَظِيمَتَانِ یوسف علیہ السلام
کے دل کی جو کیفیت انکی اس بات کو متکثر ہوئی ہوگی۔ اس کا اندازہ انہوں نے
کرنا مشکل ہے مگر باوجود طاقت کے خاموش ہو گئے۔ اور غصہ
پی گئے۔ دل میں افسوس کر چھوڑا۔ یہ کیسا اعلیٰ درجہ کا مقام ہے حضرت یوسف
بہت لوگ بے طاقت ہو کر غصہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت
یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کی طاقت تھی مگر خاموش ہو بیٹھے

نبی تھے لیکن جنہوں کے قانون کی پابندی کرتے تھے۔ بھائیوں کا
فرمان ہے کہ ان کی شان کے خلاف تھا۔ کہ بادشاہ کے قانون کے
خلاف اپنے بھائی کو زبردستی رکھ لیتے ہیں معلوم ہوا کہ کسی
قانون کے ماتحت رہنا کسی کی شان کے خلاف نہیں بلکہ کسی
حکومت میں رہ کر قانون کی کمی کرنا شان کے خلاف ہے مگر انکو
کہ مسلمان عام طور پر اس مرض میں مبتلا ہیں کہ غیر مذہب کے
بادشاہ کی اطاعت کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس غلطی کی رنج
ان کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ اور انکی دیانت کی رگوں کھلی
گئی ہے۔ مسلمان کو بیشک ترقی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن
دھوکے سے نہیں بھٹانی اور سچائی سے جب کبھی ٹک میں کوئی رن
ہے تو علاؤ آفر کرنا ہے کہ فرمانبرداری سے گزارہ کرے گا ظاہر
میں یہ اثر ڈال کر دل میں غلطی کا خیال رکھنا بہت بے لگھانی
ہے۔ اور خود اپنے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ کیونکہ ایسا آدمی
اپنے نفس میں سمجھتا ہے کہ میں منافقت کر رہا ہوں میں گھٹنا
ہوں کہ مسلمانوں کی موجودہ بزدلی بہت کچھ اس گندے عقیدے
کی وجہ سے ہے +

ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بڑھاتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا
ہے کہ ایسی فرمانبرداری انسان کو حکومت سے محروم نہیں
کرتی۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کی ترقی کے لئے خود ہی مسلمان
پیدا کر دیتا ہے کیونکہ وہ تمام لوگوں کا سرخبردار اور سب سامانوں
کا مالک ہے +

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا

انہوں نے کہا (کہ) اے بادشاہ اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے (اے اے اے صدر سے

فَخُذْ أَحَدًا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَنْزِلُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

بھالنے کے لئے) اسکی بجائے آپ ہم میں سے کسی ایک کو بڑے نیچے ہم آپ کو یقیناً محسنوں میں سے سمجھتے ہیں ۵۷

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا

اس نے کہا (کہ) اس بات سے اللہ (تعالیٰ) کی پناہ (چاہتے ہیں) کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہم اسے سوا

عِنْدَكَ ۚ إِنَّا إِذَا الظَّالِمُونَ ۚ فَلَمَّا اسْتَايَسُوا

کسی (اور) کو بڑے ہیں اس صورت میں ہم یقیناً ظالموں میں سے ہونگے (کہ محسنوں میں سے) لے کر جب وہ اس (یعنی دوست)

مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۚ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا

ناہید ہو گئے تو آپس میں باتیں کرتے ہوئے (دو گوں سے) اٹھ ہو گئے (تو) ان میں سے بڑے نے کہا (کہ) کیا تمہیں معلوم نہیں کہ

أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ۚ

تمہارے باپ نے تم سے پکا قول لیا (ہوا) ہے۔ جو اللہ (تعالیٰ) کی قسم سے (دو گوں) ہے اور

ہیں جس نے بن یا میں اور یوسف جیسے بچے جنے تھے ۵۸

لَكَ صُلُوحَاتٍ ۚ مَعَاذَ اللَّهِ ۚ اَعُوذُ بِاللَّهِ

اور نوحہ اللہ معاذاً ۚ معاذ اللہ کے معنی ہیں کہ (وہ) اللہ

کی پناہ (چاہتا ہوں) (اقریب)

المتاع ۚ سامان ۚ مزید تشریح کے لئے دیکھو یونس ۲۷ و ۲۸

تفسیر اس آیت سے کفارہ کا بھی رد نکلتا ہے یوسف

عزیر السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بدل میں دوسرے کو لکھا ظلم ہے

مالا نک ۵۸ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے ۵۹

عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمارے لئے اپنی مرضی سے صلیب

کو قبول کیا اس لئے وہ ہمارے لئے جان کا کفارہ ہوئے لیکن بائبل

بھی اس قسم کے کفارہ کو ظلم قرار دیتی ہے ۶۰

حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں ہی لکھا ہے کہ جب

اور بھائیوں کے نامک الزام کو برداشت کر لیا۔ یہ ایک اعلیٰ

نمود ہے جسکی اتباع یقیناً مومن کو اعلیٰ مراتب پر لے جاتا ہے

لَكَ صُلُوحَاتٍ ۚ مَعَاذَ اللَّهِ ۚ اَعُوذُ بِاللَّهِ

یقول هذا امكان هذا ۱۰۱ اے

بدلہ (اقریب) جب هذا امكان هذا کہا جائے تو اس کے

معنی ہوتے ہیں یہ اسکی بجائے ہے پس مکان کے معنی ہوئے

بجائے ۶۱

تفسیر مسند کی حدیث جوئی ۱۰۱ قول تو جھوٹا الزام بھائی پر

چوری کا لگا یا پھر اس پر اس قدر غیرت جلتی ہے اور یہی

بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ گویا وہ ان کا بھائی ہی نہیں یہ

نہیں کہنے کے آپ اسے معاف فرمائیں کہ ہمارا باپ بڑھا ہے

بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ بڑھا ہے گویا اس غیرت کی حالت

۵۷

مَعَاذَ اللَّهِ
مکان

المتاع
کفارہ کارو

بروزن یوسف کی
مسند

يَا بَنَاتَانِ ابْنُكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا

لے ہاے باپ آپکے (جھوٹے) بیٹے نے ضرور چوری کی ہے۔ اور ہم نے آپ سے سوائے اس بات کے کچھ نہیں (فانی) علم ہے قطعاً آپکے

زیادہ مستند تاریخی کتاب ہے حلالہ کہ خود کسی شریح بیان و لکھی سے
بھرا ہوا ہے۔ جو تاریخی طور پر بائبل کے رتبہ کو بہت گرا دیتے ہیں
پُرانی تاریخ تو انک رچی ہوئی کی کتب میں کوئی کے سفروں کے
حالات درج ہیں۔ یہی تحقیق خود انکی صحت کے قائل نہیں۔ اور
جغرافیہ اور اس زمانہ کی دوسری تاریخوں سے اور خود بائبل کی
اندرونی شہادتوں سے ان حالات کو خلاف واقعہ ظاہر کرتے ہیں
ایسی کتاب کی روایت پر قرآن کریم پر اعتراض قابل تعجب ہے
ہم بیشک بائبل کی بعض روایات کو تاریخی شہادت کے طور پر
نقل کرتے ہیں لیکن اسی وقت جبکہ وہ عقل و دوسری تاریخی
قرآن کریم کے مطابق ہوں۔ ورنہ بائبل میں اس قدر دست برد
ہوئی ہے کہ انکی تاریخ بھی محض نہیں کہی جا سکتی۔ پس ان حالات
میں بائبل کی شہادت پر قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔
جس کے بعد وہی تاریخ کے لئے واقعات اس وقت تحقیق سے
صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ جبکہ یہودی تاریخ کے بیانات غلط
ثابت ہو رہے ہیں۔ مثلاً ارمون کا بچپن کے کو پو بنو بنو فرعون کو کسی
کی ناکش کا حضور مرنا وغیرہ

لیکن اگر ہم اس بارہ میں قریت کے بیان کو صحیح سمجھ لیں تو بھی
کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ اس لئے کہ قرآن کریم نے کبیر دھکھا
ہے۔ اکبر دھکھا نہیں کہ بارہ بیٹوں میں سے چوتھا بیٹا بھی یقیناً
کبیر دھکھا کتا ہے کیونکہ کبیر دھکھا کے معنی صوفیہ کے ہیں
نہ کہ سب سے بڑے کے۔ اس کے علاوہ یوں بھی بائبل کے بیان
اور قرآن مجید کے بیان میں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ کبیر دھکھا
عمر میں بڑا نہ لئے جائیں۔ بلکہ درجہ میں بڑے کے لئے جائیں
چنانچہ زبیر آیت قال لن ادسله معکم انما لثلاثہ میں ثابت
کر آیا ہوں۔ کہ حضرت یعقوب کو جو اعتبار ہو دیا پرتخت۔ رو بہ پر
نہ تھا۔ بین یامین کو انہوں نے بھیجا بھی یہودی انکی ضمانت پر تھا۔
پس اس معاملہ میں یہودی ہی سب سے بڑے تھے۔

کے معنے پائے جاتے ہیں کیونکہ کسی جگہ سے چلے جانے کے
مفہوم میں نہ موجود ہونا بھی داخل ہے۔ جو فنی پرستوں کے ہیں
جب ان پر مایا لا وغیرہ کوئی کلمہ داخل ہوگا۔ تو فنی پرستی داخل
ہونے کی وجہ سے ان میں اثبات کے معنے یعنی کسی جگہ پر وجود
رہنے کے معنے پیدا ہو جاتے ہیں (مفردات) پس لن ابسج کے
معنے ہونے کے میں اس ملک کو نہیں چھوڑوں گا کہ وہ ہیں رہو گا۔
تفسیر سیدی بھائی جو مجلس میں یوسف پر چوری کا الزام لگا
ہے تھے۔ انک ہر اپنے جرم کے شریکوں کے ساتھ صاف قرار
کر رہے ہیں کہ یوسف کے بارہ میں ہم نے غلطی ہوئی تھی۔ خدا کی عطا
ہے یوسف علیہ السلام ایسے مرتبہ پر فائز تھے کہ بھائیوں کے
غلطی کا پچھا نا مانگن ہو گیا تھا۔ ورنہ یہ جلتے ہوئے کہ یہی
یوسف ہے۔ وہ کب اس جھوٹ کے شریک ہو سکتے تھے۔

کبیر دھکھا میں بھائی کی نسبت آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے
اس کے دل میں کسی قدر خفیت اشتہاسی کیونکہ ایک تو وہ اپنے
باپ سے غداری کرنے سے بھائیوں کو ڈراتا ہے۔ دوسرے
اپنے عہد کی پابندی پر سمر ہوا ہے۔ کہ جب تک میرا باپ باجانت
نہ ہے۔ یا خدا تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ نہ کرے۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا
خدا تعالیٰ کے فیصلہ سے مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں
یہ ہو کہ کسی طرح بن یامین آزاد ہو جائیں۔ اہدیں ان کو ساتھ لیکو
واپس چلا جاؤں

حضرت یوسف کے سب سے بڑے بھائی کا نام روہن تھا۔
کے بیان میں تطبیق بائبل کی رو سے جس بھائی نے اس کو قہر پر گھر واپس جانے سے
انکار کیا ہے۔ وہ یہود تھے جو بھائیوں میں سے چوتھے درجہ پر تھے
یہی مصنف کا
یہی مصنف اس جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کے مصنف کو
تاریخ کا بھی علم نہیں۔ وہ یہودی کی بات کو روہن کی طرف منسوب کر
رہا ہے۔ مجھے یہی مصنفوں کے ایسے اعتراضوں پر ہمیشہ تعجب
آتا کرتا ہے۔ وہ یوں بائبل کا ذکر کرتے ہیں۔ گویا وہ سب سے

بائبل کی شہادت
قرآن کریم پر روہن کی
بائبل کی شہادت
قرآن کریم پر روہن کی
بائبل کی شہادت
قرآن کریم پر روہن کی

قرآن کریم میں
کبیر دھکھا
نہ کہ اکبر دھکھا

قرآن مجید بائبل
کے بیان میں تطبیق
یہی مصنفین کا
یہی مصنف

عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَشَقَّ

ہیں کہا۔ اور ہم (اپنی) غمر سے پوشیدہ بات کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے ۱۸ اور آپ (بیشک)

الْقَرِيَّةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا

ان لوگوں سے (جہاں) دریافت کر لیں جن میں ہم (رہتے) تھے۔ اور اس قافلہ سے (جہاں) جس کے ساتھ ہم آئے ہیں

فِيهَا ۝ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

اصلی باتیں جاننے کہ ہم (اس بات میں) سچے ہیں ۱۹ اس نے (یعنی یوسف نے) کہا کہ یہ بات درست (نہیں) معلوم ہوتی بلکہ

أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۚ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۚ عَسَى اللَّهُ أَن

(معلوم ہو جائے کہ) تمہارے نفسوں نے کوئی بات بغیر صورت کی کہ تمہیں دکھائی ہے (اور اس کے تم پر عجب ہوئے ہیں) پس (ابھی) لا (قوی) بھی ہو سکتا ہے

هَٰذَا الْقَوْمُ أَنفُسُهُمْ ۖ وَبَعْضُ مَعْرُوفٍ لَّنَا يَوْمَ ۚ كَرِهَ اللَّهُ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ

قریب سے مراد خود لوگ ہی ہیں۔ اہل قریہ نہیں (خفوات) حضرت یوسف کا

عزیز و شریک کہنے لگے دیکھو (یوسف ۷۹)

تفسیر یہ کہ قول اسی جہاں کا ہے جو پہلے حالہ کے پاس

جا کر جو کچھ کہنا چاہیے۔ اسکی تعین کر رہا ہے ۲۰

مداقت کس طرح انسان کا بوجہ ہی بدل دیتی ہے وہی بھلا

یوسف کی دفعہ فریب کر کے آئے۔ تو کس طرح اپنی بات پر

زور دینے سے بچ چکا تھے لیکن اب جو بن یامین کی خبر دینے

چلے ہیں۔ تو کس زور سے اپنے سچے ہونے کا اظہار کرتے ہیں

اور گواہ بھی پیش کرتے ہیں ۲۱

اس جگہ اہل معرکہ قریہ کے نام سے اور قافلہ والوں کو

عید کے نام سے یاد کیا ہے۔ حالانکہ عید گدھوں کو کہتے ہیں

ایسا انہوں نے اپنی بات پر زور دینے کے لئے کیا۔ اصل

میں اہل القریۃ و اہل العیر ہے۔ مگر اصحاب ۲۲ کا

لفظ اڑا دیا۔ اور یہ عربی کا عام دستور ہے۔ تو جہاں کھینچنے کے

لئے ایسا کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شہر کا بچہ بچہ اور قافلہ کار فرد فرد

اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں۔ وہ

ہماری تصدیق کرے گا ۲۳

۱۸ تفسیر بعض مفسرین نے اس قول کو یوسف علیہ السلام

کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ تفسیر میری سمجھ سے باہر ہے عبت

کا ربط بھی ان معنی کے خلاف ہے۔ میرے نزدیک قریہ اس

بڑے جہاں کا قول ہے جس کا قول اس سے پہلے وہی ہوا ہے۔

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ کے ایک معنی قریہ ہیں

کہ ہم پوری واقفیت نہیں۔ ہم نے ظاہر میں جو کچھ دیکھا ہے

بیان کر دیا۔ ہم غیب سے واقف نہیں۔ دوم یہ کہ یہ فقرہ جبکہ

متعلق ہے کہ جب ہم غم نہ کیا تھا۔ اس وقت ہمارے ذہن میں

یہی یہ بات نہ تھی کہ ہم ایسی خبر میرے پاس لائیں گے۔ ہم نے اس

وقت حمد و رمانت داری سے ہی کیا تھا ۲۴

۲۵ مل لغات۔ الْقَرِيَّةُ اِسْمٌ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي

يَجْتَمِعُ فِيْهِ النَّاسُ۔ قریہ اس جگہ کو کہتے ہیں۔ جہاں لوگ جمع

ہوتے ہیں۔ وَلِلنَّاسِ جَمِيْعًا ۖ اَوْ مَجْمُوعٌ لُّوْكَوْنَ کو بھی قریہ

کہتے ہیں۔ وَيُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ۖ اَوْ قَرِيْبٍ اِنْ هُوَ

مَعْنَى مِّنْ اِسْتَوَالَ ۖ اَوْ قَالَ تَحَالَی ۚ وَشَقَّ الْقَرِيَّةَ قَلَّ

كَثِيْرًا مِّنَ الْمَعْنِيْمِ بِمَعْنَاهُ اَهْلُ الْقَرِيَّةِ ۚ مَذْكُوْرُهُ بِالْاٰیَةِ

مِنْ مَوْسَعِلِ الْقَرِيَّةِ ۚ کے معنی اکثر مفسرین نے اہل قریہ

یعنی بستی کے رہنے والے سمجھے ہیں۔ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ

يَا تَيْنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝

(کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا) ان سب کو میرے پاس لے آئے تھے یقیناً ہی ہے جو خوب جانتے والا (اور) حکمت والا ہے نہ

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِي عَلَىٰ يُونُسَ ۖ وَ

اگر اس نے ان کی طرف سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اور (اگ) جاگڑا عاکی (اور) کھلائے (میرے خدا) یوسف پر میرے (اس) غم

ابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ۝

(و) اناغہ کا سلسلہ کب ختم ہوگا) اور غم کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سفیدی آگئی مگر وہ اپنے غم کو (بیش از حد دل کے) اندر ہی (بٹھائے رکھا)

سے تہا ما ذہن اور نہیں گیا کہ وہ چہرہ کی کانٹک نہیں ہو سکتا

خود اس واقعہ میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور تم نے اس سے

ڈشمنی رکھنے کے باعث فوراً اس کی طرف اس عیب کو منسوب

کر دیا ہے ۝

یہ کہہ کر کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے

اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یوسف بھی اب تک زندہ ہے

اور شاید خدا تعالیٰ یوسف اور بن یامین اور ہود اسب کو

واپس لے آوے۔ اس فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہود کے

اپنے قول پر قائم رہنے کا ایک اثر حضرت یعقوب کدول پر ہوا ہے

اور اسکی نسبت بھی ان کدول میں درو پیدا ہونے لگ گیا ہے

وہ بہت جافا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس امر کی طرف

اشارہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر حقیقت کھول دی ہے

اور میں اب سمجھتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے ہمارے فائدہ ہی

کے لئے کیا۔ گوشت تکلیف حقیقت ہمارے خاندان کی آئینہ حق

کا ایک بیش قیمتی ۝

لَهُ حُلُوفَاتٍ ۖ قَوْلِي عَنْهُ ۚ اَعُوْذُ وَتَوَكَّلُوْا

توئی عنہ کے معنی ہیں رنج پھیر لیا اور چھوڑ دیا۔ (اقریب ۝

یَا سَفِي وَيَا اَسْفَى عَلٰى كَذَا تَوَجَّعٌ وَتَحَسُّهُنَّ عِلَافَاتٍ

کسی چیز کے ضائع ہونے پر دکھ اور درد کا اظہار کرنے کے لئے

یا اسفی کے الفاظ بولے جلتے ہیں (اقریب)

اَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ ۖ يَقَالُ بِالْمَقْمُومِ اَنْظَمْتُ عَيْنِي لِقَبِي

ابھیضت عینہ ۖ کہہ کر بن یامین کی بد قسمتی کی وجہ

مَوْلَتْ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

ذِكْنُهُ لَكَ وَسَهْلَتُهُ لَكَ وَهَوْنُهُ لَكَ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ لَقَاتِ حَتَّىٰ لَكَ لَعْنَةُ خَدَّاءِ ۖ

وَاتَّبَعَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحَزَنِ دَمْعُ الْمَحَارِبِ لَدَوْدٍ (۱۲۷)
جو غمزدہ ہو۔ اس کے متعلق عرب یہ عاودہ استعمال کرتے ہیں کہ
دنیا اس پر تاریک ہو گئی ہے اور یہ بھی کہ غم سے اس کی آنکھیں
سفید ہو گئی ہیں +
الْحَزَنُ حَقْلٌ وَفِي النَّفْسِ لِمَا يَحْصُلُ فِيهِ مِنَ
الْغَمِّ دَلِيلٌ عَلَى تَوَلُّيهِ غَمٌّ كِي وَجْهٌ هَوِيٌّ هُوَ . و
يُضَادُّ الصَّاحِ . اور اس کے بالمقابل فرح کا لفظ بولا جاتا
ہے۔ (مفردات)

الْكُظُمُ: اجْتِنَابُ النَّفْسِ كُظُمَ كَيْفَ مَعْنَى
سَانٍ كَالْوَكْدِ وَيَتَّبِعُهُ عَنِ الشَّكْوَةِ غَامُوشِي كَيْفَ
مَوْجُودٍ يَحْمِلُ لَفْظًا جَانِبًا هُوَ كُظْمٌ الْفَيْضُ حَسْبُ الْفَيْضِ
كَمَا تَجِبُ كُظْمُ كَالْفَيْضِ . تو اس کے معنی ہوتے ہیں
غمت کو روک لیا کظم السقاء شدَّ يَعْدُ مَلَا مَا نَعَا
لِنَفْسِهِ . اور جب سقاء کے لئے کظم کا لفظ استعمال ہو تو
اس کے معنی ہوتے ہیں مشکیزہ بھر کر پانی کو محفوظ رکھنے کے
لئے اس کا منہ بند کر دیا پس کظیم ایسے شخص کو کہیں گے کہ
جو اپنے اندر غمت کو دبائے رکھے اور ظاہر نہ ہونے دے۔

(مفردات)

تَقْسِيمُ: ابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحَزَنِ غَمٌّ كِي وَجْهٌ
سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اس کے متعلق بڑا اختلاف
ہوا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں تھیں
اور ان پر سفیدی ہی سفیدی چھا گئی تھی۔ اس کے متعلق ان
میں اختلاف ہے کہ سفیدی کیوں چھا گئی بعض نے کہا ہے
کہ رونے رونے اور اس رونے کی مدت بعض نے چالیس سال
اور بعض نے ۸۶ سال بیان کی ہے بعض کہتے ہیں کہ دوسرے
بیٹے کی خبر سن کر صدمہ سے مینا جاتی رہی کہ اب تو دوسرا
بھی چھا ہو گیا +

در اصل ابْيَضَّتْ کے ایک معنی بھی ایسے نہیں کہتے
سے اندھا ہونے کا مفہوم نکل سکے۔ صرف ایک منہوں کو
کھینچ کر کہ مفہوم نکالا گیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کہ

بَيَضَ السَّقَاءُ - مشکیزہ کو اندھا پانی سے بھر دیا۔ یعنی
جو تیر اور صاف پانی نے لکھے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں۔ بَيَضَتْ
مَشْكِيْزُهُ كُوْنَا لِي لَفْظًا صَدَاؤُ مَعْنَى رَهْتَا هُوَ . یہ
اور صاف پانی اور لسان العرب نے بیان کیا ہے۔ اور تلح العرو
والاكتنا ہے کہ یہ مجازی معنی ہیں۔ عام معنی ابْيَضَّتْ اور ابْيَاضَ
كَيْفَ اسْوَدَّ اور اسْوَادَ کے خلاف ہیں یعنی جس طرح اسودَّ اور
اسْوَادَ کے معنی سیاہ ہونے کے ہیں۔ ابْيَضَّ اور ابْيَاضَ کے
معنی سفید ہونے کے ہیں۔ اور ابْيَضَّ اور ابْيَاضَ کسی بیض
کا سطرع ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے یعنی سفید ہو گیا۔ اب س ازى ابْيَضَّ
سے بعض نے معنی نکالے ہیں کہ چونکہ بیض کے معنی مائتہ پانی کو کہنے کے
ہیں جسے کہ لسان العرب میں آیا ہے اور چونکہ بیض بیض کا معنی ہو
استعمال ہوتا ہے۔ اس لئے وہ مجازی معنی بیض کے یہاں
ابیض میں بھی آسکتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے ابْيَضَّتْ عَيْنُهُ
کے معنی یہ کہنے ہیں کہ اس کی آنکھیں غم کے مارے پر پڑیں۔ اور
خالی ہو گئیں اور مفسرین نے سفید ہونے سے بھی اندھا ہونا
مراد لیا ہے +

گر ہم کہتے ہیں کہ جب ابْيَضَّتْ کے معنی لغت میں اندھا ابْيَضَّ کے معنی
ہونے کے نہیں ہیں۔ تو کیوں نہ ابْيَضَّتْ کے معنی پانی سے بھر ہونے کے نہیں
جانے کے کہے جاویں۔ جبکہ پانی اور دودھ کو ابْيَضَّ کہنے کا ابْيَضَّتْ عَيْنُهُ
عاودہ عربی میں متعل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آنکھوں میں پانی بھر کا اختلاف
آنے کا یہی مطلب ہے کہ آنسو بھرائے اور دوسرے معنیوں کو
مذ نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے
پر پڑیں یعنی کثرت سے آنسو ٹپک پڑے +

پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر ابْيَضَّتْ سے ہم نے مجازی لیتا ہے ابْيَضَّتْ عَيْنُهُ
تو کیوں نہ وہ مجاز میں جو اعلیٰ ہو یعنی یہ کہ غم کے مارے ان کی
آنکھیں چمک پڑیں۔ اور یہ ایک قدرتی بات ہے کہ غم کے قوت کے ہیں۔
انسان کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ

وہ غم و رنج نہ لگا ہے +

ادب نوگ بھی اس غم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے جس میں آنکھوں
میں ابھی امید کی جھلک باقی ہو۔ آنکھوں میں چمک پیدا ہونے
کے اظہار استعمال
کے ہیں۔

تو یہ بھی ممکن
ہو سکتا ہے
کہ اظہار استعمال
کے ہیں۔

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ

انہوں نے کہا (کہ) اللہ کی قسم (یوں معلوم ہوتا ہے کہ) آپ یوسف کا ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ یہاں تک کہ

حَرَصًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَارِصِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا

آپ بیمار پڑ جائیں۔ یا آپ ہلک ہو جانے والوں میں سے ہو جائیں ۱۳۵۰ اس نے کہا (کہ) میں

دیکھ کر گہرا بیخود ہوا تھا۔ تو کیسے مبرک کرنا معلوم ہوتا ہے کہ ایک
معلوم نہیں ہوا کہ اسے نصیحت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی بات سن کر فرمایا کہ میرے
تو کیا بچے فوت ہو چکے ہیں اسی نے صبر کیا ہے۔ یہ کہہ کر حضور ﷺ
گھٹے بعد میں جب لوگوں نے اسے ملاحت کی کہ تو نے یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو کم کر دیا اسنا مناسب جواب دیا۔ تو وہ ادا ہوئی اور رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہہ کر یا رسول اللہ ﷺ آپ کو بچانا
نہ تھا۔ یہ صبر کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے
ابو ذرؓ اے وہاں صبر تو مصیبت کے پہلے صدمہ کے موقع پر ہوتا ہے
بعد میں تو سب ہی خاموش ہو جاتے ہیں یہیں جب چند گھنٹے رو دھو کہ
خاموش ہو جانے سے بھی انسان بے صبر ہو سکتا ہے تو چاہیے اس
روئے والا کس منہ سے صبر کا اور پھر صبر کیل کا دعویٰ کر سکتا ہے +

اصل بات یہ ہے کہ کفر کی کیفیت کو ایسا مبارک بنا جو انسان کو
ناکارہ کرنے سے خواہ اس غم کا لوگوں پر اظہار ہو یا نہ ہو۔ اسی کا نام
جزا نزع ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ اور نبی کی شان سے بالکل بعید
کسی بات پر وہ اس قدر غم کرے کہ اسکی ہلاکت کا مترادف ہو
اگر وہ رونے بہتے تھے۔ تو دین کی خدمت کس طرح کرتے تھے پس
چند ہی محنتوں کی صورت میں بھی وہ مصیبتیں چاہیں جو حضرت یعقوب
کی شان کے مطابق ہوں نہ جو انہیں عام مومن کے درجہ سے بھی گرا دیں
۱۳۵۰ **صلوات** مَا مَقْنَا يَفْعَلُ كَذَا۔ وَمَا قَرِحَ

آپ مازال۔ مافق کے معنی ہیں کوئی کام نہ کرنا کرنا اور
اس کا سلسلہ نہ توڑنا (اقرّب) اور تَفْتُوْا تَذْكُرُ کے معنی
ہونگے کہ آپ ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ حَرَصًا حَرَصًا
حَوْصًا۔ کاف مَحْصًا مَوْصًا وَصْفًا۔ حَوْصًا کے معنی ہیں

کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے ہیں۔ تو گویا جب تازہ غم میں ہیں امید
کی شمع نظر آتی ہو جب ایک جھلک اور چمک آنکھوں میں پیدا ہو
جاتی ہے۔ تو کیوں نہ یہ غم نہ ختم ہو جائے کہ انکی آنکھیں اس تازہ غم
آنحضرت کے بارہ کی وجہ سے چمک اٹھیں۔ کیونکہ انہوں نے محسوس کر لیا کہ غم کی
پتہ فوت ہوئے۔ انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ اور اب ضرور خدا تعالیٰ کا فضل نازل
ہوگا مگر مبرا کمال لغات کے نیچے لکھا گیا ہے اِنْ يَخْتَضِثْ
اَبْيَضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ کے معنی شدید غم میں مبتلا
کے معنی شدید غم ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ پس ان معنوں کی موجودگی میں اور معنی کثرت
میں مجموعہ پسندی ہی کہا جاتا ہے جس کا قرآن کریم محتاج نہیں۔ اور
جبکہ اس کے مقابلہ اللہ تعالیٰ نے وہو کلیم کے الفاظ استعمال

کئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے
غم کو دبانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہے
کہ حضرت یعقوب نے رور و کر آنکھیں صانع کر دیں اور رو کر
لو کر اٹھا ہونے لگے۔ آنکھیں کھولیں وہیں سے وہ لوگ غم دبانے والا نہیں کہہ سکتا۔ اس لفظ
کی موجودگی میں تو اگر انصاف کے معنی رور و کر اندھا ہونے کے
لغت میں ہوتے ہیں تب بھی وہ اس جگہ چپاں نہ ہو سکتے تھے +
علاوہ ازیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا قول قرآن کریم
نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا تَصَدَّقْ بِحَبْلٍ مِّنْ اَعْلٰى دَرَجَةٍ
صبر کا نمونہ دکھاؤں گا اگر رو کر انہوں نے آنکھیں صانع
کر دی تھیں۔ تو اعلیٰ درجہ کے صبر کا نمونہ دکھانے کا وہ کیونکر
دعویٰ کر سکتے تھے +

صبر کا مفہوم ایک حدیث سے ابھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے
روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اپنے
بیٹے کی قبر پر رونے دیکھا۔ تو فرمایا کہ صبر کرو عورت نے بھلا

صبر کا مفہوم
یک حدیث ہے
خبر صحت

أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ

بہی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ (تعالیٰ) ہی کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ (تعالیٰ) کی طرف سے

مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَبْنِي إِذْ هَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ

وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ۳۵ اے میرے بیٹو! جاؤ اور (جا کر) یوسف اور اس

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأَيَّسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ ۝

کے بھائی کی جستجو کرو۔ اور اللہ (تعالیٰ) کی رحمت سے ناامید مت ہو

بیاری کی وجہ سے سلاخ ہو گیا۔ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ أَفْسَدُهَا۔ اپنی حالت کو خراب کر لیا۔ حَوْضٌ حَوْضًا۔ فَسَدَ بَدَنُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى النَّهْضِ۔ جب اس کا مصدر حَوْضًا آئے تو اس کے معنی ہو

ہیں بدن تناکر و رو ہو گیا۔ حرکت کے قابل نہ رہا۔ وَحَوْضٌ حَوْضًا کے معنی ہیں طالِ قَتْمَةٍ غم لبا ہو گیا۔ الْفَسَادُ فِي الْقَبْرِ۔ وَفِي الْمَذْهَبِ وَفِي الْعَقْلِ۔ بدن یا عقل میں کسی خرابی کے پیدا ہو جانے کو حَوْضٌ کہتے ہیں

الْمَشْرِفَاتِ عَلَى الْهَلَاكِ تَقَبُّهُ بِالْمَصْدَرِ لِلْمَبَالِغَةِ۔ اور ہلاکت کے کنارہ پر پہنچے ہوئے شخص کو بھی حَوْضٌ کہتے ہیں مصدر

مبالغہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ جیسے کہتے ہیں زَيْدٌ عَدْلٌ کہ زید تو مجھے عدل ہے۔ حَوْضٌ کے اور بھی کئی معانی ہیں مثلاً لَا خَيْرَ عِنْدَهُ وَقَبِيلٌ مَنْ لَا يُزِيلُ خَيْرُهُ وَلَا يَجْأَفُ شَرُّهُ جس سے نہ کوئی بھلائی کی امید ہو اور نہ ہی کسی تکلیف کا

خطر ہو مگر آذَانُهُ الْمُعَوَّنُ أَوْ الْعَشَقُ جس کو غم یا عشق گھلا دے۔ السَّاقِطُ لَا خَيْرَ فِيهِ۔ نَحْمُ۔ المَرْجِي مِنَ النَّاسِ نَاكَارَةٌ شَس۔ الْفُضَى مَوْضًا وَسَقَا وَمِنْهُ فِي الْقُرْآنِ حَقٌّ تَكُونُ حَوْضًا اے ممد نفار بیاری کی وجہ سے سلاخ اور ابھی

معنوں میں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے (اقرب) تَفْسِيرُ لَا تَفْتَوُا اِتِّمَارًا وَفِي كَلِمَةِ آتَاہِ اَوَّلًا بِزَوَالِ كَلِمَتَيْنِ مِّنْ آتَاہِ كَبَيِّضٍ قَرْمٍ كَمَا تَحَالُ هُوَ تَاہِ كَبَيِّضٍ سَالِقًا لِّمَوَاجِئِ تَابِئِي تَوْبِيحًا اِيسَاہِی كَرَارًا ہِیَاہِی

مَعْنُوں مِیْنِ قُرْآنِ مَجِید مِیْنِ یَہِ لَفْظِ اسْتِعْمَالِ ہُواہِی (اَقْرَب) تَفْسِیْرُ لَا تَفْتَوُا اِتِّمَارًا وَفِی کَلِمَتِ آتَاہِ اَوَّلًا بِزَوَالِ کَلِمَتَیْنِ مِّنْ آتَاہِ کَبَیْضٍ قَرْمٍ کَمَا تَحَالُ ہُوَ تَاہِ کَبَیْضٍ سَالِقًا لِّمَوَاجِئِ تَابِئِی تَوْبِیْحًا اِیْسَاہِی کَرَارًا ہِیَاہِی

کَرَارًا ہُو۔ (مَفْرُوَات) تَفْسِیْرُ مِیْنِ تَوَابِئِی حَالَتِ اَوْ غَمٍّ کِی شَکَاوِیْتِ مَوْضِ اللّٰہِ کَی لَا تَفْتَوُا اِتِّمَارًا ہُوں۔ اَعْلَمُ مِّنْ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور مِیْنِ کِی طَرَفِ سَہِ دَہِ کَچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مِیْنِ اِشارَہِ

کَرَارًا ہُو۔ (مَفْرُوَات) تَفْسِیْرُ مِیْنِ تَوَابِئِی حَالَتِ اَوْ غَمٍّ کِی شَکَاوِیْتِ مَوْضِ اللّٰہِ کَی لَا تَفْتَوُا اِتِّمَارًا ہُوں۔ اَعْلَمُ مِّنْ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور مِیْنِ کِی طَرَفِ سَہِ دَہِ کَچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مِیْنِ اِشارَہِ

کَرَارًا ہُو۔ (مَفْرُوَات) تَفْسِیْرُ مِیْنِ تَوَابِئِی حَالَتِ اَوْ غَمٍّ کِی شَکَاوِیْتِ مَوْضِ اللّٰہِ کَی لَا تَفْتَوُا اِتِّمَارًا ہُوں۔ اَعْلَمُ مِّنْ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور مِیْنِ کِی طَرَفِ سَہِ دَہِ کَچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مِیْنِ اِشارَہِ

کَرَارًا ہُو۔ (مَفْرُوَات) تَفْسِیْرُ مِیْنِ تَوَابِئِی حَالَتِ اَوْ غَمٍّ کِی شَکَاوِیْتِ مَوْضِ اللّٰہِ کَی لَا تَفْتَوُا اِتِّمَارًا ہُوں۔ اَعْلَمُ مِّنْ اللّٰہِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور مِیْنِ کِی طَرَفِ سَہِ دَہِ کَچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس مِیْنِ اِشارَہِ

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

(اصل) بات یہی ہے کہ اللہ (تعالیٰ) کی رحمت سے کاہر لوگوں کے سوا کوئی (انسان) ناسید نہیں ہوتا ۱۴۷

حضرت یعقوب کمر کہ ان کو حضرت یوسف کے زندہ ہونے کا علم خداوند تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوا تھا *
تَحَسُّوا

۱۴۷ حل لغات - تَحَسُّوْا - تَحَسُّسٌ اِتِّمَعَ

لِجَدِّبِذِ الْقَوْمِ - تَحَسُّسٌ کے معنی ہیں قوم کی باتوں کو غور سے سنا۔ وَطَلَبَ خَبْرَهُمْ فِي الْخَيْزِرِ - اور ان کی اچھی بات کی جستجو کی۔ وَقِيلَ التَّحَسُّسُ شَبِيهُ اِلْتِمَاعٍ وَالتَّبَصُّرِ اور بعض نے یوں بیان کیا ہے کہ تَحَسُّس کے معنی میں ویسا ہی

زور پایا جاتا ہے جیسے تسمیع اور تبصص کے معنی میں یعنی کسی چیز کو غور سے سنا اور دیکھنا۔ چنانچہ مثال کے طور پر لُزْمِج فَتَحَسُّسَ لَنَا كَافِرُوهُ جِس کے معنی ہیں کہ اے غافل جا اور

جا کر مطلوبہ چیز کو اپنے حواس سے اچھی طرح طلب کر یعنی خوب غور سے اس کی جستجو کر۔ وَقَالَ ابُو عُبَيْدٍ تَحَسُّسْتُ الْخَبَرَ وَتَحَقُّيْتُ اور ابو عبید نے کہا ہے کہ تَحَسُّسْتُ اور

تَقَرَّرْتُ کا یہی تکرار ہے جس کے معنی کسی چیز کو حواس سے طلب کرنے کے ہیں ہم معنی ہیں مِنَ الشَّيْءِ تَحَقَّرَ خَبْرُكَ - تَحَسُّسْتُ مِنَ الشَّيْءِ کے معنی ہیں کہ کسی خبر کی جستجو کی۔ وَبِكُلِّ مَا ذَكَرْنَا

قَوْلَ الْقُرْآنِ - يَنْبَغِي اَذْهَبُوا تَحَسُّوْا مِنْ يَوْسُفَ ذَا اخِيهِ - مذکورہ بالا سارے معنی آیت فَتَحَسُّوْا میں چسپان ہو سکتے ہیں (اقرّب)

تَحَسُّوْا لَا تَأْتِيَنَّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ - فَهُوَ يَأْتِيَنَّكَ بِنَفس کے معنی ہیں ناامید ہو گیا یا امید کو چھوڑ دیا۔ اور لایے

تَمَامِ كَالْمَكْنِيِّ تَحَسُّوْا كَيْفَ هُوَ - (اقرّب) وَلَا تَأْتِيَنَّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَحَسُّوْا کے معنی ہو گئے۔ تم ناامید نہ ہو +

دَوْحٌ - دَاحٌ - دَوْحًا ذَهَبَ إِلَيْهِمْ فِي الْمَوَاسِمِ - دَوْحٌ دَاحٌ کا مصدر ہے۔ اور داح کے معنی ہیں کسی کے پاس شام کو گیا۔ دَاحٌ الْيَوْمُ إِذَا كَانَ دَيْحًا طَيِّبًا دَاحُ الْيَوْمِ کے

معنی ہیں ہوا والا خوش گوار دن۔ وَالزَّوْجُ بِمَعْنَى الزَّكَاةِ - اور

دَوْحٌ کے معنی ہیں۔ راحٌ - وَبِاسْمِ الْوَيْحِ تَقُولُ فَجَدَتْ دَوْحًا شَمَالًا - بادِسم - اوسا ہی جنوں میں وَجَدَتْ دَوْحًا شَمَالًا كَافِرُوهُ استعمال ہوا ہے کہ سینے شمال کی طرف سے بادِسم کو محسوس کیا۔ وَالتَّصَرُّفُ - مَدُ - وَالْعَدْلُ الَّذِي يُرِيحُ الْمُشْتَكَى - يَسَاعِلُ وَشَكَرَتْ كَرْنِ وَلَمْ تَكُنْ تَدْرِي - وَالْفَرْحُ وَالسَّرُورَةُ وَشِ وَالْمَحْمَدَةُ رَحْمَتٌ - وَمِنْهُ لَا تَأْتِيَنَّكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اس آیت میں بھی آخری معنی مراد ہیں۔ (اقرّب)

تفسیر و اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے اور پھر مصر میں ہونے کی خبر خدا تعالیٰ کی طرف سے حاصل تھی۔ ورنہ ممکن نہیں ایک لڑکے کے متعلق جیسے وہ سمجھتے ہوں کہ بھریا کھا گیا ہے یا اور کسی ذریعہ سے مرچکا ہے۔ وہ اپنے بیٹوں کو تلاش کا حکم دیتے اور خصوصاً مصر میں تلاش کا حکم دیتے +

اس آیت میں روحانی اور جسمانی ترقی کا یہ عدیل گزرتا ہے تمام ناکامیوں کی بڑ بڑمت دار دینا ہے۔ جو شخص قطعی اور یقینی علم کے بغیر کام نہ کر دیتا ہے ہمیشہ اپنے پیشہ میں یا اپنے مقصد میں ناکام رہتا ہے۔ معمولی سے معمولی پیشوں میں بھی یہ اصل کام

دے رہا ہے۔ ایک بڑے آہنگر اور ایک معمولی آہنی گریں میں فرق دیکھو گے کہ ایک ہر مشکل کام کے وقت کہہ گا یہ نہیں ہو سکتا دوسرا اس کے حل کرنے پر لگا رہے گا۔ اگر آخر کامیاب ہو جائے گا۔ پیشوں میں ہی نہیں قدرت کے افعال میں بھی یہ

اصل کام کر رہا ہے۔ جو بیمار صحت کی امید دل سے نکال دیتا ہے اسے صحت ہوتی مشکل ہو جاتی ہے۔ جو طالب علم کامیابی کا خیال

چھوڑ دیتا ہے اس کا حافظہ کند ہونا شروع کر دیتا ہے۔ طالب حالات میں بھی یہی اصل کام کر رہا ہے۔ جو قومیں گناہ کی صفائی کی قائل نہیں۔ وہ گناہ کے دور کرنے کے لئے پوری جدوجہد

کرتی ہیں۔ جو فطرت کی پاکیزگی کی قائل نہیں۔ وہ روجھ و مل

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا

پس جب ۱۱ (واپس ہو کر پھر) اس کے (یعنی یوسف کے) حضور حاضر ہوئے تو (اس سے) کہا کہ (میں نے) باؤ

وَأَهْلَنَا الصُّرُوجُنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجِيَةٍ فَأَوْف

ہیں اور ہمارے (تمام) کتبہ کو (سخت) تنگی پہنچی (ہوئی) ہے۔ اور ہم (بالکل) تھوڑی سی پونجی لے گئے ہیں

لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي

ہم آپ (محض احسان کے طور پر) ہمیں (غلہ کا) بیانا پورا دیدیں اور ہمیں صدقہ (کے طور پر) بھی بخش دیں

الْمُتَصَدِّقِينَ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم

وہی اللہ تعالیٰ صدقہ فیصلہ والوں کو یقیناً (بڑا) اجر دیتا ہے ۱۵ اس نے کہا کہ کیا تمہیں (اپنا وہ سلوک) معلوم ہے جو تم نے

ہاتھوں کو ان کے کمال تک پہنچانے کی طرف بھی متوجہ نہیں +

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپوسی کی حالت کو دور کرنے

کی طرف خاص توجہ فرمائی ہے جیسے فلاکہ لیکل داء دواء الا کو

ہر مرض کی سولنے موت کے کہ اس کا آنا ضروری ہے وہ وہ ہو

ہے۔ یا فرما یمن قل ھلک القوم فھو اھلکھم جو کہ

قوم ہلک ہو گئی ہے وہی قوم کا ہلک کرنے والا ہے کیونکہ وہ

قوم کی امید کو توڑ کر اس کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے پھر کہے

کہ انفرادی طور پر بھی اور قومی طور پر بھی امید کی توجہ کو ترقی

دی جائے مگر یہ امر نہ نظر ہے کہ امید ہو جس کے ساتھ قوت علیہ

ترقی کرتی ہے۔ نہ کہ المانی یا یہودہ خواہ مشائے ہوں۔ جو سستی اور

خفت پیدا کرتی ہیں جیسے مسلمانوں میں بچائے کوشش کر کے

(نئی حالت درست کرنے کے خیال کے یہ خیال غالب رہا ہے کہ

مسیح آکر سب دنیا کی نعمتیں اس کو دیدیجئے۔ امانی یعنی محض خواہشات

بست قیل طور پر دل میں بیٹھ جائیں۔ تو وہ بھی ناسیدی کی طرح ٹھک

ہوتی ہیں +

۱۵ ص ل لغات - الضمّ فہذ النعم - ضمّ کے معنی

ہیں نقصان۔ شؤر للعالم والشدّة - تنگ حالی ہوئی انکلیات

۱۶ الضمّ بالضمّ شائع فی کلّ ضمّ و بالضمّ خاص بالضمّ

کمزور و ہزال کلیات میں یوں ٹھک ہے کہ ضمّ کے معنی میں

اس تکلیف کے ہیں۔ جو خود نفس میں ہو جیسے بیماری یا غریب میں

لیکن ضمّ کا لفظ عام ہے اور ہر تکلیف پر بولا جاتا ہے (اوپر) دور کرنے

الضمّ - الضمّ الضمّ - ضمّ کے معنی میں تھوڑی سی

چیز۔ بضاعہ مزجاء - اخی قلبیہ۔ بضاعہ مزجاء کے معنی

ہیں تھوڑی سی پونجی۔ وقیل مدیۃ لم یتم صلاحہا فہو

مستدفع و غیۃ غنما۔ ایسی پونجی جس میں نقص ہو اور لوگ اس کو بچا

نہ سمجھ کر وہیں کر دیں ہیں چشتا بضاعۃ مزجاء کے معنی

یہ ہوتے کہ تم تیسے پاس حقیر اور تھوڑی چیز لائے ہیں (اوپر)

تفسیر معزیز عربی لفظ ہے۔ اور اس کے معنی معزیز

کا میاب کے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی خاص عمدہ نہیں معلوم ہوتا

گو اب بعد کے زمانہ میں بادشاہ کے لئے بھی عزیز مصر کا لفظ

استعمل ہونے لگا ہے لیکن مصریوں کی زبان عربی نہ تھی کہ کم

خیال کریں ان کے دربار میں یہ کہتے تھے ہیں یہ یہ نزدیک

یہ صرف سوا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس صورت میں استعمال ہوتا

اس سے پہلے جو اس آقا العزیز کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں

ان کے معنی بھی ہیں کہ اس سردار یا اس عہدیدار کی عورت

کے بھائیوں کا رویہ اس وقت پر ناقابل فہم ہے۔ یا کو وہ گناہ کی دیکھ

۱۱ رسول کریم نے
۱۲ یہ کہہ کر کہ
۱۳ نام تو یہ فرمایا
۱۴ ضمّ

۱۵ ضمّ خواہشات
۱۶ ضمّ خواہشات
۱۷ ضمّ خواہشات
۱۸ ضمّ خواہشات

يُيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَا هِلُونَ ۝ قَالُوا أَرَأَيْتَ

یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تم (اپنے فعل کی بلٹی سے) ناواقف تھے ۱۳۵ انہوں نے کہا کہ، کیا واقعہ یہ

لَأَنْتَ يُيُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُيُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ۚ قَدْ

آپ ہی تو (یوسف) نہیں (ہیں)۔ اس نے کہا کہ، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔

مَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصْرِفَانِ

اللہ (حقانی) ہمارے ہم پر فضل کر دیا ہے۔ بات یقیناً ہی (درست) ہے۔ کہ جو شخص (تقویٰ اختیار کرے اور صبر کرے تو

اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ

(ضرور) اس کا اجر ہوتا ہے (کیونکہ) اللہ (حقانی) نیکو کاروں کے جو کو ضائع ہو گا نہیں کرتا ۱۳۶ انہوں نے کہا۔ اللہ کی قسم !

جس اگلے رنگ میں گزشتہ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس سے اور حضرت یعقوبؑ کے زور پیچے پر کہ یوسف زندہ ہے۔ اس کی تلاش کرو۔ اور مصر میں تلاش کرو۔ ان کے ذہن فوراً اس طرف منتقل ہو گئے۔ کہ کہیں یہی تو یوسف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا پھر نمونہ دیکھو کہ انہیں ایک منٹ کے لئے حکم میں نہیں رکھا۔ اور فوراً اپنے آپ کو نکال کر دیا۔ اور کس محنت سے تقویٰ اور صبر کی باتوں کو نصیحت بھی کی۔ اور بتایا کہ سوال کرنے اور اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے انسان مشکلات پر غالب نہیں آتا۔ بلکہ اصل گڑ تقویٰ اللہ اور صبر ہے۔ یعنی خدا پر توکل رکھے۔ اور عمل کو جاری رکھے۔ مضائب سے گھبرائے نہیں۔ الفاظ قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے بن یامین کو بھی بلا لیا تھا۔ یہی فرمایا کہ یہ میرا بھائی ہے +

اخلاق میں گرتے چلے جاتے ہیں کہ اتنے تو بھائیوں کی تلاش میں تھے لیکن کیا صرف یہ کہ غم کا سوال کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کہ اس خوف سے کہ کہیں کوئی سادھی نہ بچھے سوال صرف پردہ کے طور پر کیا۔ اور اس طرف اپنے اپنے آنے کی غرض کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا +

۱۳۷ تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ اس موقع پر حضرت یوسف کو غیرت آگئی۔ اور وہ دے کہ بھائی اپنے آپ کا اور ذلیل نہ کریں۔ اور اپنے ظاہر کرنے کا ارادہ کر لیا +

روحانی آدمی اور دنیا دار میں کس قدر فرق ہوتا ہے یوسفؑ نے یوسفؑ پر سمجانی طور پر ہی ظلم نہیں کیا۔ اس کی عزت کو بھی برباد کرنا چاہا۔ اور چوری کا الزام لگایا۔ اس کے برخلاف حضرت یوسفؑ ان کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں تو اسے اذیت نہ پہنچا بلکہ رونا دھونا کر دیتے ہیں جو کچھ تم لوگوں نے یوسف سے کیا تھا۔ ایک بچپن کا کھیل تھا۔ ورنہ تم لوگ تو بہت اچھے ہو۔ اخلاق کی ایسی ہی مثالیں ہیں جو انسانیت کے حسن کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور سبکی نقل کرنے کی شخص کو کوشش کرنی

حضرت یوسفؑ کے اخلاق کی ایک جھلک۔ حضرت یوسفؑ نے چاہے + چاہے بن یامین کو بھی بتایا تھا۔

لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَطِيئِينَ ۝

اللہ نے آپ کو ہم پر ضرور فضیلت دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے ۵۸

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ

اس نے کہا۔ اب تمہیں (قطعا) کوئی عتاب نہ ہوگی (اور) اللہ بھی تمہیں بخش دے گا۔

وَهُوَ أَزْهَمُ الرَّحِمِينَ ۝ إِذْ هَبُوا بَيْعِمِصِّي هَذَا

اور وہ سب دم کرنے والوں سے بڑھ کر دم کرنے والا ہے ۵۹ اے میرا یہ کرتے جانا اور اے

۵۸ حل لغات۔ اَشْرَكَ اِيْتَاذًا۔ اِخْتَادَهُ اَكْرَمَهُ۔ اَشْرَكَ كَيْفَ يَسْتَعِينُ۔ اس کو کچھ لیا۔ اور اعزاز دیا

فَعَلَهُ اس کو بزرگی اور فضیلت دی۔ اور قَدْ اَشْرَكَ اللّٰهُ كَيْفَ يَسْتَعِينُ کہ اللہ کھلانے نے آپ کو فضیلت دی ہوا اقرب

تفسیر۔ اب یوسف کے بھائیوں کی نیک فطرت نے بھی سراٹھایا۔ اور انہوں نے یوسف کی خواب کی صحت کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ تیرا خواب آخر پورا ہو کر رہا۔ اور باوجود ہماری

خلافت کے جس غلطی کا اب ہم اقرار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے تجھ کو فضیلت دی +

۵۹ حل لغات۔ التَّثْرِيبُ۔ التَّعْزِيبُ تَنْوِيْبًا

کے معنی ہیں۔ ڈانٹ ڈپٹ۔ والتَّعْزِيبُ بِالذَّنْبِ۔ قصور پر سرزنش۔ (مفردات)

تَرْبِيَةً لِّمَنْ يَّذْنِبُ۔ تَرْبِيَةً كَيْفَ يَسْتَعِينُ غلطی پر ملامت کی۔ اور قصور پر توبہ لگایا۔ لَمْ يَغْفِرْ۔ نَزَعَ عَنْهُ

ثَوْبَهُ۔ جب ثوب کا مفعول مریض ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اس سے کپڑا اُتار دینی المصباح ثَرْبٍ عَلَيْهِ۔ عَقَبَ

وَلَا هَرَمَصَبَارَ مِثْلُ ثَرْبٍ عَلَيْهِ كَيْفَ يَسْتَعِينُ لکھے ہیں کہ قصور پر ملامت و سرزنش کی۔ وَثَرْبُهُ وَثَرْبٌ عَلَيْهِ۔ عَقَبَ عَلَيْهِ

فَعَلَهُ يَقَالُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكَ۔ ثَرْبُهُ وَثَرْبٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَسْتَعِينُ کہ کسی کے فعل کی بُرائی کا اظہار کیا۔ پس لَا تَثْرِيبَ كَيْفَ يَسْتَعِينُ کہ تمہاری بُرائی کو کہیں ظاہر نہ کیا جائے گا۔ اور اس پر

علامت نہ کی جائے گی (اقرب) +

تفسیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھایا۔ اور خود ان کی صفائی کا اعلان کر دیا۔ اور نہ اس وقت جبکہ حضرت یوسف کا

ان کے بھائی خیر ملک میں تھے۔ اور اب بالکل بے یار و مددگار تھے اپنے بھائیوں کو معلوم کیا کیا خیال آ رہے ہونگے کہ اب یوسف کس کس طرح

ہم سجدہ لے گا پس حضرت یوسف نے فوراً ہی اعلان غنوکہ کے ان کے دلوں کو وساوس کی تکلیف سے بچا لیا جو اصل عذاب تکلیف

سے کم نہیں ہوتی۔ اور نہ صوف خود ہی صاف کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اور اپنے بھائیوں کو اس مغفرت کی

اسید و فانی یوسف علیہ السلام کا یہ کلام اس قدر عظیم الشان ہے کہ صرف اس ایک کلام کی وجہ سے وہ زندہ جاوید کہنے کے حق میں

قرآن کریم اور بائبل دونوں میں اس واقعہ کو لیا گیا ہے لیکن دونوں کو بڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام

کے واقعہ کو صرف اس امر کے اظہار کے لئے بیان کیا ہے کہ یہ اخلاقی نمونہ ہے تا یہ معلوم ہو کہ ابراہیم کی اولاد میں کس طرح نیچرچی۔ اور دوسرے کی وجہ سے بیان کیا ہے۔

اور خصوصاً اس امر کے اظہار کے لئے کہ اہل اللہ مصائب سے گھبراتے نہیں۔ اور ان کے اخلاق مظالم سے اور بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ دشمنوں کا ظلم ان کے اندر کینہ کی آگ نہیں بلکہ مغفور اور

سکینت کا گھزار پیدا کرتا ہے

ستر چھو میں مشابہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض

فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ۖ وَأَتُونِي

میرے باپ کے سامنے (جا) رکھنا (اس سے) (میرے متعلق) بصیرت پا کر (میرے پاس) آئیں گے

بَاهِلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ

اور تم اپنا سارا کتبہ (بھی) میرے پاس لے آنا ۱۵ اور جب (ان کا) قافلہ (مصر سے) چل پڑا تو ان کے

آنحضرت کو عرض ہوا کہ میں نے اس امر میں بھی مشابہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو بھی ہجرت کے بعد ترقی دی۔ اور آخر وہی خیر میرے
 آپ کو رات کے وقت بخانا پڑا تھا۔ آپ اس میں دن کے وقت
 دس ہزار قدوسیوں سمیت قاتحانہ طور پر داخل ہوئے اس
 وقت آپ نے ہل کر سے سوال کیا کہ اب بتاؤ۔ تم کس سے

تجربہ
کس سلوک کی امید رکھتے ہو وہ چونکہ اب آپ کا مقام سمجھ چکے تھے۔ اسباب ان پر سوسہ یوسف کی وی کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی جواب دیا کہ ہم اس سلوک کی امید رکھتے ہیں کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔
حضرت کا اہلکار آپ نے فرمایا۔ بہت اچھا! تَشْرِيبٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ
آج تم سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ تمہارے سب بھائیوں کو مٹا
کیا جاتا ہے خدا خدا! وہ کیسا عجیب نظارہ ہو گا۔ میرا سال
کے متواتر اصول ہمارے غلوں کے بعد آپ کے شیون
آپ کے ساتھ پیش ہونے کو نہ ہے جو میں سے کسی کے غلوں
کو بھی صاف کر سکتا تھا۔ مگر آپ نے بغیر ماتھے پر شکن ڈالنے
کے سب کو صاف کر دیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب بوجہ پیاری مسجد میں فرما رہے تھے کہ یہ آیت اکرنتہ فرماتے تھے۔ اور عثمان کی نماز میں قرینا بلاناغہ سجدہ و سجدات بصیرت کی یہ آیات تلاوت فرماتے تھے مجھے خوب یاد ہے کہ کب تک تلاوت لکھنا افسوس کفر سے لے کر اذکار التوحید تک کی آیات آپ اس قدر درونک ہجو میں تلاوت فرماتے کہ دل بے تاب ہو جاتا تھا۔ وہ آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے اور شاید میں اب تک اس لہجہ کو صحیح طور پر نقل کر سکتا ہوں۔ اس کا

أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْتَدُونِ ۝

ہم نے (لوگوں سے) کہا (کہ) اگر ایسا نہ ہو کہ تم مجھے جملنے لگو تو (میں خود کچھ نکال کر) مجھے قید خانہ کی خوشبو آ رہی ہے

قَالُوا اتَّالِلَهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۝ فَلَمَّا

انہوں نے کہا تو یقیناً اپنی پرانی غلطی میں (پڑا ہوا) ہے یہ ۱۷ پس جو بھی کہ

أَنَّ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۝

(روستہ کے محل جانے کی) بشارت دینے والا (مخلص حضرت یعقوب کے پاس) آیا اس نے اس (کو گرتے) کو صدمے سے رکھ دیا جبکہ

اہل ساتھ لاکر ان نعمتوں میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ و

خدا اٹھانے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں ۛ

۱۷ حل لغات - فصل مِنَ الْبَلَدِ فَصْلًا ۛ

خَوَّمَ مِنْهُ ۛ فصل مِنَ الْبَلَدِ کے معنی ہیں کہ شہر سے نکل

ۛ (اگر اقرب)

أَفْصَلَ ۛ - بِإِنَاءَةِ أَسَدِ الشَّيْخَيْنِ مِنَ الْأَخْرِحِ ۛ

يَكُونُ بَيْنَهُمَا فَرْجَةٌ ۛ فصل کے معنی ہیں ایک چیز کو

دوسری سے ایسے طور پر الگ کرنا کہ دونوں کے درمیان کچھ

فاصلہ ہو جائے۔ وَفَصَلَ الْقَوْمَ عَنْ مَكَانٍ كَذَا أَوْ أَفْصَلُوا ۛ

فَلَا قُوَّةَ لِي بِهِمْ ۛ (مفروقات)

التَّفْنِيدُ - نِسْبَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى الْقَدَرِ ۛ وَهُوَ ضَعْفُ

الْقَلْبِ ۛ تَفْنِيدُ کے معنی ہیں کسی کی طرف ضعف رائے خوب

کرنا۔ لَوْلَا أَن تَفْتَدُونِ ۛ - قِيلَ أَن تَلْزَمُونِي ۛ بعض نے

لَوْلَا أَن تَفْتَدُونِ کے معنی یہ کئے ہیں کہ اگر تم مجھے طاقت

دکو۔ (مفروقات)

فَعَنَدَ الرَّجُلُ فَتَدَا خَرَفَ وَانْكَرَ عَقْلَهُ لِيَوْمٍ أَوْ مَوْضِعٍ

فَعَنَدَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں کہ باریاری یا بڑھاپے سے عقل کمزور

ہو گئی۔ فِي الْقَوْلِ وَالْمَرْوِ - أَخْطَأَ كَيْسِي بَاتٍ يَابِلَانِي مِنْ غُلِي كَرَا

كَذَّبَ ۛ جَبْوَثٌ بُولَا - تَفْتَدُونَ ۛ - فَتَدَا حُضِي سَ مِنْ مَضَامِجِ

مَخَالِبِ كَا صِيغَةُ ۛ اور فَتَدَا کے معنی ہیں کہ کذبہ ۛ اَكُوْهُ لِيَا

جَمَلَةً ۛ اس کو نااہل قرار دیا۔ عَجَنَ كَا - حَارِجٌ قَرَارٌ دِيَا لَمَدَ

اس کو طاقت کی۔ خَطَلَا آيَهُ وَضَعَفَهُ رَأْيَهُ كَوْنَهُ ۛ اور

کمزور قرار دیا۔ (اقرب)

تفسير ۛ یوسف سے مراد ان کی خبر ہے جب کسی فصل

چیز کے قریب و صدمہ میں غلطی امید ہو۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اسکی

خوشبو آ رہی ہے یہی مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے

حضرت یحییٰ و محمد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ۛ

آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے

گو کہ وہ دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار

لَوْلَا أَن تَفْتَدُونِ سے یہ مراد نہیں کہ تم مجھے پاگل نہ کہو بلکہ

یہ فقرہ زور دینے کے لئے ہے یعنی اگر تم مجھے پاگل نہ سمجھو تو

میں یہ کہتا ہوں کہ یوسف کی طاقت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ التَّفْنِيدُ

اور گو یہ امر تمہاری سمجھ سے باہر ہے لیکن ہے بالکل سچا اور درست ۛ

۱۷ تفسیر ۛ ہلم اور غیر ہلم میں کتنا فرق ہوتا ہے ہلم تم اصرار میں

خدا اٹھانے کے کلام پر ایمان لا کر جس طبقہ کے مقام پر پہنچے فرق ۛ

دوسروں کو کہ مکمل نصیب ہو سکتا ہے۔ باوجود حضرت یعقوب

کے بتا دینے کے ان کے گھر کے لوگ پھر بھی اس خبر کی تصدیق کرنا

ناکمل سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو غلطی پر قرار دیتے ہیں ۛ

ضلال کے معنی غلطی پر ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ و جیت ضلال کے معنی

کے کسی امر پر قائم ہونے کے بھی ہوتے ہیں گو اس فقرہ کے کس بھی ہیں

کھنڈے دوسرے لوگ ہیں لیکن چونکہ یہ بھی وہی ہوتے تھے

خواہ اس قدر کمزور کیوں نہ ہوں۔ اس جگہ پر بھی مجھے چسپاں

ضلال کے معنی
غلطی پر قائم
کے بھی ہیں

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا

(اس معاملہ میں) صاحبِ بعثت ہو گیا (اور اس سے) کہا: کیا میں نے تم سے کما نہیں تھا کہ میں یقیناً اللہ (تعالیٰ) کی طرف سے (علمِ پاکر و کچھ)

تَعْلَمُونَ ۝ قَالُوا يَا بَنِي آدَمَ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

۹۲ء (تب) انہوں نے (یعنی حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے) کہا: اسم مبارک! آپ! آپ! ہم نے حق میں (خدا تعالیٰ سے) شکایت کی۔

ہے کہ جب یوسف کی قمیص حضرت یعقوب کے سامنے رکھی گئی تو جو علم پہلے اہل ایمان تھا، اب وہ احقاقی بن گیا۔ اور حضرت یعقوب نے جیسا کہ انبیاء کی سنت ہے، اپنی خوشی کو محلول کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنی شروع کر دی کہ دیکھو جو خدا تعالیٰ نے کہا:

ارتدّ بے حیوٰں۔ سے یہ مراد نہیں کہ ان سے کچھ پھرنا ہو
گئے بلکہ یہ کہ جس امر کو پہلے ایمان سے تسلیم کرتے تھے۔ نظاہری
علم کے ماتحت ارتدّ کی طرح اس کو ماننے لگ گئے۔ اہلہام کی
حقیقت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کا علم و وحی کا
ہونا ہے۔ ایک جو روحانی طور پر انہیں عطا ہوتا ہے۔ اور دوسرے
ظاہری واسطے جب کسی اہلہام کے ذریعہ کے کوئی خبر ملے
تو ایمانی طور پر اس کا علم ہوتا ہے۔ لیکن وقوعہ کے طور پر نہیں
پھر جب ظاہری واسطے سے اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے۔
تو ایک دوسری قسم کا علم ہو گا۔ حاصل ہوتا ہے۔ جس میں دوسرے
لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اسی دوسرے علم
کے حصول کے اظہار کے لئے فَارْتَدُّ بَیْصِیوٰں کے الفاظ
استعمال کئے ہیں۔ کیونکہ جب باطنی اور ظاہری واسطے
دونوں ایک خبر کے مصدّق ہوں۔ تو علم کامل ہو جاتا ہے
جب تک ظاہری واسطے وقوعہ کا علم نہ ہو۔ یا شبہ
ہو سکتا ہے کہ شاید آسمانی خبر تعجب و غیب ہو یا اس کی
کوئی اور توجیہ ہو لیکن جب ظاہر میں بھی خبر پوری ہو
جاتی ہے۔ تو انسان کو بصیرت کامل حاصل ہو جاتی ہے
اور صفحہ کا کوئی شانہ باقی نہیں رہتا ۔

قبیل کے سردار نے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی شدت محبت کی وجہ سے ایسا خیال کرتے ہیں
 ہے اہل اسلام
 واقعی صحیحہ آپ کے اہل عام کے ظاہری مضی ہیں حورنہ یوسف کا کتاب کہلا
 کلن ہے

أَرْتَدَّ ۝ ۹۳ ۝ حُلُوفَاتٍ ۝ - إِرْتَدَّ عَلَىٰ أُنُوفِهِ ۝ ذَمَّجَ ۝ إِرْتَدَّ

عقبات اور رکاوٹ کے معنی ہیں۔ اپنے دشمن پر واپس لوٹنا۔ الی حالب۔
 اُردو بصیرت عادی اصل حالت پر آگیا۔ وہی ان فائدہ بصیرت لے
 عادی بصیرت بقدر العی اور قرآن مجید کی آیت فائدہ بصیرت
 کے معنی ہیں۔ ناواقفیت کے جوہر صاحب بصیرت اور صاحب علم
 جوگیار۔ بصیرتاً بصیر بہ وبصر بصارت و بصراً۔ علیہ
 جب بصیر کے ساتھ تبا کا صلہ آئے یا اس کا مصدر بصارت
 اور بصیر ہو۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے متعلق اس کو
 اچھی طرح اور واقفیت حاصل ہوگئی۔

بَصِيرٌ أَبْصَرُوا - رَجُلٌ بَصِيرٌ يَكْذِبُ، عَالِمٌ بِهِ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ

بصیرت کے معنی ہوتے ہیں کہ خوب واقف کار عالم آدمی (اقرب)
پس ارتدہ بصیرت کے معنی ہونگے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت
یوسفؑ کے معاملہ میں اچھی طرح صاحب بصیرت ہو گئے +

انف علی وجہ تفسیر آتقی عن وجہ کے ظاہری معنی تو یہی ہیں۔
 کہ اس کے منہ پر ڈال دی لیکن قال اللہ اقل لکدے معلوم
 ہوتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ظاہر ہوا۔ حضرت یوسف کا مجروحہ
 تھا لکہ حضرت یعقوب کا۔ ورنہ تفسیر سے آنکھیں اچھی ہونے
 پر انہیں پہنچا تھا کہ کہتے کہ دیکھ یوسف نے کتنا بڑا مجروحہ
 دکھایا ہے کہ اسکی تفسیر سے میری آنکھیں اچھی ہو گئی ہیں مگر وہ
 تفسیر ڈالنے کے نتیجہ میں کہتے یہ ہیں کہ دیکھ میری بات سچی ہو گئی
 کہ یوسف زندہ ہے پس اس سے ظاہر ہے کہ مطالبات کا یہی

اِنَّا كُنَّا خُطِيئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۝

گناہوں کی بخشش طلب کریں ہم یقیناً گناہکار ہیں ۳۵۹ اس نے کہا میں (فرعون) تمہارے لئے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا

اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰٓ

بھینا وہی (جے جی) بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے ۳۶۰ پھر جب وہ (سب) یوسف کے

يُوسُفَ اَوْىٰ اِلَيْهِ اَبُوْیْهِ وَقَالَ اَدْخُلُوْا مِصْرَ

باس پیچھے۔ تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور (سب سے) کہا (اگر اللہ (تعالیٰ) کی مشیت

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝ وَرَفَعَ اَبُوْیْهِ عَلٰٓ

(مثال حال) چھ تو تم میں (اور سلسلہ) کے ساتھ مہر میں داخل ہو جاؤ ۳۶۱ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور

۳۵۹ تفسیر جب تک انسان کا گناہ بخشا نہیں جاتا اس کے

دل پر اس کا اثر رہتا ہے چنانچہ یوسف کے بھائیوں سے اس وقت تک ایسی حرکات سرزد ہوتی رہی ہیں۔ جو قلب کی صفائی کے نقص پر دلالت کرتی تھیں لیکن جب حضرت یوسف کی طرف سے کلماتِ نبی علیکم السلام کہا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے غم کو ساتھ

اپنے غم کو شامل کر دیا۔ تو یوسف کے بھائیوں کی بھی حالت بدل گئی

اور انہوں نے نئی قلوب کو کافی دیکھ کر اپنے باپ سے بھی درخواست

کی کہ تو ہمارے لئے خدا سے استغفار طلب کر۔ عام طور پر ایسے موقع

پر لوگ کہہ کرتے ہیں کہ آپ میں معاف کر دیں مگر اب وہ یہ نہیں کہتے

کہ تم میں معاف کر بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے لئے خدا سے مغفرت

طلب کر کہ تو ہمارے لئے خدا سے اس کے دل پر یہ روض ہو گیا ہے

کہ انسانی سزا یا ناراضگی خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے مقابل پر کوئی شے نہیں

اس لئے سب سے پہلے ہمیں خدا تعالیٰ سے صلح کرنی چاہیے اور اس کے

بند کے توسط سے اس کا مغفول طلب کرنا چاہیے۔ اس درخواست میں

حضرت یعقوب کی معافی خود ہی آگئی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ سے اس کے لئے

معافی وہی طلب کر سکتے تھے جبکہ خود معاف کر چکے ہوں

۳۶۰ تفسیر۔ اس میں ایک عجیب نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے

حضرت یعقوب نے سوئے کا لفظ بولا ہے۔ جو مستقبل بعید کے لئے

اور کلام پر زور دینے کے لئے آتا ہے۔ اس میں انہوں نے گویا اپنی

فلت کا صحیح نقشہ کھینچا ہے۔ اور بتایا ہے کہ رنج اور غم نہ رانی ہو

فوز انکا محنت پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کے دل سے رنج و غم

کے اثرات مٹنے کے لئے ایک زمانہ چاہیے۔ حضرت یوسف تو چونکہ

دیر سے تیار ہو رہے تھے کہ معاف کریں۔ اس لئے انہوں نے

سوئے کہیں بلکہ قَوْلَ الْاَلَمِیْنِ عَلَیْکُمْ اَلِیْسُوْا فَرِحَیْہُمُ اللّٰہُ حُرَّتِ یُسُفَیْہُ

لکھ کر کہہ دیا۔ مگر حضرت یعقوب کو اچانک یہ خبر ملی اس لئے انہوں نے معافی کے

کہا۔ کہ کچھ وقت چاہئے تا قلب سے ناراضگی کا اثر دور ہو کر مستحضر

کی تحریک ہو۔ مگر ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کے اس طال

اور گھبراہٹ کو جو سوئے کے لفظ کی وجہ سے پیدا ہو سکتا تھا۔

اِنْتَغُوْا الْغَفُوْرَ الرَّحِيْمَ کہہ کر دور کر دیا کہ گھبراؤ نہیں اترتا

تمہارے رنگ و دھو سے گلاؤ و پشیم کرے گا

ہائے نگ میں بعض لوگ تصور کیے اسی وقت اڑ بیٹھے ہیں کہ آپ

معاف کیجئے۔ تو انہوں کا۔ اور انکی ماں اس معافی سے یہ ہوتی ہے کہ دل

میں ایک متعلقہ ہی محنت پیدا ہوئے۔ حالانکہ یہ بات خدا تعالیٰ سے کہ غم

معافی و قوم کی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ سزا دی جائے۔ یہ تو ایک منشا میں

ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر وہی تعلقات محنت ہو جائیں۔ سو اس کے لئے

کچھ وقت چاہئے۔ اور یہ جبر یا سزا سے نہیں ہو سکتی

۳۶۱ تفسیر

۳۶۲ تفسیر

۳۶۳ تفسیر

۳۶۴ تفسیر

۳۶۵ تفسیر

۳۶۶ تفسیر

الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا

وہ (سب) اس کی وجہ سے (خدا کا شکر کرتے ہوئے) سجدہ میں گر گئے اور اس نے (یعنی یوسف نے) کہا اے میرے باپ یہ

تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ : قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَ

میرا پہلے سے (خواب میں) دیکھیں ہوئی بات کی حقیقت کا اظہار ہے اللہ (تعالیٰ) نے اسے پورا کر دیا ہے اور

قَدْ أَحْسَنَ بَنِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ

اس نے مجھ پر (بہت بڑا) فضل کیا ہے۔ کیونکہ اس نے (پہلے) مجھے قید خانہ سے نکالا اور (میں) موت کے

انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے پس جب انسان مستقبل کے کاموں کے ساتھ انشاء اللہ کہتا ہے تو اپنا ارادہ اور فعل میں خدا تعالیٰ کو شامل کر لیتا ہے اور اس طرح انہیں شیطانی تصرف سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ یقینی امر ہے کہ جو شخص پہلے سے انشاء اللہ کہہ کر اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر لے گا جب اس کام کا وقت آئے گا تو وہ اسے نیکی اور تقویٰ کے ساتھ ادا کرے گا کوشش کرے گا +

دوسرے جب کوئی شخص انشاء اللہ سوچ سمجھ کر کہے اور پھر مستقبل کے کام کے متعلق کہنے کی عادت ڈال لے تو وہ گناہ کا ارادہ کرنے سے بچ جاتا ہے کیونکہ گناہ کے متعلق انشاء اللہ نہیں کہا جاسکتا پس جب کہیں کسی بد فعل کے متعلق وہ ارادہ ظاہر کرنے لگے گا۔ انشاء اللہ کی عادت اس کے دل میں نما اور شرمندگی پیدا کر دیگی۔ علاوہ ازیں انشاء اللہ کہنے کی عادت ذکر الہی کا باعث ہوتی ہے اور توکل کا سبق دیتی ہے اور یہی باتیں روحانیت کی جان ہیں +

أَخْلَقُوا أَوْ يَزِيدُنْكَ كَالْفَخَّافِ كُودًا مِمَّنْ نَحْنُ لَكِن مَوْلَا اس سے دعا ہے۔ شاید حضرت یوسفؑ کو ابوابا ان خطرات کا علم دیا گیا ہو جو آئندہ آل یعقوب کو مصر میں پیش آنے والے تھے یہی انہوں نے ان کے لئے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان خطرات کے تباہ کن اثرات سے ان کو محفوظ رکھے۔ اس معاذ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسفؑ سے مشابہت ہے کیونکہ

یہ بتایا ہے کہ باوجودیکہ حضرت یوسفؑ کی حقیقی والدہ فوت ہو چکی تھیں۔ اور موجودہ والدہ ان کی سوتیلی والدہ تھیں۔ مگر وہ ان کا پیرا ادب اور لحاظ و احترام کرتے تھے۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ بلا کوہیہ نظر رکھنا چاہیے کہ سوتیلی مائیں بھی مائیں ہی ہوتی ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ سلوک کرنے میں اور ان کے احترام میں بلا کوہیہ فرق نہیں کرتا۔ پس ارادہ کو چاہیے کہ وہ ان کا بھی ویسا ہی لحاظ کریں جیسا کہ حقیقی ماں کا کرنا چاہیے +

حضرت یوسفؑ نے اَخْلَقُوا اصْحَابِہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے بھاپ اپنے والد کا استقبال کیے لئے آگے آئے تھے جس سے ثابت ہوا کہ ایک استقبال پسند نبی بھی پانچے والدین کے استقبال کے لئے باہر جاتا ہے۔ تو استقبال نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ امر ہے +

حضرت یوسفؑ نے حضرت یوسفؑ کی روحانیت دیکھ کر ان کے بھائی توڑے جسے کاموں کے لئے انشاء اللہ نہیں ہوتے اور تمام کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں مگر یہ ہیں کہ اس حالت میں بھی کہ شہر سامنے ہے سو دیار موجود ہیں اور خود گویا وزیر اعظم ہیں مگر

انشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود ان سامانوں کے مگر کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ چاہے تو ہم داخل نہ ہو سکیں +

بچے دل سے انشاء اللہ کہنا روحانی ترقی سے بہت کچھ متعلق رکھتا ہے نہ زندگی سے اسی انسان کے بس سے نکل چکا ہوتا ہے حال اتنا چھوٹا عمر صدمہ ہے کہ حقیقت وہ واقعی اور مستقبل کی سرحد کا نام ہے باقی رہا مستقبل سو وہی اصل نہ مانے جس سے

شیریں لانا گیا
ہی صاحب چاہیے
جیسے حقیقی شاہ

حضرت یوسفؑ نے
اپنے والد کا
استقبال کیا

حضرت یوسفؑ نے
اپنی طرف منسوب کرتے
ہیں مگر یہ ہیں کہ

انشاء اللہ کہنے
کے معانی تھے
حضرت یوسفؑ کو
مصر میں آل یعقوب
کے لئے پیش آمد
خلوت کا علم دیا
میا تھا۔

يَكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ تَزْعَ الشَّيْطَانُ

مقام پر بچھڑا کر اس کے بعد وہ تمہیں جہنم کے علاقہ سے نکال کر میرے پاس لایا۔ بعد اس کے کہ شیطان نے

بَيِّنِي وَبَيِّنَ اخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ

مجھ میں اور میرے بھائیوں میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ میرا رب جس سے چاہتا ہے لطف (واصلیٰ) کا معاملہ کرتا ہے

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ

یقیناً وہی (ہے جو) خوب جانتے والا (اور) حکمت والا ہے۔ میرے رب! تو نے مجھے حکومت کا ایک حصہ بھی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شہریں داخل ہونے سے پہلے دعا
کر لیا کرتے تھے۔ آپ شہریں داخلہ سے پہلے ان الفاظ میں دعا
کرتے تھے اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا اَخْلَقْنَ وَرَبَّ
الْاَرْضَيْنِ السَّبْعِ وَمَا اَخْلَقْنَ وَرَبَّ الشَّيْطٰنَيْنِ مَا اَخْلَقَا
وَرَبَّ السَّرِيَّانِ وَمَا ذَرَبَيْنِ ۚ فَاِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْخَيْرِيْنَ
وَخَيْرِ اَهْلِهَا وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
هَذِهِ الْفَرِيْقَيْنِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا اَللّٰهُمَّ بَلِّغْ سَلَامَنَا
فِيْهَا وَادْفَنْ جَنَائِنَا (یا جیسا ہا) وَاعِزَّنَا مِنْ وِجَآهَا
وَخَيِّرْنَا اِلٰی اَهْلِهَا وَخَيِّرْ صَاحِبِیْ اَهْلِهَا اَلِیْنَا +

میرا اور دوسرے دوستوں اور ہم سے پہلے بندگان کا بھی یہ ترجمہ
ہے کہ جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے اور
ان کو آفات سے بچاتا ہے +

۴۴۴ حل لغات - رَفَعْنَا رَفَعْنَا مَدَدُ مَدَدُ

رفع کے معنی ہیں بلند کرنا۔ ذَبَدًا اِلٰی الْحَاكِمِ رَفَعْنَا رَفَعْنَا
قَدَمَهُ اِلَیْهِ اُنْصَحَ زَبَدًا کہ اس سے مقدمہ کے فیصلہ
کے لئے حاضر کیا۔ اِنِ السُّلْطَانُ رَفَعْنَا رَفَعْنَا اَنْزَلَ بِاَدِ شَاهِکَ
حضور پیش کیا (اقرب)

السَّحَابِ يُقَالُ تَأَنَّدَ فِي الْاَصْصَامِ الْمَوْضُوعَةِ اِذَا اُعْلِنَتْهَا
عَنْ مَقَرِّهَا وَتَأَنَّدَ فِي الْمَنْزِلَةِ اِذَا اشْرَقَتْهَا - رفع کا لفظ
جب اجسام کے لئے استعمال ہو تو کبھی اس کے معنی ان کو
ان کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور کبھی دیر

رتبہ میں افضلیت دینے کے۔ وَ اِلٰی السَّحَابِ کَيْفَ رَفَعْتَ سَلَامَنَا
اِلٰی الْمُقْبِلِيْنَ اِلٰی اَعْلَیْهِ مَكَدِهِ وَ اِلٰی مَا خَصَّ بِمَعْنِ الْفَضِيْلَةِ
وَشَرَفِ الْمَنْزِلَةِ ۚ چنانچہ آیت اِلٰی السَّمَاءِ کَيْفَ رَفَعْتَ مِنْ
رَفْعِ کَدُوْنِ مَکِدِهِ بِالْمَعْنٰی مُرَادُہِیں بلند کرنا اور اعلیٰ
و شرف (مفردات)

الْعَرْشِ - مَبْرُورُ الْمَلٰٓئِکَ - اور بزرگ شاہی (اقرب) الْعَرْشِ
الْعَرْشِ فِی الْاَصْلِ شَيْءٌ مُّسَقَّفٌ ۚ عرش کے اصل معنی ہیں
ہوئی چیز کے ہیں۔ وَمِمَّا قَبْلُ عَرْشُ الْکَرَمِ وَعَرْشُہُ ۚ اِذَا
جَعَلْتَ لَہٗ کُھْنِیَّةً مُّسَقَّفًا چنانچہ اپنی معنوں میں مرتفع ہو کر
کافروں کے استعمال ہوتا ہے کہ انھوں کی کھنکھانے کے معنی میں شہر میں داخل
کی قسم کی کوئی چیز بنادی۔ وَتَبٰی بَجَلِیْسِ السُّلْطٰنِ عِشَا اَعْلٰی سُلْطٰنِہٖ
بَعْلُوہ ۚ اور بادشاہ کی مجلس کو اسکی رفعت کی وجہ سے عرش کہ
دیتے ہیں وَکُنْیَ بِدَعْنِ الْعَرْشِ وَالسُّلْطٰنِ وَالْمَلٰٓئِکَ ۚ نیز عرش
سے ملو کر تہ عرش و غلبہ اور بادشاہت بھی لی جاتی ہے۔ مزید
تشریح کے لئے دیکھو یونس ۳۵ میں رَفَعَ اَبُوْیُوْیٰطُ عَلَی الْعَرْشِ
کے معنی ہوئے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا یا بلو
کے حضور پیش کیا۔ (مفردات)

خَرُّوا - خَرَّ مَضٰی سے جمع غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی
ہیں۔ سَقَطَ - مَقْطُوعًا لِمَا يَسْمَعُ مِنْهُ عَرَبِيٌّ ۚ اے یہ
پرگزرا کہ اس سے آواز سنائی دے۔ وَ اَلْحِجْرُ یُقَالُ لِمَوْضِعِ
الْمَاءِ وَالزَّوْمِ وَغَیْرَ ذٰلِكَ وَمَا یَسْقُطُ مِنْ عَلَوٍ ۚ اور غریب

خَرُّوا - خَرَّ مَضٰی سے جمع غائب کا صیغہ ہے جس کے معنی
ہیں۔ سَقَطَ - مَقْطُوعًا لِمَا يَسْمَعُ مِنْهُ عَرَبِيٌّ ۚ اے یہ
پرگزرا کہ اس سے آواز سنائی دے۔ وَ اَلْحِجْرُ یُقَالُ لِمَوْضِعِ
الْمَاءِ وَالزَّوْمِ وَغَیْرَ ذٰلِكَ وَمَا یَسْقُطُ مِنْ عَلَوٍ ۚ اور غریب

الْبَيْتِ مَا يُجِبُّ جَوْفِي - اور اسکی مُراد بھی طرح پوری کر دی۔
 وَفَقَهُ - نیک کام کی توفیق دی۔ عَصَمَهُ - اس کو شر سے محفوظ
 رکھا۔ لَطَفَ الشَّيْءَ لَطَافَةً - صَغُرَ وَدَقَ لَطَفَ الشَّيْءِ
 کے معنے ہیں کہ کوئی چیز چھوٹی اور باریک ہوئی۔ مَرَّ الْخَطُّ
 الْحَسَنَى مَعْنَاهُ الْبُورُ لِعِبَادَةِ الْحَسَنِ إِلَى خَلْقِهِ بِإِصْصَالِ
 الْمَنَافِعِ إِلَيْهِمْ بِرَفِيقٍ وَلَطَفَ أَوَّلُ الْعَالَمِ مَعْنَاهُ الْإِسْمُ وَ
 دَقَّاقَتَهَا - اور جب لایح کا لفظ استعمال کے لئے بول جائے

تو اس کے معنے ہوتے ہیں کہ بندوں پر اور مخلوق پر احسان و
 شفقت و مہربانی کر لے والا۔ اور تبت و احسان کے ساتھ
 اس کو نفع پہنچانے والا یعنی باتوں کو جاننے والا۔ (اقرب) ■
 تفسیر

معنے اعلیٰ پایہ کے انسان کے سامنے پیش کرنے کے بھی ہوتے
 ہیں۔ کہتے ہیں دَفَعَ إِلَى السُّلْطَانِ اِمْرًا قَبْلَ بَدَلِهِ - بادشاہ کے
 حضور پیش کیا پس اس آیت کے ■ معنے ہو سکتے ہیں اقل
 یہ کہ انہوں نے اپنے والدین کو بادشاہ کے پیش کیا۔ بائبل
 سے انہی معنوں کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ
 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بادشاہ کے
 پیش کیا۔ دوسرے یہ معنے ہو سکتے ہیں کہ ان کو اپنے تخت پر
 بٹھایا۔ چلنے والے میں رواج تھا کہ نائب سلطنت کے لئے بھی
 ایک تخت ہوا کرتا تھا۔ پس کن ہے کہ حضرت یوسف کے لئے
 بھی ایک تخت مقرر ہوا اور حضرت یوسف نے بادشاہ کی اجازت
 سے ان کو اپنے تخت پر بٹھایا ہو +

وَحَقُّ وَالْهَمَّجْدُ اسْمُ الْمَاءِ يَجْعَلُ خَوْفَهُ وَدَاصَاتِ
 بانی نے پہنچے ہوئے آواز پیدا کی۔ وَكَذَلِكَ الرَّجْمُ وَالْعَصَبُ
 اسی طرح ہوا کے چلنے اور سرکنڈوں کے چلنے سے جب آواز
 پیدا ہوا تو خَزَرَ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ العقاب۔ صَاتِ
 خَفَوْهُ جَنَاحَيْهَا - عقاب کے لئے جب خَزَرَ کا لفظ بول جائے
 تو یہ مُراد ہوگی کہ اس کے بازوؤں کے چلنے سے آواز پیدا ہوئی
 النَّائِمُ غَطَّ سَرَّهُ وَلَمْ يَلَمْسْ آواز سے غراٹنے لگے۔
 خَزَرَ سَاجِدًا - اَنْكَبَ غَطَّ الْأَنْفَ سَجْدًا کہتے ہوئے زمین پر

اس آواز کو کہتے ہیں۔ جو کسی چیز کے اوپر سے گرنے یا ہوا اور
 پانی کے چلنے سے پیدا ہو۔ وَقَوْلُهُ خَزَرُوا مَجْدًا اِفَاعْتِمَالِ
 الْخَزَرَ تَبَيَّنَ عَلَى اجْتِمَاعِ اَمْرَيْنِ - السَّقُوطُ وَحُصُولُ الْخَوِ
 فِيهِمَا التَّبَيُّعُ - اور خَزَرُوا مَجْدًا کے الفاظ سے دو باتوں
 کی طرف اشارہ ہے (۱) گرا (۲) بیچ کرنے کی وجہ سے آواز کا
 پیدا ہونا (مفردات)

نَزَّهَهُ لَطَفَ فِيهِ نَزَّهَ کے معنے ہیں بے غرضی کی غفلت
 کسی کی غیبت کی۔ وَكَذَلِكَ بَقِيَّتِهِ اور اس کے متعلق بدگویی کی۔
 اور نَزَّهَ بَيْنَ الْقَوْمِ کے معنی ہیں - آخری واقف و حامل
 بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ قوم کے درمیان بگاڑ و فساد لانا۔ اور
 ایک کو دوسرے کے خلاف برا سمجھنا کیا۔ اور نَزَّهَ الْخَطِيئَةَ
 بَيِّنَتْهَا ہنی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ شیطان نے ان کے
 درمیان بگاڑ ڈال دیا۔ (اقرب)

شَيْطَانُ کا لفظ دو مختلف ادوں سے بن سکتا ہے۔ (۱)
 شَطْن - شَطْلُ - یا تو یہ شَطْن سے فِعَالٌ کے وزن پر ہے
 اور شَطْنُ غَنَہ کے معنے ہیں اَبْعَدَ دُور ہو گیا۔ اور فَطْنُ
 الْمَذَارِّ کے معنے ہیں گھر دور ہو گیا پس اس مادہ کے لفظ سے
 اس کے معنے ہو گئے کہ وہ ہستی جو حق سے فوری دور ہے۔ اور
 دوسروں کو بھی دور کرنے والی ہے۔ اور اگر شَطْلُ اس کا مادہ
 مانا جائے تو اس کے معنے ہو گئے کہ وہ ہستی جو حسد اور قہقہہ
 کی وجہ سے جل جائے یا ہلاک ہو جائے کیونکہ شَطْلُ اشئ
 کے معنے ہیں - احتراق۔ جل گئی۔ اور شَطْلُ فَلَانٍ کے معنی ہیں
 کھا کٹ۔ ہلاک ہو گیا۔ شیططن اس سے فعلان کے وزن پر
 مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ان معنوں کے علاوہ شیططن کے معنے
 لغت میں مندرج ذیل لکھے ہیں - دُفِعَ فَرِيدٌ بِدُرُورٍ
 كُلِّ عَابٍ مُتَمَرِّدٍ - سرکش اور مد سے بڑھنے والا۔ الْحَيَّةُ
 سانپ (اقرب)

لَطِيفٌ - لطف میں سے بنا ہے جس کے معنے ہیں۔
 لَطَفَ بِهِ وَلَهُ لَطْفًا - دَفَّقَ بِهِ - نرمی کی۔ لَطَفَ اللَّهُ لِعَبْدِهِ
 وَبِالْعَبْدِ - دَفَّقَ بِهِ - اللہ نے بندے پر شفقت کی۔ دَاوُلُ

دَفَّقَ آتُونَهُ
 عَلَى الْعَرْشِ
 دھکے دے۔

ہیں ان سے مومن کو کئی اجتناب چاہیے ورنہ دل پر زندگ لگ کر توبہ کی بات دینا کبر پیدا کرتا ہے۔

ہر بڑی تحریک جس کا منبع معلوم نہ ہو قرآن اسے شیطان کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ وہ بائیک خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے اور شیطان کا لفظ اپنے مادہ ظن کے لحاظ سے ایک ایسی ہی ہے۔ قیصر کا مہر دولت کرتا ہے جو دور سے وسوساں پیدا کرتی ہے اور کبھی یہ لفظ اس بدروح کے لئے استعمال ہوتا ہے جو فرشتوں کے مقابل پیدی کے اسباب کی حرکت ہوتی ہے اور کبھی ان پوشیدہ تحریکات پر جو گذشتہ اعمال کے نتیجہ میں دل میں پیدا ہو کر انسان کا ایسے صفت پر گناہ کی طرف لے جاتی ہے جبکہ بظاہر اس کے بدی میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی +

اللہ تعالیٰ کے لئے جب لطیف کا لفظ آئے تو حضرت یوسف اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ مخفی باتوں کو جاننے والا لوگوں کی لئے ذکرِ سود +

خبر گیری کرنا اور محبت اور احسان کے ساتھ ان کو نفع پہنچانا والا ہے۔ گویا وہ خبر گیری کرتا ہے اور اس کی خبر گیری کا منبع صفت لطیف ہوتی ہے وہ خبر گیری کرنے کے ذرائع پیدا کرتا ہے۔ اور اس کا نشہ راز +

عزک کی محبت ہی ہوتی ہے۔ اور احسان کرتا ہے تو وہ بھی رفیق نہیں کا ادب اور لطف کے ساتھ کرتا ہے یعنی باوجودیکہ وہ غنی ہے گریبانے استغناء کو بندے سے چھپاتا ہے تاہم اس کی محبت خدا کے ساتھ بڑھے۔ گویا اس کے تمام افعال میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ لطیف لَمَّا بَيَّنَّا لَهُ کہ کہ بتایا کہ وہ اپنی معیت کے مطابق لطف کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اس کا لطف ہر ایک کی استعداد کے مطابق اس پر نازل ہوتا ہے +

الْحَكِيمُ کہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے الزام دہر کیا کہ بظاہر احمکیم کہہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے خواب تو ترقی کی دکھائی تھی مگر ہوا یہ کہ ایک لمبا عرصہ تک سخت مصائب میں سے گزرتا تھا اور پھر پڑا لیکن اگر غور کریں تو یہی تھالیف اگر ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کی ترقی کا موجب ہوئی تو دوسری طرف ان کے بھائیوں کی پاکیزگی اور توبہ کا موجب ہوئی یہی خدا تعالیٰ کا یہ فعل حکمت سے خالی نہ تھا۔ ان تھالیف کے بغیر اگر حضرت

کریم صَوْتُ مَعْدِي۔ پتھر کے گرنے سے آواز پیدا ہوتی (اقرب الموائد)

خود کے جتنے مضامین ہوتے ہیں۔ ان سب میں آواز کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی بنا پر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خود ساجد یا اس وقت لوہے کے جبکہ کوئی شخص بے تکاشا سبحان اللہ کہتا تھا اگر گڑھے۔ اگر آواز ساتھ نہ ہو تو خالی سبحان ہو جاتے گا۔ تو خود اللہ سبحانہ کے معنی یہ ہونے لگے۔ بے تکاشا سبحان اللہ کہتے ہوئے سمجھے میں گڑھے یا انہوں نے بڑے خوش و خروش سے سجدہ کیا اور ان کے اس طرح سجدہ میں گرنے سے ایک آواز بھی پیدا ہوئی +

یہ مراد نہیں کہ انہوں نے سجادہ کو سجدہ کیا۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ یوسف کی ترقی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گرنے لپس یوسف علیہ السلام سجدہ کے باعث تھے ذکرِ سود + وَفَدَّا أَحْسَنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ اس آیت سے بیوں کے اعلیٰ آداب کا پتہ چلتا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لوگ فطرت اور تنگی سے بچ کر ترقی اور آرام کے مقام پر پہلے آئے تھے مگر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پہلے لے آیا ہے مومن کو کلام کہتے ہوئے ہمیشہ اس اصل کو نظر رکھنا چاہیے کہ دوسرے کی دل شکنی نہ ہو۔ بلکہ اس کا ادب اور احترام کلام سے ظاہر ہو۔ یہ نہ صرف تمدن کی ترقی کا موجب ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی موجب ہوتا ہے بعض لوگ کلام میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اور اس کا نام سادگی رکھتے ہیں حالانکہ بیوں کا یہ طریق نہیں وہ ہمیشہ کلام میں مدد سے کلام اور احترام ملحوظ رکھتے ہیں اور یہی طریق مومن کو اختیار کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آتا ہے۔ اونی سے اونی تھی سے کلام کرتے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کلام کرتے اور اگر کوئی آپ سے کلام کرتا تو اس کی طرف متوجہ ہو کر سنتے۔ آج کل بڑے لوگوں میں یہ عادت ہو گئی ہے کہ جب کسی سے کلام کرتے ہیں تو ان کی طرف آدھا رخ رکھتے ہیں اور جب کوئی ان سے کلام کرے تو اس کی طرف پیٹ سے توجہ نہیں ہوتے۔ یہ سب غیر موصوفانہ افعال

الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۝

عطا کیا ہے اور اپنی باتوں کی حقیقت کا بھی کچھ علم تو نے مجھے بخش ہے۔

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ الْيَتَامَىٰ ۝

وہی (ہی) دنیا اور آخرت (دونوں) میں

الْآخِرَةِ ۝ تَوْفِيقِي مُسْلِمًا ۝ وَالْحَقِّي بِالصَّبْحِ ۝

میرا مددگار ہے جب بھی میری موت کا وقت آئے، مجھے اپنی کامل فرمانبرداری کی حالت میں منت نہ کر دے اور صابریوں کی مانند کر دے۔

داخل نہیں ہو سکتا جس کے بغیر لگے جہان کی جنت کا تھا کل
ویری نے اس جگہ اعتراض کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ
میں وہی قرآن والا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن والا کون ہے
بلکہ قرآن والی جنت ہے کہ ہر بات میں خدا کا ذکر کر دیتے ہیں
بائبل والی خود غرضی نہیں کہ کام ہو گیا تو نام ہی پھونک دیا +
کہتے ہیں کہ حق الملائک سے بعض لوگوں نے
یہ سمجھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت مل گئی تھی۔
مگر اس سے یہ گروا نہیں۔ ملک سے مراد تعزوت اور تہذیب ہے۔
اور وہ اس کو بادشاہ وقت کے حکم سے حاصل تھا۔ قُلْتُ نَفْسِی
مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۝ تو نے مجھے خوابوں کی حقیقت سکھا
دی تھی انہیں پورا کر کے دکھا دیا۔ یا یہ کہ تو نے مجھے تعبیر لکھا
علم سکھا دیا۔

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ انبیاء کا وجود صفات الہیہ کا
ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی
اللہ تعالیٰ فاطر المصطفیٰ والارض ہونے کا ثبوت ہے جب میں کاٹو۔
میں تھا خدا تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ ترقیات کی خبر دی اور پھر میں جو
ایک معمولی حیثیت کا انسان تھا مجھے طاقت عطا کر دی کہ ایک ہی جوت
بخشی اور گویا ایک نیا انسان اور زمین پیدا کر دیا۔ پس میرے
وجود سے اللہ تعالیٰ کے فاعل السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہونے کا
ثبوت مل گیا ہے ۝

أَنْتَ وَفِي الْيَتَامَىٰ وَالْآخِرَةِ ۝ حقیقت دہا ہے

یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وعدہ کی ضلالت کو اس قدر
ثابت نہ کرتی اور نہ یوسف کے بھائیوں کے دلوں کی صفائی
ہوتی تھی جو کہ پورا جنت کے ماتحت پورا نہ کرے سبب +
۹۹۸ حل لغات فاطر حفظ سے اس معاملہ کا
میغ ہے جس کے معنی ہیں پیدا کرنے والا۔ حریف تشریح کے لئے
دیکھو یہود کہ توفیقی مجھ کو وفات سے صبر و شریعت کے لئے
دیکھو یونس علیہ السلام تاویل حقیقت خیر تشریح کے لئے دیکھو

تفسیر یہ آیت اس عشق پر دلالت کرتی ہے جو خدا تعالیٰ
کے برگزیدہ لوگوں کے دلوں میں موجزی ہو سکے ان کے
رشد و دماؤں کی طاقت پر خوشی کا اظہار کرتے کرتے یکدم
اللہ تعالیٰ کی محبت کا شعلہ اٹھ اٹھا ہے اور وہ سب کچھ بھول
بھال کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں دنیا و دنیا
میں ان کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ بے اختیار پکار اٹھتے
ہیں نَفْسِی ۝ اَنْتَ نَفْسِی ۝ اَلْمُلْكِ اے خدا یہ سب کچھ
تیرا ہی دیا ہوا ہے یہی وہ حقیقی سجدہ ہے جو انسان کو روزگاری
میدان میں ترقی بخشتا ہے۔ ظاہری سجدہ تو ایک وقتی سجدہ
ہے اصل سجدہ یہی ہے کہ خوشی اور غم کے موطن پر انسان کی
نماز اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جائے اور اس کا دل بے تاب
ہو کر اس طرف جھک جائے۔ اس مقام کے حصول کے بغیر
کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی اور اس جنت میں انسان

تجوید کا اثر
اس کا جواب
فاطر

تاویل
کے لئے
یوسف

تجوید کو
اللہ تعالیٰ
تجلی کا

ذَلِكَ مِنْ أَثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ

(اے چاہے رسول!) یہ (پہلے) غیب کی خبروں میں سے ہے ہم نے تجھ پر وحی کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ انہیں نہیں دے رہی

لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝

تجھے (خبریں) انہی بات پر اس حال میں اتفاق کر لیا کہ وہ (سب کے سب) تیرے خلاف کوششیں کر رہے تھے کہ تو (اس شخص) ان کے پاس (موجود) نہیں تھا

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا

اور خواہ تو (کتنا ہی) چاہے (کہ سب لوگ ہدایت پابان رہیں) اکثر لوگ ہرگز ایمان نہیں دہیں گے مثلاً اور تو

تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

اس (پیغمبر) کو (پہلے) کی بات اس سے کوئی اجر نہیں ملتا یہ تو تمام جہانوں (اور سب لوگوں) کے لئے (خبریں) اور مرثیہ (کا موجب) ہے

انفقوا علیہ قوم نے کسی بات پر اتفاق کر لیا (توبہ)

تفسیر اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام

کا واقعہ صرف کے طور پر بیان نہیں جو اسے بلکہ یہ غیب کی خبریں

ہیں یعنی اس واقعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی

کے متعلق خبریں ہیں چنانچہ جیسا کہ اس سورہ کی مختلف آیات تفسیر

میں بتا گیا ہے حضرت یوسف کی زندگی کے تمام اہم حالات انھیں

کی زندگی میں پوشے ہوئے ہیں وہ اُنکے تہذیبی اذیتوں اور

وہماتوں کے لئے (صلی اللہ علیہ وسلم) تو ان کے حالات کے پس منظر

جیسا کہ تیرے متعلق پڑھا ہو گا اور وہ مختلف تہذیبی کوئی قصہ

اس جگہ یوسف کے کہانی مواد نہیں بلکہ انھیں صرف کے کہانی مواد

ہیں اور بتایا ہے کہ جو سلوک تو حالات نے تجھے سے یوسف کے کہانی

کی حالت میں کیا ہے وہ تیرے اختیار کی بات تو نہیں ہیں یہ ہمارے

غیر کسی ایسا ہی واقعہ کا اختراع نہیں بلکہ عالم انبیاء کی باتوں میں

تفسیر یعنی تیری ذاتی کوششوں میں ہو گی تیری قوم تجھے

پرفتن ایمان لائے لیکن غفلت الہی یہی ہے کہ اسے یوسف کے کہانی

والہام میں اور تیری خالق عادت ترقی کے بعد وہ ایمان نہیں لگتا

لے لے کر اور دنیا و آخرت میں مددگار رہے چنانچہ اسی کی تفسیر میں

فرمایا کہ یوسف علیہ السلام بالحق یخفی عنہ یعنی اس دنیا

میں میرا انجام بخیر ہوا اور اگلے جہان میں میں ان لوگوں میں شامل

ہوں جو ترقی کے قابل ہیں۔ ولایت و نبوی کی تفسیر کو یوسف

علیہ السلام کے الفاظ سے کی ہے اور ولایت و نبوی کی تفسیر کو یوسف

بالحق یخفی عنہ کے الفاظ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ جب

تو یوسف علیہ السلام کہہ دیا تو بالحق یخفی عنہ کی کیا ضرورت

تھی جو مسلم فوت ہو گا ماحین میں اٹھے گا۔ تو اس کا جواب

یہ ہے کہ مسلم کا لفظ عام ہے۔ ایک شخص جس کا اسلام حقیقت

میں کو رہے وہ ظاہری شریعت کی رو سے مسلم کہلا سکتا ہے

اور ایسا شخص تھوڑی سی سزا کا جہنم میں داخل ہو جائے گا مگر حضرت

یوسف علیہ السلام چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے وہ ایسا مسلم ہونے

کی حالت میں جائیں کہ آگے جا کر ماحین کے ساتھ افاق ہو یعنی

ایسے کامل مسلم ہوں کہ بغیر کسی روک کے مرنے کے بعد ترقی و

ہی کی طرف قدم اٹھے اور یہی وہ مقام ہے جسکی جستجو میں کوئی

چاہیے

۹۹ ص لغات۔ آج جمع ہوتی ہے جس میں ذکر

۱۰ ص لغات۔ الذکر انما یخفی عنہ یعنی وہ

يَا لَللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۚ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ

لانے نماں حالت میں کہ وہ (ساتھ) ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں ۳۶۷ تو کیا یہ (لوگ) اس بات سے (محفوظ اور)

غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ

بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذابوں میں سے کوئی سخت عذاب آ جائے۔ یا اچانک ان پر وہ گھڑی آ جائے

يُخْرَدُونَ ۚ الْخَاسِئِينَ خُذُوا أَلْيَقَ مَعْجَازًا (اقرب)
یعنی کایتن کاف تشبیہ اور اجبی سے مرکب ہے اور اس کا
نون تخییر کا ہے اس کے کئی طرح سے بولا جاتا ہے جسکی حسب ذیل
مختلف صورتیں ہیں کایتن۔ کاتی۔ کایین۔ کائی۔ کائی۔ کائی۔ کائی۔
کاچ اور یہ لفظ پانچ باتوں میں لفظ کھ کے مطابق ہے۔ اور پانچ
باتوں میں اس کے خلاف ہے جن پانچ باتوں میں کھ کی طرح ہے

وہ یہ ہیں:-

(۱) یہ بھی میم ہوتا ہے (۲) اور تیز کا بھی محتاج ہوتا ہے۔
(۳) یہ بھی یعنی ہوتا ہے (۴) اس کو بھی جملہ کے صدر میں لانا
ضروری ہے (۵) عام طور پر کثرت پر دلالت کرتا ہے اور
کبھی استفہام کے لئے بھی آتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ
بن مسعود نے ابی ابن کوفہ سے اسی لفظ کے ساتھ یہ سوال کیا
تھا کہ سورہ احزاب کی تہمیدی قرأۃ کی رو سے کتنی آیتیں ہیں جن
کا انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ ۷۳۔ اور جن باتوں میں کھ سے
کایین اختلاف رکھتا ہے وہ یہ ہیں (۱) کایتن مرکب ہے۔
او کھ بسیط (۲) کایین کے مجرور پر عام طور پر حرف مین آتا
ہے۔ او کھ کے مجرور پر اس طرح پر نہیں آتا (۳) کایین
استفہام کے لئے جمہور کے نزدیک نہیں آتا (۴) کایین پر
حرف جری مضاف نہیں آتا (۵) اسکی خبر ہمیشہ جملہ ہوتی ہے
تفسیر یعنی آسمانوں اور زمین میں بہت سے نشانات
ہیں جن کے پاس سے یہ اعراض کرتے ہوئے گذر جاتے ہیں
اور ان سے غافلہ نہیں اٹھاتے۔

کافور و مومن میں یہی فرق ہے کہ مومن تو آنکھیں کھول کر
چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر اشارہ کو سمجھتے اور اس پر عمل

کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کافر اندھ کی طرح بڑے سے
بڑے نشان کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے حالانکہ حقیقت
دونوں کے سامنے ایک ہی ہوتی ہے۔ اور کافرو مومن کی
طاقتیں بھی ایک ہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب عذاب آنے شروع
ہوتے ہیں تب کفار کی آنکھیں کھلی شروع ہوتی ہیں۔ اور آہستہ
آہستہ حسب مراتب وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھنا شروع
کرتے ہیں +

اللہ تعالیٰ کے انبیاء درحقیقت ایک ابتلا ہوتے ہیں
کیونکہ ان کے زمانہ میں انسانوں کی طاقتیں اور انکے اندر
ظاہر ہو جاتے ہیں جس سرعت یا تاخیر سے انسان اٹھتا ہے
اسی نسبت سے اسکی روحانی طاقتوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے

کیا عجیب نظارہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو ذرہ ذرہ میں
خدا تعالیٰ کے نشانات نظر آنے لگتے ہیں بعض کو لاکھوں بعض
کو ہزاروں بعض کو سینکڑوں۔ اور بعض کو بیسیوں نشان نظر
آتے ہیں۔ اور بعض ہی شوریچا تے چلے جاتے ہیں کہ ایک ہی
نشان نہیں دکھایا گیا۔ کوئی نشان نظر آئے تو مانیں +

۱۰۳ تفسیر۔ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان
نہیں لے کر ایسے حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں ہر کام کو دھڑلے
کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اصل باعث کو نہیں سمجھتے مثلاً زمین پر جاتا
ہے تو کہتے ہیں فلاں بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے یہ نہیں دیکھتے
کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے مر رہا ہے
اگر کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی عقل کے
زور سے ترقی کر گیا ہے۔ یہ نادان ہیں دیکھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی بیٹی اتباع کی بدولت ترقی کر گیا ہے

کافور و مومن میں
فرق۔

اللَّهُ وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

الرسل (تھانے سب قسم کے نقائص سے) پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں مثلاً اور تمھارے پہلے (بھی) ہم (لوگوں کی

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا ہے کہ چونکہ کفار نشان عذاب کو ہی حقیقی نشان سمجھتے ہیں۔ اس لئے ان پر وہ عذاب بھی آجائے گا مگر سنت اللہ کے مطابق پہلے اونی عذاب آئیگی آخر میں فیصلہ کر دینے والا عذاب آئے گا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح عذاب آئے کہ پہلے علاوہ اور عذابوں کے معمولی معمولی شکستیں کفار کو ہوتیں اور آخر فتح تک لاوا قہ ہوگا خود کہ میں لشکر اسلام و ہل ہو گیا اور کفار کو ذلت کے ساتھ ہتھیار پھینک دینے پڑے اور اس آیت میں ساعت سے مراد وہی فتح تک کی ساعت ہے کیونکہ اس کے بعد وہ زبردست مشابہت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف سے تھی پوری ہوئی یعنی دشمن کو چپے طور پر زیر کر لینے کے بعد آپ نے اس کی سب شرفوں کو بھلا دیا اور یہ کسی سزا دینے کے قائل ہو کر اسے معاف کر دیا

فصل لغات۔ اَبْصِرْتُ کے معنی ہیں۔ اَلْعَقْلُ

عقل۔ اَلْإِنْفِطَةُ ذلت۔ مَا يَسْتَعْدِلُ بہ جس کے ذریعہ سے کسی کے متعلق استدلال کیا جائے۔ اَلْحِجَّةُ دلیل۔ اَلْبَصِيرَةُ يَعْتَبِرُ دیکھا۔ عبرت۔ اَلْأَشَاحِدُ گواہ۔ وَمَنْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ لمے علیہا شامہد بعلمہا۔ اور علی نفسہ بصیرۃ میں بصیرۃ کے معنی گواہی کے ہیں یعنی نفس کے اعمال پر ایک گواہ مقرر ہے ہرک جمع بصائر آتی ہے اقرب (ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ) اَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتَنی ای علی معارفہ و تحقیق۔ آیت ادعوا الی اللہ علی بصیرۃ میں بصیرۃ کے معنی معرفت اور تحقیق کے ہیں (مفرداً)

تفسیر یعنی جو باتیں اوپر مذکور ہوئی ہیں یعنی آیات اور نشانات سے قائمہ اٹھانا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور شرک سے اجتناب کرنا یہی میرا راستہ ہے۔ ہذا سببیلی ادعوا الی اللہ میں گویا اس پہلے مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ پہلے اسی طرف ہذا کے ساتھ اشارہ کیا اور پھر ادعوا الی اللہ کے ساتھ

اس تفصیل کا خلاصہ بیان فرمایا۔ نیز پہلے فرمایا مَا شَأْنُكَ مُحَمَّدٌ وَفَیْکَ مِنْ آخِرِیْنِ یعنی تم کچھ نہیں مانگتے اب فرماتا ہے کہ بجائے تم سے جہنم کے مانگنے کے جو کچھ اسے ملے اس میں تم کو شریک کرنا چاہتا ہے کیا عجیب فرق ہے سچے ولی اللہ اور جھوٹے ولیوں میں جو پہلے اور ولی غلطی کا ذکر کے مدعی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اہم مقام فرق حاصل ہے یا فاسد و غلط معلوم ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتے مگر اس کے برخلاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خدا مل گیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مل جائے اور اسی کے لئے شہداء میں تم کو بلا رہا ہوں نہ کہ تم سے کچھ لینے کے لئے

پھر فرمایا کہ تو کہہ دے کہ اس عظیم الشان خدمت میں میں ہی میرے کام نہیں آتے بلکہ دلائل اور براہین سے تم پر حقیقت کو آشکار کرنا ہوں تعجب ہے کہ اس تعلیم کی موجودگی میں مسلمانوں میں سے بعض جبر کے طریق کو پسند کرتے اور اس طرح اسلام کو دشمنوں کی نگاہ میں رسوا کرتے ہیں

یہ آیت بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کال تہج حضرت کمال کہلا سکتا ہے جو عقل اور دلیل کے تحت آپ کو ماننا ہے جو تہج عقل و دلیل مسلمان ایسا ہے کہ وہ اسلام کو یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو نبیوں کے کو قیامت اور شرف و تقدیر اور فرشتوں کو عقل اور دلائل کے ساتھ سمجھ کر نہیں ماننا بلکہ محض نقل اور تقلید کے طور پر ماننا ہے جو اس آیت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا تابع نہیں کہلا سکتا خالی کہہ دینا کہ میں قرآن کو ماننا ہوں جبکہ نہ قرآن کریم کی صداقت کے دلائل معلوم ہوں نہ ان امور کے جو اس میں مذکور ہیں کسی کو رسول کریم کا تابع بننا سکتا آپ کے تابع تو بننا جو

ہیں اسی شخص اندھا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ دوسرے لوگ دوسری کتب کے اندھے ہیں یہ شخص قرآن کریم کا اندھا ہے کہ نہیں۔ اس آیت نے مسلمانوں کی ذمہ داری بہت بڑھا دی ہے جبکہ آپ اللہ کے طرفدار ہیں وہ اپنی نفسوں کو اسلام کی صداقت کے دلائل سے آگاہ نہیں ہو کر نادار

قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ۚ

ترجمہ: (اے پیغمبر) پہلے تو انہیں (دیکھو) ان کے لئے مردوں ہی کو جن پر ہم (اپنی) وحی نازل کرتے تھے رسالت و کبریا

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

یہ ہے تو کیا یہ (لوگ) زمین میں نہیں پھرتے تا دیکھتے (کہ) جو (لوگ) ان سے پہلے (انبیاء کے منکر) تھے ان کا

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ

انجام کیسا ہوا تھا۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے حق میں

خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا

جنہوں نے تقویٰ اختیار کی یہ یقین زیادہ بہتر ہے۔ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے لے۔ یہاں تک کہ جب

کناٹا ہو جائے اپنی کامیابی میں کوئی شبہ نہیں۔ دوسرے کس
طرف بھی اشارہ کیا کہ جب بھی ایمان بغیر بصیرت کے ہوگا۔ قوم میں
ضرورتاً شرک پیدا ہو جائے گا۔

۱۳۷ تفسیر: اس آیت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی صرف مردوں
میں سے آتے ہیں عورت بعض محنتوں کی وجہ سے اس عہدہ پر فائز
نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے ملگ
لگ کام کے لئے بنایا ہے۔ اور چونکہ نبوت کا منصب عورت
کے دائرہ عمل سے باہر ہے اس لئے اس پر صرف مردوں کو مقرر کیا
جاتا ہے۔ باقی انعامات چونکہ عورتوں کے دائرہ سے باہر نہیں آتے
میں وہ مردوں کے ساتھ شریک ہیں۔ وہ صدیق ہو سکتی ہیں اور جوتی
ہیں و نیز ہو سکتی ہیں اور جوتی ہیں قاتل ہو سکتی ہیں اور جوتی ہیں غرض
سوائے نبوت کے کہ وہ ایک عہدہ ہے باقی سب انعامات ان کو مل
سکتے ہیں اور ملتے رہے ہیں مفہوم آیت کا یہ ہے کہ پہلے بھی نبی
انسانوں اور ان میں سے بھی مردوں میں سے آتے تھے یہی پس
یہ خیال کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جیسا انسان
ہے نبی کس طرح ہو گیا ایک وسوسہ ہے اس وسوسہ کے دھوکے
میں آکر اپنے آپ کو تباہ نہ کر لینا جو پہلے نبیوں کے دشمنوں سے
ہوا۔ وہی اس کے مخالفوں سے ہو کر رہے گا۔

رکھنے اور دلائل بھی جو بصیرت پیدا کرتے ہیں صرف عقل نہیں
بلکہ عقل اور مشاہدہ کا مجموعہ دلائل اس وقت تک وہ رسول کریم
کے متبع نہیں پیدا کرتے بلکہ ایک بے سرفوج پیدا کرتے ہیں +
افسوس آج کل مسلمان اس دور انحطاط سے گزر رہے ہیں
اور اسی وجہ سے ان کے سرگھار کے سامنے ٹھکے ہوئے ہیں اور
ان کی باتیں بے اثر ہو گئی ہیں۔ بجائے غیر قوموں میں تبلیغ اسلام
کے اسلام سے لوگ مرتد ہونے لگے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
مسیحین اللہ کہہ کر بتایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو زبردستی
مسلمان بنانے کی کیا ضرورت۔ زبردستی کا ایمان بے فائدہ ہے
زبردستی تو وہ لوگ کرتے ہیں جو لوگوں کی اتباع میں اپنی شان دیکھتے
ہیں اور اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی کمی آتی
ہے اگر لوگ اس پر ایمان نہ لائیں۔ پھر جبر وہ کرتا ہے جو دلائل
سے نہ منوا سکے۔ اور یہ بھی نقص ہے اور اللہ تعالیٰ نقصوں
پاک ہے +

وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ گو یہ کام جو
نیچے اچھے دتر لیا ہے بہت بڑا ہے لیکن میں شرک سے کٹی
پاک ہوں اور میری نگاہ میں یہ کام بڑا نہیں۔ میں خدا تعالیٰ
پر کامل توکل رکھتا اور غیر اللہ کو اختیار سمجھتا ہوں پس خواہ کام

۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

اَسْتَايَسَّ الرُّسُلَ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا

(ایک طرف تو رسول (ان کی جانب سے) ناامید ہو گئے اور (دوسری طرف) ان (مسکروں) کا (بیابانت خیال ہو گیا

جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مِنْ نَّشَأٍ ۭ وَلَا يُرَدُّ

کہ ان سے (وحی کے نام سے) جھوٹی باتیں بھی جا رہی ہیں تو (اس وقت) ان (رسولوں) کے پاس ہماری مدد آگئی

بِأَسْنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي

اور جنہیں ہم بچانا چاہتے تھے (انہیں) بچا لیا گیا۔ اور مجرم لوگوں سے پہلا عذاب (مگر انہیں بچایا جائے) ان (لوگوں) کے

۱۷۱ حل لغات: كُذِّبُوا: كَذَّبَ سے جمع نکرہ گذبوا

غائب مجہول کا صیغہ ہے اور كَذَّبَهُ المصنّف کے معنی ہیں اذا

نُفِلَ لِلْكَذِبِ وَقَالَ خِلَافَ النِّوَاقِعِ۔ اس نے جھوٹی بات بلیا کی

اور ظاف «جمع کما كَذِبَ الرَّجُلُ»۔ اُخْبِرَ بِالْكَذِبِ یعنی

اسے جھوٹی خبر سنائی گئی (اقرب) پس ان ذکرہ بالا معنوں کے

محاط سے ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا کے معنی ہونگے کہ کفار نے

یہ خیال کر لیا کہ ان سے عذاب کے آنے کے متعلق جھوٹی خبریں

سنائی گئیں ہیں كَذَّبَتْهُ نَفْسُهُ: اِذَا اَمْتَنَهُ الْاَمَانِي وَغِيْلَتِ

الْبَصِيْرَةُ الْاَمَالِي مَا لَا يَكْدِيْكَوْنَ كَذَّبَتْهُ نَفْسُهُ کے معنی

ہیں کہ اس کو اس کے نفس نے ایسی امیدیں دلائیں۔ جو پوری نہ ہوئے

وال نہیں۔ اور اس کے دل میں ایسی آرزوئیں دلی گئیں جو بعید از خبر کا صفت

قیاس تھیں (اقرب) اس محاورہ کے محاذ سے ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا کہ

کے معنی ہوں گے کہ انہوں نے خیال کیا کہ شایان کے نصیب ہونے

نکاح الہی کے غلط معنی سمجھ کر ایسی امیدیں دلا دیں جو منشاء الہی

کے خلاف تھیں كَذَّبَتْكَ عَيْنُكَ۔ اَدْرَاكَ مَا لَا حَقِيْقَةَ لَهُ

آنکھ نے ایسی چیز دکھائی جسکی کوئی حقیقت نہ تھی (اقرب) اس

محاورہ کے رُوسے ظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوْا کے معنی یہ ہونگے

کہ انہوں نے کفار کے حالات سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ وہ ایمان لے آئیں گے

لیکن ان کا خیال بے حقیقت نکلا۔

۱۷۱ حل لغات:
بھیج ہوا ہے۔

وَلَقَدْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا خَيْرٌ خَيْرٌ يَّلَذِيْثٍ اَتَقُوْا اَفْلَا تَعْقِلُوْنَ۔ آخر

میں فرمایا کہ کفار اپنی موجودہ شان و شوکت کا خیال نہ کریں اور کج

غور کریں کہ جو قوم عدل و انصاف کرے اور خدا سے ڈرے

انجام کا راسخی کی فتح ہوتی ہے اور یہ قاعدہ ایسا بدیہی ہے کہ کتب

ہے لوگ اسے کس طرح بھول جاتے ہیں۔ دنیا کو ایک وقت تک

دھوکا دیا جاسکتا ہے ایک لمحے عرصہ تک دھوکا نہیں دیا جاسکتا

آخر لوگ اپنے نفس نقصان کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کا ساتھ

دینے پر مجبور ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے ہوئے نبی نوح

انسان کی بھلائی کرتے ہیں اور اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور اس

وقت ظلم کرنے والوں کی حقیقت کھل جاتی ہے +

خبر کے لفظ جس کے معنی زیادہ بہتر کے ہوتے ہیں

اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ موجودہ حالت بھی ممتدی کی اچھی ہوتی

ہے مگر وہ دوسروں کی نگاہوں سے مخفی ہو کیونکہ بنے غرضی سے بزر

صرف خدا تعالیٰ کے لئے کام کرنا دل میں ایک ایسی طاقت پیدا

کردے ہے کہ باوجود ظاہری کمزوری کے بشاشت اور طبعان

ایسے ہی شخص کو نصیب ہوتا ہے بر خلاف اس کے خدا تعالیٰ سے

مٹوری اور سچ اور خود غرضی کی حانت عدم اطمینان پیدا کرتی ہے

اور حقیقی آرام میسر نہیں آئے وہی +

پس ابتدائی حالت بھی مومن ہی کی اچھی ہوتی ہے مگر آخری

تو ایسی نمایاں طور پر اچھی ہوتی ہے کہ دشمن کو بھی انکار کی گنجائش

نہیں رہتی +

وَالْمَوَاجِعُ كَذِبُ الرَّجُلِ بَعْضُ بَعْضٍ عَلَيْهِ اَمْلَهُ وَمَا لِحَاةُ
 (تاج العروس) ابن انباری نے کذب کی پانچ اقسام بیان کی ہیں
 اور دوسری قسم یہ بیان کی ہے کہ کذب اس صدق پر ہوتا ہے جو
 بظہر محوٹ نظر آئے اور جو قسم یہ بیان کی ہے کہ کذب لہجہ
 کے معنی ہوتے ہیں اسکی امید درست ثابت نہ ہوئی پس مندرجہ بالا
 کتب کے معنی کے لحاظ سے خلقوا انہم قد کذبوا کی یہ تفسیر
 ہوگی کہ جب نبی کفار کے ایمان سے یایوس ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا
 کہ خدا تعالیٰ نے جو نبی نہیں بھیجی تھی کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے وہ
 ذوالعالی حق جو معنی اس کے مجھے گئے۔ وہ معنی اس کلام کے ہیں
 الْبَاسُ الْفَذْبُ بِنَاسٍ كَيْفَ هِيَ عَذَابُ وَالشَّكَّةُ
 فِي الْفِتْرَةِ لِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ وَالْقُوَّةُ قُوَّةٌ وَهِيَ أَنْ تَزَالَ لَلْذِّ
 زَيْدًا بِأَنْشُ شَدِيدَةً اَنْفُ فَوَيْهَرَايْتِ اَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فَيَفِي بِنَاسٍ
 میں بِنَاس کے معنی قوت کے ہیں وَالْمُخَوِّفُ قُوَّةٌ (اقرب)
 تفسیر اس آیت کو نہایت مشکل آیات میں سے قرار دیا
 گیا ہے کیونکہ بظاہر اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ رسولِ ناسیہ جو
 گئے اور انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ان سے جو فتوحات کے وعدے
 کئے گئے تھے وہ بھولنے لگے اور یہ دونوں باتیں رسالت کی
 منافی ہیں کیونکہ اسی سورہ میں آتا ہے اِنَّهٗ لَا يَنْفَعُ مِنْ
 دَرَجِ اللّٰهِ اِلَّا الْقُوَّةُ الْمَاخُذُوْنَ - یعنی اللہ تعالیٰ کی
 رحمت کے سوا کوئی انسان نا امید نہیں ہوتا۔
 پس خدا تعالیٰ کے فضل سے یا وہی نبیوں کی طرف خوب نہیں
 کی جا سکتی۔ اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ نبی خدا نخواستہ
 خیال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھوٹ بولا کیونکہ اگر نبی
 جو مسلم اور مومن ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ پر ایسی بدگمانی کریں تو دوسرے
 لوگوں کو یقین کب میرا آسکتا ہے جو ہر شک و شبہ سے انسان
 کو بچاتا ہے +

وکیہ اور دوسرے معنی خلقوا انہم قد کذبوا میں کفار کا۔
 اور مراد یہ ہے کہ لوگ شرارت میں بڑھتے چلے گئے اور نبیوں
 خیال کر لیا کہ جس قدر لوگوں کے لئے ایمان مقرر تھا وہ ایمان اب
 بقید لگ ایمان نہیں لائینگے اور ان کی ہدایت سے یایوس ہو گئے
 نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور باقی بالمقابل کفار بھی جو پہلے
 ڈر رہے تھے کہ شاید نبیوں کی پیش گوئیاں پوری ہو کر انہیں تباہ
 کر دیں عذاب اور قہر میں دیر ہونے کے سبب سے مطمئن ہو
 گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا بلکہ
 جو نبی نبیوں نے دی تھیں جو نبی تعین تو میں اس وقت
 خدا تعالیٰ کی نصرت آگئی اور ائمہ الکفر کو تباہ کر کے راستہ
 صاف کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو سب انبیاء کے
 وقت میں ظاہر ہوئی ہر نبی کے زمانہ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے
 کہ آخری فیصلہ میں اس قدر دیر کر دی گئی کہ بظاہر لوگ مطمئن
 ہو گئے تب خدا کی نصرت یکدم نازل ہوئی اور نبی اپنے دشمنوں
 پر غالب آ گئے +

(۲) کَذِبُوا کا فاعل نفس کو سمجھا جائے اور یہ معنی کہ نبی
 کہ انبیاء نے جب کفار کو شرارت میں بڑھا دیکھا اور امر نصرت
 الہی میں دیر کی تو یہ خیال کر لیا کہ انہوں نے کلام الہی کے جو معنی
 سمجھے تھے شاید وہ درست نہ تھے نصرت الہی نے کسی اور
 رنگ میں نازل ہونا ہو گا میں حضوں کے نو سے گڈی دوا کے
 معنی غلط امید دوانے کے ہونگے اور مراد یہ ہوگی کہ نبیوں نے
 خیال کیا شاید ہلکے نفسوں نے کلام الہی کے غلط معنی سمجھ کر
 ایسی امیدیں دلادیں جو خدا الہی کے خلاف تھیں اور یہی معنی
 بھی مقام نبوت کے خلاف نہیں کیونکہ نبی الہی کلام کے سمجھنے
 میں اجتہاد ہی مطلق کر سکتا ہے پس کسی وقت نبی کو یہ خیال ہو جاتا
 کہ جو معنی پیش گوئی کے تھے سمجھے تھے شاید اس میں جہالتی
 غلطی لگ گئی ہو اور نصرت الہی کسی اور رنگ میں آئی ہو
 قابل اعتراض نہیں +

۳) کَذِبُوا کا فاعل کفار کو سمجھا جائے اور نائب فاعل
 بدستور رسولوں کو۔ اور معنی یہ ہوگی کہ یہاں تک کہ ایک ملابقر

الْبَاسُ

یہین خلقنا
 میں سے قرار
 دیا گیا ہے۔

نیکو یہ شبہ سلی نظر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور نہ اس آیت
 کے یہی معنی نہیں ہیں بلکہ مندرجہ ذیل معانی ہیں -

(۱) جس طرح پہلی آیت میں نبیوں اور ان کے مخالفوں کا ذکر
 تھا اس آیت میں بھی دونوں ہی کا ذکر ہے اور پہلے جلد میں نبیوں کا

آیت کے چار
 معانی -

قَصَصَهُمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ . مَا كَانَ حَدِيثًا

ذکر میں عقل مندوں کے لئے ایک عبرت (کا نمونہ موجود) ہے۔ یہ ایسی بات (ہرگز) نہیں ہے۔ جو

يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ

(پہلے اس سے) مل کرئی ہو۔ بلکہ (اس کا) الہامی کچھ شکیونی کو کامل طور پر یاد کرنے والا ہے جو اس کے سامنے (پہلے سے موجود) ہے اور ہدایت کی

تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

پوری تفصیل کرنے والی ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو کچھ ہدایت اور رحمت ہے جسے

گذر جانے پر رسولوں کو بقیہ کفار کے ایمان کرنے سے مایوسی ہو گئی
ہو رہا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہمیں جو ان کفار کی حالت سے یہ عین پیدا
ہو گیا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں گے درست نہ تھا۔ ان کی درمیانی

حالت نے ہمیں دھوا دیا اور انہیں اس کے رو سے قد کذب ہوا
اِذْ اٰسْتَأْذِنْتَ فَيَقْسُ الذُّؤْمِلُ لِي تَشْرِبَ كَمَا جَاءَ لَكَ كَلِمًا يَنْبَغِي
یابوسی کے صفحہ یہ ہیں کہ انہوں نے خیال کر لیا کہ بقیہ کفار کی
حالت سے جو ہم خیال کرتے تھے کہ یہ آخر ایمان لے آئیں گے
یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ اور یہ حالت بھی حق کو اکثر پیش

آتی ہے۔ بسا اوقات حق کو کٹھن کر دینا بیانی عرصہ میں منکروں کی
ایسی حالت ہوتی ہے کہ خیال ہوتا ہے اب تسلیم کر لیں گے
لیکن پھر شامت اہل یا ضد یا تکبر کی وجہ سے وہ حق سے ٹھٹھ
ہو جاتے ہیں

(۴) قَدْ كُذِّبُوا كَا فَاعِلٍ اَنْدَحَا لَيْسَ كَيْ كَمَا جَاءَ ۝
تائب خال نہیں کو لیکن کذب کے معنی جھوٹ کے نہ لے
جائیں بلکہ بظاہر جھوٹ نظر آنے والے صدق کے لفظ جائیں
اور یہ صفحہ جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے لغت سے ثابت ہیں
اس صورت میں صفحہ یہ ہونگے کہ نبی کفار کے ایمان سے مایوسی
ہو گئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ خبر انہیں دی
تھی کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے وہ ذوالعالیٰ حق۔ ہم نے جو صفحہ
اس کے سمجھے تھے اور جواب بظاہر ہوا ہونے نظر نہیں آتے
وہ صفحہ کلام الہی کے نہیں تھے وہ ہماری اجتہادی فہم تھی خدا تعالیٰ

کی مراد کچھ اور تھی جو ہم سمجھ نہیں سکے۔ تب یکدم اللہ تعالیٰ کی
حضرت آگئی اور نقشہ کچھ کا کچھ ہو گیا۔ اور نبیوں کو غلبہ نصیب
ہو گیا *

قَصَصَ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ . قَصَصَ عَلَيْهِمُ الْغُلَامَ . قَصَصَ
(قَصَصًا) عَلَيْنَا بِمَا عَلَيْنَا وَجَبِ عَلَيْهِمَا وَبَنِيهِمْ قَتْلُ
عَلَيْنَا أَخْتِ الْغُلَامِ . قَصَصَ . قَصَصَ يَقْصُصُ كَا مَصْدَر
ہے جس کے معنی کسی واقعہ کو بعض باتوں میں طرح پر بیان کرنے
کے ہیں (تقریب)

الْأَلْبَابِ . الْقَبْرُ خَالِصٌ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ . لُبُّ هَرَجٍ كَيْ الْأَلْبَابِ
خالص معنی کو کچھ ہیں خالص قتل . وَالْقَبْرُ مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ
أَوْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْقَبْرِ . اَلَيْسَ قَتْلُ وَتَعْصِبُ غَدِّ وَغَيْرِهِ كَيْ هَلْ
سے خالص ہو یا اعلیٰ پایہ کی ہو۔ فَكُلُّ لُبِّ قَتْلٍ وَلَا عَقْسَ
پس جب لب کا لفظ بولیں۔ تو اس کے معنی قتل کے کر سکتے
ہیں لیکن ہم قتل کے لفظ پر لب کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ و
مضاها القتل لب کے ایک معنی دل کے ہیں۔ اس کے معنی
الْبَابِ . الْقَبْرُ أَوْ الْقَبْرُ أَلِيَّ هِيَ (تقریب) اولوالالباب کے
معنی یہ ہوں گے کہ ایسی قتل والے لوگ جو اسے ضد و تعصب
وغیرہ سے علیحدہ رکھتے ہیں۔ اور بات کو جلدی سمجھ جاتے ہیں
تفصیل فرماتا ہے اگر یہ لوگ ذرہ بھر بھی غور سے کام لیتے
تو پتہ نہیں ہوں گے کہ اس سے نتیجہ نکال سکتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ ضرور پورا ہو کر ہے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی

آنحضرت کی
پیشانی پر نور
ہو کر رہی

جہاں ان کے
دوسرے کے
دوسرے ایک
دوسرے

پہلی پیشگوئیوں کے مطابق آئے ہیں۔ اگر آپ کو چھوٹا دنیا
کریں گے تو پہلی کتابوں کو بھی چھوٹی ماننا پڑے گا۔ جیسے مثلاً
بائبل وغیرہ میں آپ کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں۔ اگر

آپ کے دعویٰ کی صداقت کو تسلیم نہ کیا جائے تو ساتھ ہی
انھیں کتاب کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے ہوا ایک کتاب
کا انکار ہے۔ کی پیشگوئیوں کا کوئی مصداق نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی کہے کہ شاید
ہندی کی آئینہ ظاہر ہو تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب وہ علامات آپ
تشریح

کے وجود میں پائی جا چکیں تو آئینہ کسی کے ظاہر ہونے کی
ہمید نہیں رہتی اور اگر فرض کر لیا جائے کہ آئینہ بھی کوئی شخص
ایسا آئے کتاب بھی وہ پیشگوئیاں غلط جاتی ہیں کیونکہ جو
پیشگوئیاں ایک جھوٹے شخص پر چسپاں ہو گئیں ان کا
اعتبار کیا رہا اور آئینہ آنے والے شخص کے متعلق کس
طرح سمجھا جائے گا کہ وہ ضرور سچا ہے +

دوسری دلیل یہ دی کہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب
کو پورا کرتی ہے ہر نئی ضرورت کو پورا کرتی ہے جب سب کچھ اس میں بیان
ہو چکا تو اب اور کسی کتاب نے آکر کرنا کیا ہے یہ ایسی دلیل
ہے کہ آئینہ مدعیان شریعت کے دعووں کو بھی باطل کر دیتی
ہے مثلاً بہاد اشد کا دعویٰ ہے کہ وہ نئی شریعت لائے ہیں

قرآن مجید ہر
نئی ضرورت
کو پورا کرتا ہے

ان سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ وہ کونسی شے ہے جس کی
ضرورت تھی اور قرآن میں نہیں۔ اس دلیل کے سامنے مذہبی
اور نہ کسی اور مدعی شریعت کے پیر و پیغمبر کتنے ہیں قرآن کریم
ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کے مطالبے اعلیٰ مطالب
تو بڑی بات ہے اس کے بیان کرنا مسائل کی انواع تک بھی
اور کوئی کتاب خواہ نئی ہو یا پرانی نہیں پہنچ سکتی +

پھر فرمایا کہ آپ کی لائی ہوئی کتاب ہندی بھی ہے یعنی
صرف تعامیل بنا کر انسان کو نہیں چھوڑتی بلکہ اسے خدا تعالیٰ
تک پہنچاتی بھی ہے اور عقلی مقام سے گزار کر مشاہدہ کے مقام
پر لاکھڑا کرتی ہے اور آخری کام آپ کی لائی ہوئی کتاب کا یہ
بتایا کہ اس کے قلع مرتبہ سے ملاقات و گزارشات نہیں ہارے
کہ ہم خدا رسیدہ ہو گئے ہیں بلکہ یہ ان کے لئے رحمت بھلی ثابت
ہوتی ہے۔ یعنی انوار الہیہ میں پر نازل ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ
کی نصرت اور تائید اس طرح ان کی زندگی کے ہر شعبہ میں
نازل ہوتی ہے کہ دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
کی رحمت کی چادر نے ان کو چھپا لیا ہے۔ اور یہ اس کے
مقرب ہو گئے

ہیں *

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ

سورة رعد في سورة مكي ٤

وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ آيَةً فَسَيُذَكِّرُهَا

اور بسم اللہ سمیت اس کی چوالیس آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں

۱۔ سورۃ زمرہ کی نسبت حسن، عکرمہ۔ ابن جریر کی تحقیق ہے کہ یہ ساری سُنّی ہے۔ عطار کا قول ہے کہ سب سُنّی ہے سوائے وَ یَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا والی آیت کے بعض اور علماء کے نزدیک سب سُنّی ہے سوائے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اَلْآيَاتِ وَاللّٰی آتِیَہِ الْاٰیٰتِ کے جو کَلْہَفُوْا الْحَقُّ والی آیت تک ختم ہوتی ہے۔ قتادہ سے بھی ایک روایت میں ہے کہ سب سورہ کی ہے سوائے وَلَا تَزَالُ الْقٰیۡمٰتُۢنَ کٰفَرًا والی آیت کے۔ حضرت علیؑ سے بھی یہی مروی ہے کہ یہ سُنّی ہے جو کُلّی متناہی اور ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے اور قتادہ سے بھی ایک روایت میں اس کا مدنی ہونا مروی ہے۔ قاضی منذر بن سعد کی بھی یہی تحقیق ہے۔ حضرت ابن عباسؓ تین آیتوں کو بیچ میں سے سُنّی قرار دیتے ہیں (۱) وَلَوْ اَنَّ قَوْمًا شَآءُوْا سُبُوْحًا (۲) وَلَا یَزَالُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْا اِلَّا فِیۡ عَمَلٍ عَامٍ مَّحْمُوۡمٍ اور (۳) وَلَا یَزَالُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْا اِلَّا فِیۡ عَمَلٍ عَامٍ مَّحْمُوۡمٍ اور (۳) وَلَا یَزَالُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوْا اِلَّا فِیۡ عَمَلٍ عَامٍ مَّحْمُوۡمٍ عام محققین کا دجھان اس کے سُنّی ہونے کی طرف ہی ہے۔ اور اس کے مضامین اس کے سُنّی ہونے پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ اور غالباً اس کے مدنی ہونے کا خیال اسکی بعض آیتوں کی وجہ سے جو مدنی میں پیدا ہوا ہے۔ اس کے بارہ میں اکابر صحابہؓ میں سے صرف ایک کی شہادت ہے یعنی حضرت علیؑ کی۔ اور وہ اسے سُنّی قرار دیتے ہیں۔ پس جبکہ اس کے مضامین بھی اس امر کے نوید ہیں اس کا سُنّی ہونا یقینی ہے۔ حضرت ابن عباسؓ جو نہ رسولؐ کی کلمہ کے زمانہ میں نہ تھے۔ ان کی رائے حضرت علیؑ کی شہادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی +

اس سورتہ کا پہل سورتہ سے تعلق ہے کہ سورتہ یونس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے زمانہ میں دنیا کو دو

طرح ہدایت کی طرف لاتا ہے (۱) سزا سے اور (۲) رحم سے۔
اس کے بعد سورہ ہود میں سزا کے پہلو پر زور دیا۔ اور سورہ یوسف
میں رحم کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی۔ اس سورہ میں اس امر پر بحث
کی گئی ہے کہ کھنڈت علیٰ ائند علیہ وسلم کی ترقی کا اعلان جو پہلی
تین سورتوں میں کیا گیا ہے وہ کس رنگ میں پورا ہو گا کون سے
ذرائع سے کام لے کر دو سوے ظاہب پر اور اپنی قوم پر ان
کو غلبہ دیا جائے گا +

اس سورۃ کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فیہررئی
سامانوں سے کام لیتا ہے۔ انسان کو عظم صرفت نئی کے لیے اور
ہوتا ہے۔ بظاہر ایک ہی قسم کی زمین ہوتی ہے اور ایک ہی قسم
کا پانی گر کھل مختلف ہو جاتا ہے پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
و سلم کے ظاہر پر قیاس نہ کرو۔ اسکی کامیابی پر تعجب نہ کرو اسکی
کامیابی قابل تعجب نہیں بلکہ ایسے وقت میں رسول نہ آنا تو قابل
تعجب ہوتا۔ پھر بتایا کہ کامیابی کیسے ہوگی اور وہ مسلمانوں کی تباہی
کیسے اور بتایا کہ ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے
لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت واپس لے لیگا اور ان کا
رکھ جاتا ہے گا تو ان قدر قدرت اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں

وہ قانون قدرت کے ہر ایک شعبہ کو سمجھ کر انسان کی تعلیم
 و علم کی تائید میں لگا دے گا۔ تم کو جو جتنہ ہو وہ بے بس ہیں
 تمہاری نصرت نہ کریں گے اس کو ایسے روحانی طاقتور
 ہیں کہ ایک ایسا ہی جیت سکتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا بہت سے
 اندھوں پر غالب آجاتا ہے۔ اس کو حیدر کی تعلیم کے مقابلہ میں
 تمہارے شرک کی تعلیم کیسے ظہیر سکتی ہے جس طرح کہ سیلاب
 یا کھلے ہوئے سونے جان دی پر جھگا باوا بلا دکھائی دیتی ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (شروع کرتا ہوں) جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے

الْمَرَّةِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ ۚ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ

الْمَرَّةِ (یہ کال کتاب کی آیات ہیں۔ اور جو (کلم) تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے

مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

وہ بالکل حق ہے۔ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں دیتے

رومن اور وقرآن کے مصنف پہنچا دیری صاحب کھتے ہیں کہ اس سورہ میں معجزات نہ دکھانے کی اس قدر معذرتیں آئی ہیں کہ اس کا نام بجائے رحیم کے معذرتوں والی سورہ ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سورہ میں اس قدر اندامی پیشکشیاں ہیں کہ رحیم اس کا طبعی نام ہے +

سورہ یونس کے شروع میں کتاب کی صفت حکیمہ بیان فرمائی تھی۔ سورہ ہود میں فصیلت سورہ یوسف میں تعبیل سورہ اس یحییٰ کی صفت کے کتاب کو بیان کیا گیا ہے اھ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یونس میں انداز و تشریح دونوں پہلوؤں کو یکجا لایا تھا اور بتایا تھا کہ حکیم خدا ہی حکمتوں کے ماتحت موقع کے مطابق سلوک کرتا ہے سورہ ہود میں مزید کے پہلو پر زور تھا۔ اس لئے فصیلت اس کی آیات کی صفت بیان ہوئی کیونکہ تعبیل چھانٹنے اور جدا کرنے کے معنیوں پر مشتمل ہے۔ سورہ یوسف میں ایک طرف غلبہ کے فوٹا نہ حاصل ہونے کی گنتوں کا بیان۔ دوسری طرف غور اور صلح پر زور تھا۔ اس لئے مبین کہا جو غور و صفت پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ ردہ میں چونکہ ذرائع معطلی مطالب پر بحث تھی۔ اس لئے بغیر صفت کے دکھا جسکی وجہ سے الکتاب کے معنی یا تو کال کتاب کے ہو گئے یا پہلی تین سورہوں کی طرف اشارہ ہو گیا کہ وہ تین صفات جو پہل تین سورہوں میں بتائی گئی تھیں وہ پورے طور پر اب اس سورہ کے ذریعہ سے ظاہر کی جائیں گی +

۲۔ حل لغات۔ تِلْكَ آيَةُ اور الْكِتَابِ کی

دیکھا کہ ایک اھستادین خیال کرتا ہے کہ شاید یہ جھگ ہی جھگ ہے ورنہ کمال اچھے کے دشمنوں کا چھوہ اور کی جھگ کو دیکھتے ہیں نیچے کے سوتے یا سونے کو نہیں دیکھتے حالانکہ کافون قدرت کے مطابق جھگ ضائع ہو جانے والی چیز ہے۔ آخر پانی یا سونا ہی رہ جاتا ہے پس بڑی شرمندہ اور طبعی باتیں دیر تک نہیں رہ سکتیں اسکی ٹھوس اور مفید تعلیم پہلے ہی سوچیں اسکی تعلیم حضرت کے مطابق ہے اور اہستہ آہستہ طبعی مناسبتوں کی وجہ سے حضرت میں اسی کو قبول کر لیں۔

فیہ اس تعلیم پر عمل کرنے والے اور اس کے رد کرنے والوں کی حالتوں میں فرق دیکھ کر بھی لوگوں کی آنکھیں ٹھٹھکیں گی نیز قرآن حکیم کے ذریعہ سے نہر دست معجزات دکھانے جائینگے اور دل فتح کی بجائے غم کے ظاہری نشانات بھی جو گھم اور باطنی بھی ان کے پیچھے کے ظاہری نشانوں میں سے ایک یہ نشان بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکروالے اپنے ملک سے نکال دیں گے اور آخر تلوار کی فوٹ پر پہنچ کر پہلے چھوٹی چھوٹی جھگیں ہونگی پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ طنا شروع ہوگا اور آخر فتح مکہ پر اس جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سب معجزات خدا تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت سے خدا تعالیٰ نے ہر دست حلوں سے آپ کی سچائی کو ظاہر کر دیا اور اپنے پیچھے دین کو قائم۔ ان معجزوں کی مناسبت کی وجہ سے اس شوق کا نام سورہ کا نام دیا گیا ہے گو یا یہ برکت والا بدل تھا یا ہے اس کے ساتھ کراک بھی چاہئے تھی سو وہ بھی آگئی ہے +

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

اللہ (تعالیٰ) وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا ہے جو تمہیں نظر آتے ہوں (اور)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

پھر وہ عرش پر قائم ہوا ہے۔ اور سورج اور چاند کو اس نے بغیر مزدوری کے (تمہاری) خدمت پر لگایا

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ يُفَصِّلُ

ہر چیز (چنانچہ) ہر ایک (سیارہ) ایک مہینہ یا عرصہ تک (اپنی مقررہ گردش کے مطابق) چل رہا ہے ۥ ہر امر کا انتظام کرتا ہے

تشریح کے لئے کچھ یوں سنا اور کتابت انہوں نے دیکھو یوں
تفسیر (المع) پہلی تینوں سورتوں کے شروع میں
الذہ تھا۔ اس سورہ کے شروع میں ان تینوں حروف میں ہم
زائد کر دیا گیا ہے۔ جس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اس کا تعلق
پہلی تین سورتوں سے کسی قدر مختلف ہو گیا ہے۔ جیسا کہ صمد
یوں کے شروع میں حروف مقطعات کی بحث میں بتایا گیا
ہے۔ ہر علم کا قائم مقام ہے پس ان حروف کے معنی یہ تھے
میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور دیکھنے والا ہوں۔ گویا
دیکھنے کی صفت کے ساتھ علم کی صفت کو شامل کر دیا گیا ہے ۥ
یاد رکھنا چاہئے کہ انسان کے متعلق جب دیکھنے کا لفظ بولا
جائے تو اس سے مراد رنگ اور طول عرض کا نظر آنا ہوتا ہے
اور جاننا زیادہ وسیع ہوتا ہے کیونکہ رنگ سے کان سے چوتھے
سے جن چیزوں کا پتہ لگتا ہے ان کے لئے بھی جاننے کا لفظ
اس طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح دیکھی ہوئی چیزوں کے متعلق
مگر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھوں اور دوسرے حواس سے
بے نیاز ہے اس کے متعلق جاننے اور دیکھنے کے الفاظ کی معنویت
میں استعمال ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ الفاظ
اللہ تعالیٰ کے لئے جانا استعمال ہوتے ہیں۔ اس لئے ہسانی
استعمال پر ان کا قیاس کر لینا چاہئے پس جس طرح انسان کے
لئے دیکھنے کا لفظ ایک محدود دھم کے موقع پر بولا جاتا ہے اور
جاننا باریک محسوسات کے لئے بھی۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ

بب خدا تعالیٰ رویت کا لفظ بولتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے
کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی
زیادہ دیکھتا ہے۔ اور جن چیزوں کو انسان دوسرے حواس
یا شعور سے محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مکمل طور
پر انہیں جانتا ہے پس گو خدا تعالیٰ کے لئے سب چیزوں
کا علم کیسا ہے مگر اس جگہ یہ دو لفظ انسان کی رویت اور
اس کے علم کے مقابل پر استعمال ہوئے ہیں یعنی ان چیزوں
کو جس جانتا ہے جنہیں انسان دیکھتا ہے اور ان کو جس کو
دوسرے حواس سے جانتا ہے خواہ ظاہری ہوں یا باطنی ۥ

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ یعنی وہ آیات جو اس سورہ یا قرآن مجید
میں مذکور ہیں اس موعود کتاب کا حصہ ہیں جس کی نسبت سب آیات
کے ذہنوں میں انتظار رکھا آتا تھا یا اس کا لکھنا کی جسکی خبر پہلے
دی جا چکی ہے۔ اس لئے ہم اس کے مقابلے پر یکساں میاں نہیں
ہو سکتے۔ کیا جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی معرفت خبر فرما
دیتا چلا آیا ہے آج ۥ اس کو پو پوئی چھوڑ دے گا کیا اس کے
کلمات کے مقابلے میں تمہارے غلط دعوے ٹھیک نہیں گئے ۥ

وَلَا تَنْزِيلُ الْحَقِّ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں
بیان کی گئی ہیں آخر کو کر رہے ہو ان میں انہیں کوئی طاقت نہ
ہو سکتی۔ ساری آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی جبروت
یہ ہوتی ہے کہ مجھے صحیح علم حاصل ہو جائے لیکن ان لوگوں پر
تغلب ہے کہ جب وہ کتاب انہیں ملی جو سب شہادت سے

وَالَّذِي أَنْزَلَ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوا رَبَّكُمْ تَوَقُّنُونَ ۝ وَهُوَ

(اور) وہ (اپنی) آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم (لوگ) اپنے رب سے غٹے کا یقین رکھو سہ اور وہی ہے

ستارگان یا اور دوسرے ذائقہ و علماء طبیحات نے دریافت کئے ہیں یا جواب تک دریافت نہیں ہوئے۔ اس آیت میں کفار کے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سامان ہیں فتح اور غلبہ کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں میسر نہیں ہیں پھر وہ کس طرح اپنے منہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس شبہ کا ازالہ علامہ پہلی آیت کے مضموں کے کہ جس میں الحق کہہ کر قرآن کریم کے قائم ہونے کی خبر دی گئی تھی۔ اس طرح کیا گیا ہے کہ بیشک چیزوں کا قیام مناسب سہاروں کے اوپر ہوتا ہے گریہ ضروری نہیں کہ تمام چیزوں کا سہارا ایک قسم کا ہو مادی اجرام کا سہارا ستون ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی چیمٹ بغیر دیوار یا ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور صنعت دیکھو کہ کتنے کتنے بوجھل ستارے بغیر کسی ایسی چیز کے جسے صرف عام میں ستون کہیں یا بغیر کسی نظر آنے والے ستون کے اپنی اپنی جگہوں پر قائم ہیں اور ایک لمبا غنہ گزرنے پر بھی ان کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پس انسانی فعل اور خدائی فعل میں فرق ہے۔ انسان تو بیشک بغیر ستون کے چیمٹ نہیں کھڑی کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو لاکھوں کروڑوں ستارے بغیر ستونوں کے کھڑے کر چھوڑے ہیں اور ایسے غنی سہارے ان کے بنائے ہیں کہ جو انسان کو نظر بھی نہیں آتے۔ اسی طرح روحانی معاملات کو سمجھ لو کہ بیشک انسان جب اپنی کوشش سے غالب ہونا چاہے تو اس کے لئے ظاہری سامانوں کی ضرورت ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو غالب کرنا چاہے تو اس کے لئے ظاہری سامانوں کی ضرورت نہیں۔ اس کے سامان باریک اور غیر مرئی ہوتے ہیں۔ اور اسی وقت حقیقت کھلتی ہے جبکہ نتیجہ نکل آتا ہے اس سے پہلے سب لوگ نبی کے غلبہ کو ناممکن قرار دیتے چلے جاتے ہیں۔ کفار جن سامانوں کو کامیابی کے لئے ضروری سمجھتے تھے وہ

پاک ہے تو یہ اس پر ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں اور یقین آیت پر کفار کو چھوڑ کر شکوک میں مبتلا ہیں +
۳۔ حل لغات۔ عَمَدٌ عِمَادٌ کی اسم جمع ہے۔ اور اَنْعَامٌ کے معنی ہیں سَمَائِسُنْدُوبہ۔ وہ چیز جس پر سہارا لیا جائے۔ الْاَنْبِيَاءُ الْمَوْفِقَةُ۔ اونچی اونچی بلند دیواروں اور عمارتوں کو بھی عِمَاد کہتے ہیں (اقرب)
 مَسْحُورَةٌ۔ کَلَامُهُ عَمَلًا بِلَا اَحْزَقٍ۔ مَسْحُورَةٌ کے معنی ہیں کہ اس کو بغیر محنت یا بدلہ کے کسی کام پر لگا دیا۔ فَلَلَهُ تَرْجَمًا سہارا اس کو ملے گا۔ وَلَا يَكْفُرُ لَكُمْ لِنَفْسِهِ مَا ایک قسم کا نہیں بِنَفْسِهِ مِنَ الْفَعْلِ فَذَلِكَ مُسْتَحْتَجٌّ اور ہر وہ شخص جو کسی کے قبضہ میں ہو۔ اور آزاد رہنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے مسخر کہتے ہیں (اقرب)
 مندرجہ ذیل الفاظ کی تشریح کے لئے حل لغات کے دیگر مقامات کو دیکھئے۔ دَفْعَ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اسْتَوَى۔ الْعَرْشِ يَوْسُفَ الْاَجَلِ يَوْسُفَ يَسْتَبْرِئُ مِنْ شَيْءٍ بِفَضْلِ وَفَتْحٍ آیت کے مجھے تفسیر اس آیت کے دو حصے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں اور ایک یہ کہ آسمان بغیر ایسے ستونوں کے کھڑے ہیں جنہیں تم دیکھ کر سوچتے سہارا تو ہے لیکن وہ سہارا تم کو نظر نہیں آتا اور یہ دونوں حصے ہی صحیح ہیں اور آیت کے مفہوم کے مطابق ہیں اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ ستون عرف عام میں ان مادی ستونوں کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کا وزن اپنے اوپر اٹھالیتے ہیں تو آسمان بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں۔ اور اگر اس نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے کہ جس چیز کے ذریعے کوئی چیز اپنی جگہ کھڑی ہے وہ مجازاً اس کا ستون ہے تو پھر آسمانی اجرام ایسے ستونوں پر کھڑے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے جیسے کشش ثقل یا حرکات مخصوصہ

سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۱۰ میں بیان ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہیں
(۱) اس کے پاس آدھیں اور جانوروں کے استعمال کے لئے
چٹھے ہوں (۲) باغات کا مالک ہو اور زمینوں کے آباد کرنے
کے لئے نہریں کھودے (۳) اس کے دشمن فوراً مراد کے جائیں
اور پکڑے جائیں (۴) خدا تعالیٰ اور فرشتے اسکی مدد کے لئے
لوگوں کے مقابل اکٹھے ہوں (۵) دولت ہے انتہا اس کے
پاس ہو (۶) وہ غیر معمولی طاقتوں کا مالک ہو۔ آسمان پر لوگوں کے
سامنے چڑھ جائے اور وہاں سے گھسی ہوئی کتاب دیکھائے جسے
لوگ اپنے ہاتھوں میں پکڑ سکیں اور پڑھ سکیں یعنی یہ نہ کہہ کہ مجھے
زبانی حکم ملے بلکہ لکھا ہوا پرواز جسے لوگ خود پڑھ سکیں اس
کے ساتھ ہو +

ان مطالبات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے نزدیک غلبہ
کے ذرائع دو قسم کی ہیں۔ ایک دنیوی یعنی زمینوں مال و دولت
پانیوں اور سرانجام کی طاقت کا حاصل ہونا۔ دوسرے دینی
یعنی غیر معمولی اور فائق سنت سامانوں کا پیدا ہونا۔ جیسے کہ
خدا تعالیٰ کا ظاہر ہونا فرشتوں کا ظاہر ہونا۔ آسمان پر جا کر گھسی
ہوئی کتاب کالے آنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان دونوں
قسم کی طاقتوں سے محروم پاتے تھے۔ ان کے نزدیک بادشاہ
کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہی آپ کے پاس نہ تھا۔ اولیک
نبی کے پاس جو کچھ ہونا چاہیے وہی آپ کے پاس نہ تھا پس
وہ خیال کرتے تھے کہ شیخ جس ایک بے ستون اور بے سار کے
کی صحبت قائم کرنا چاہتا ہے پس کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا مثلاً
کہا جائے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بادشاہ ہوئے
ہیں جو بے حیثیت تھے اور جن کو سامان بیشتر نہ تھے۔ جیسے
قریب زماؤں میں تادر شاہ ایران یا نبولین شاہ فرانس
اور ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے رہے ہیں پھر ان لوگوں کے
تغلبہ کی کیا وجہ تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشک ایسے
لوگ کبھی کبھی دنیا میں ہوتے رہے ہیں لیکن انکی ابتدائی حالت
میں بھی لوگوں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ وہ اس طرح بادشاہ ہو
جائیں گے جب وہ بادشاہ ہو گئے تھے تو انکی آنکھ کھلی۔ علاوہ

اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ایسے لوگوں میں
بہت بڑا امتیاز تھا۔ وہ لوگ جب بادشاہ ہو گئے تب انہوں نے
اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ اپنی ابتدائی حالت میں انہوں نے
نہ یہ دعویٰ کیا اور نہ ان کو اس امر کا خیال ہی تھا پس لوگوں
میں تعجب پیدا نہیں ہو سکتا تھا برخلاف انکے رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تو قبل از وقت دعویٰ کر رہے تھے جسکی وجہ سے عربوں
کو اس عجیب دعویٰ پر حیرت ہو رہی تھی مگر اس سے بھی بڑھ
کر یہ بات ہے کہ جو لوگ ادنیٰ حالت سے بادشاہ بنتے ہیں وہ
بادشاہ بننے کے ذرائع اختیار کر سکتے ہیں مثلاً نادر شاہ نے
ترقی کا ارادہ کیا تو ساتھ ہی کچھ نہ کچھ فوج اپنے ارد گرد جمع کرنی
شروع کی۔ اور ذرائع ڈالنے شروع کئے اور پیچھے ارد گرد کے
چھوٹے رؤساء کو زیر کیا۔ پھر بڑے رؤساء کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ ان کے نزدیک
کہ ایران کا بادشاہ ہو گیا۔ یہی حال یوں لوں کا تھا کہ جہاں قدر کے ذرائع نہ ملے
حرکت دیکھنا بجلی کی طرح کو نہ کرنا پڑتا۔ اس طرح اس نے وہابی

حکومت وقت کو مرعوب کر کے اپنی جگہ لوگوں کے دلوں میں بٹلا
کر لی اور فوج کی وقاداری حکومت فرانس سے بٹ کر اس کے
ساتھ ہو گئی۔ تمام ان لوگوں کی زندگیوں میں جو ادنیٰ سے علی
مقامات پر ترقی پاتے ہیں یہ اصول کام کرتا ہوا نظر آتا ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے اس طرح ترقی
کی۔ انکی زندگیوں میں بھی یہ بات پائی جاتی تھی پس اس تجربہ
کی بنا پر کہ لوگ آپ کے غلبہ پا جائے اور حاکم ہو جائے
کے دعویٰ کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ غلبہ کے سامان
پر کیا جمع کرنا ہے اور کچھ ان کو نظر آتا تھا وہ یہ تھا کہ بڑے
بڑے بہادر رہاں اور چاہنا زوں کو آپ نرم دل اور مسکین
بنادیتے تھے۔ بجائے رعب بٹھانے کے اپنے ساتھیوں کو
ظلم کی ہرجاشت اور عفو کی تعلیم دیتے تھے کسی پر حکم کرنا تو ایک
رہا جہاں تک ہو سکے دوسرے کے حملہ کو خاموشی سے سہہ لے
کا ارشاد ہوتا رہتا تھا اور یہ تعلیم ایسی تھی کہ ان کے نزدیک
اس رستہ پر چلکر بادشاہت کا دروازہ بند ہوتا تھا نہ کہ
کھلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات جانتا ہے وہ ان کے

ظاہری اعتراضوں کے ساتھ ساتھ ان کے سلسلہ خیالات کو بھی جانتا تھا جن کے نتیجہ میں یہ اعتراض پیدا ہوتے تھے اور اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ شخص روحانی آسمان کے قیام کا معنی ہے نہ کہ کسی ذبیہی محنت کا تہاہری ستونوں والی چھتیں تو آخر کب جاتی ہیں لیکن بغیر ستونوں والا آسمان بے شمار سالوں سے مضبوطی سے کھڑا ہے اس کے سلسلہ کا یہی اسی حال ہے کہ آسمان کی طرح تہاہری نظروں سے اوجھل سامان ہو اندرونی بھی ہیں کہ خود اس تعلیم میں پائے جاتے ہیں جو یہ دیتا ہے اور بیرونی بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی مخالفت سے تعلق رکھتے ہیں کہ نئے پیدا کئے گئے ہیں اس کا سلسلہ ظاہری سامانوں کی اختیاج سے بالکل اور انسانی طاقت سے بالکل آسمانی شورش کے سامانوں پر قائم کیا گیا ہے اور اس پر تعجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں لغوی معنی کیونکہ اجرام فلکی کی بدوی مثال میں خدا تعالیٰ کی صفات کے اس قسم کے ظہور کی ایک جہت دلیل موجود ہے +

استوی علی العرش
فقد استوی علی العرش یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اول دنیا کے اجرام کو بغیر ہمارے کمر کے پھر اپنی صفات کو کامل طور پر ظاہر کرنا شروع کیا اسی طرح اب روحانی دنیا میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آسمان رُفانی کی تکمیل ہو کر صفات الہیہ کا کامل ظہور ہو گا اور کامل تعلیم بنی نوع انسان کو دی جائے گی۔ عرش کا لفظ قرآن کریم میں روحانی یا جہانی قوانین کی تکمیل کے لئے بولا جاتا ہے اور

قرآن کریم میں یہ علامہ و نبوی نظام سے مستعار لیا گیا ہے جو نبیا میں باوجود عرش کے خدا کا استعمال جب کوئی خاص اعلان کرنا چاہیں تو تخت پر سے کرتے ہیں اسی علامہ کے مطابق قرآن کریم میں صفات اللہ کے کامل ظہور کے لئے استوی علی العرش کے الفاظ آتے ہیں۔ باقی راہ کے لئے تہ ہیں کہ عرش الہی کیا ہے اور کس قسم کا ہے۔ اس کا عام جواب تو وہ ہے

جو علامہ راغب نے اس لفظ کے معنوں پر بحث کرتے ہوئے کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔ وَعَرْشُ اللَّهِ مَلَايَعَتُهُ الْبَشَرُ وَالْجِنُّ وَالْأَبْلَاسُ وَلَيْسَ كَمَا تَقْتَضِي إِلَيْهِ أَوْهَامُ الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ حَامِلًا لِّلْعَالِي لَا يَحْمِلُونَ وَلَا اللَّهُ تَعَالَى

يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّفُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ قَدِيرٌ وَلَكِنَّ ذَٰلِكَ أَثَرُ أَسْمَكُهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ۔ (مفروق)
یعنی اللہ تعالیٰ کا عرش ایک ایسی چیز ہے جسکی حقیقت کو انسان نہیں جانتا صرف نام جانتا ہے لیکن ہر حال وہ اس قسم کا نہیں جیسا کہ عام لوگ خیال کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ کوئی تخت کے قسم کی چیز ہو تو اس کے یہ معنی نہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اُس نے اٹھایا تھا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کو نہیں اٹھایا ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرماتے ہیں کہ اس نے زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہی اٹھایا ہوا ہے ورنہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں اور اگر وہ ہٹ جائیں تو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھ سکتا +

عرش کے لغوی معنی در حقیقت چھت کے ہیں اور تمام معنی اس کے ہر پیر کر چھت کے معنوں کی طرف لوٹتے ہیں تخت کے معنی بھی چھت سے ہی مستنبط ہیں کیونکہ عرش سلطان کی جہت کا نام ہوتا ہے اور تخت چند پاؤں پر ایک چھت ڈالنے سے بنتا ہے غرض عرش کے اصل معنی چھت کے ہیں خواہ سر پر راہ کے لئے ہو خواہ زمین پر ذرا اونچی کر کے بیٹھنے کے لئے ڈالی جائے۔ علاوہ ان معنوں کے عرش کما تہ حوت۔ حکومت غلبہ اور قوام ام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے (تاج العروس) اور یہ معنی بھی چھت سے لفظ سے ہی نکالے گئے ہیں کیونکہ پُرانے زمانہ میں بڑے لوگ اونچی ٹکھیں بنا کر یا چھت دار کرسیوں یا تختوں پر بیٹھتے تھے قرآن کریم میں یہ لفظ چھت کے معنوں میں بھی آیا ہے جیسے فرماؤ

خَالِدِينَ عَلَى عَرْشِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِرَحْمَةِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
کے لے کر اٹھا ہوا تھا۔ اور تخت کے معنوں میں بھی آیا ہے جیسے سورۃ یوسف میں آتا ہے وَدَقَّعَ آيَاتِيهِ عَلَى النَّاسِ (یوسف ع ۱۱) اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ انہی معنوں میں چار دفعہ سورۃ نمل میں ملکہ سبا کے ذکر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ان کے معنی ۱۲۔ مگر اس خاص عرش کے متعلق یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخصوص ہے جس کے معنوں کے لئے کج

فوت نمبرہ سورہ یونس :

تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا قول ہے کہ استغویٰ علی العرش کے معنی صرف حکومت کرنے اور تدبیر ہو کر کے ہیں اور اسکی سند وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ یونس میں تَعَالَىٰ عَلَى الْعَرْشِ یَذِقُوا أَمْثَلًا آتا ہے اور یَذِقُوا الامصار استغویٰ علی العرش کی تفسیر ہے جو سنے یَذِقُوا الامصار کے ہیں وہی معنی استغویٰ علی العرش کے ہیں مصنف روح المعانی نے اس قول کے قائل کا نام نہیں لکھا بعض نے مفسرین نے بھی ان معنوں کو نقل کیا ہے مگر یہ معنی درست نہیں۔ اس لئے کہ عرش کا ذکر اس قدر قوت سے نہیں کیا گیا اور احادیث میں آتا ہے اور ایسے ایسے رنگ میں آتا ہے کہ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ کی مراد عرش سے بعض حکومت کرنا ہے بالکل بیدار قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یونس کی آیت میں یَذِقُوا الامصار تفسیر سے علاوہ استغویٰ کی تفسیر کا حال اور اِثْرَ ذَکْکُمْ کی خبر ثانی بھی بن سکتا ہے اور اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اس حالی میں کہ اس نے تمام نظام عالم کی تدبیر شروع کی یا یہ کہ خدا تعالیٰ نے آسمان وزمین پیدا کئے اور عرش پر قائم ہوا۔ اور وہ تمام امور کا انتظام بھی کرتا ہے تو یہ معنی اور بھی کرور ہو جاتے ہیں اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رعد کی آیت زیر بحث میں بھی یَذِقُوا الامصار کے الفاظ ہیں لیکن استغویٰ علی العرش کے معانی بد نہیں بلکہ دوسرے جملوں کے بعد آئے ہیں اس لئے یہ الفاظ استغویٰ علی العرش کے لئے جملہ منصرف نہیں بن سکتے غرض استغویٰ علی العرش کے نہ تو یہ معنی ہیں کہ عرش کوئی مادی شے ہے اور نہ اس سے یہ مراد ہے کہ عرش کوئی چیز ہی نہیں صرف حکومت کے معنوں میں اس لفظ کو استعمال کر لیا گیا ہے بلکہ اس سے مراد صفات تشریفہ کا مجموعی نظام ہے جس کے لئے صفات تشریفہ بطور عامل کے ہیں۔ یا یوں کہو کہ بطور یاؤں کے ہیں آسمان وزمین کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے کے ذریعہ بعد پھر عرش پر قائم ہونے کا ذکر یہ بتا

کے لئے کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک نیا آسمان زمین تیار کرتا ہے تو اس کی صفات کامل طور پر ظاہر ہوتی ہیں اور کسی ایک صفت کا ظہور نہیں ہوتا۔ بلکہ صفات تشریفہ کے مرکز کے تابع میں قدر صفات تشریفہ ہیں سب کی سب تھے ہیں۔ اپنے کام میں لگ جاتی ہیں گویا جس طرح بادشاہ خاص اعلان تخت پر بیٹھ کر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی خاص فیوض صفات تشریفہ کے مرکز سے نازل کرتا ہے تا سب صفات تشریفہ اس کے تابع ہونے کے سبب سے کامل طور پر ظاہر ہونے لگیں اس سے یہ اشارہ کیا ہے کہ محمد رحلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغویٰ علی العرش اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو بندے سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی تائید کے لئے بیان کیے ہیں۔

پھر فرمایا کہ آسمانوں کے بغیر ستون کھڑے ہونے کے علاوہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سورج چاند کو بغیر کسی اجرت کے تمہارے کام پر لگایا جو آپ تمہارے استغویٰ علی العرش اور اللہ تعالیٰ کا اِثْرَ ذَکْکُمْ کو چون و چرا کر سکتے ہیں مگر یہ اجرام فلکی کامل اطاعت سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں آخر وہ تو خدا تعالیٰ کی فطرت یا خلق ہے تو ان کو درست رکھ رہا ہے خدا کا ایک قانون ہی ہے نہ وہی قانون اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جاری ہو کر ہر شے کو اس کے تابع کر دے تو اس میں کیا استعجاب ہے۔

پھر فرمایا کہ یَذِقُوا الامصار یعنی جس طرح یہ دنیوی قانون جاری ہے اور بغیر بظاہر نظر آنے والے ستونوں کے چل رہا ہے اسی طرح تمہارے دلوں میں یقین اور ایمان پیدا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو جاری کرے گا۔ اور کئے کئے نشانات اس کی تائید میں ظاہر کرے گا یا یہ کہ تمام عالم کو اس کی تائید کے لئے وضع احکام دے گا۔ اور عالم کا ڈرہ فذہ اس کی تائید میں لگ جائے گا۔

الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا لَّيُخْبِرُوا

جس نے زمین کو پھیلا یا ہے اور اس میں استقام کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ والے پہاڑ اور زمین دیا بنائے ہیں اور

مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَالًا لَّيُخْبِرُوا

اس میں تمام (اقسام کے) پھلوں سے دونوں قسمیں (یعنی نر و مادہ) بنائی ہیں وہ

الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

رات کو دن بڑھا داتا ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں۔ ان کے لئے (جلافت شنب) اس (بات) میں کئی نشان (پائے جاتے) ہیں بلکہ

عَمَلِ لُغَاتٍ مَدَّ - مَدَّ - مَدَّ - بَسَطَهُ مَدَّ

مَدَّ الارض سے پھیلا یا۔ المَدَّيُونَ - اَمْهَلَهُ اگر یہ لفظ
مدیون کے ساتھ استعمال ہو۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ
اس کو ڈھیل دی۔ مَدَّ اللَّهُ عَمْرُؤَ - اَطَالَہ۔ اس کی عمر بڑھائی۔

مَدَّ الشَّيْءُ جَدْبَةً کسی چیز کو کھینچنا۔ الْقَوْمَ - صَادَتْهُمْ
مَدَّ - قوم کی مدد کی۔ وَاعَانَتْهُمْ بِنَفْسِهِ۔ اور خود ان
اعانت کے لئے پہنچا۔ وَفِي اللِّسَانِ مَدَّدَتْ الْأَرْضَ

مَدَّ اِذَا اَزْدَتْ فِيهَا تَرَابًا اَوْ سَمَاءً اَوْ مَنَ غِيَرَهَا۔
اور روحانی فیکون اعماها واکثر ریعاً۔ لَمَذَرِ عَهَا۔ لسان العرب
میں ہے کہ مَدَّدَتْ الْأَرْضَ اس وقت بولا جائے گا جب

اس میں باہر سے کچھ مٹی اور کھاد وغیرہ ڈالی جائے۔ تاکہ وہ
زمین اچھا غلہ پیدا کرنے لگ جائے (اقرب) تو معنی یہ ہوئے کہ
خدا اچھی جس نے زمین کو پھیلا یا اور وسیع کیا ہے۔ اَوْ

وہ خدا ہی ہے۔ جس نے زمین میں باہر سے لاکر اور مٹی
ڈالی۔ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے۔ یہ
بات جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اس زمین پر دو سو سے کروڑ

کے بارے میں بارے میں ذرات پڑ رہے ہیں جنگلی وجہ سے یہ
زمین زیادہ پیدائش کے قابل ہو رہی ہے۔ اور زمین کی
تاکہ زمین کو زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے۔ اس میں غیر محدود سامان کے

الْحَبَالُ الْتَوَابِتُ السَّوَابِغُ (اقرب)

مضبوط پہاڑ۔ ان معنوں کے لحاظ سے اسی کا مفرد نہیں آتا۔
تفسیر مَدَّ الارض میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان
زمین مل کر کام کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا۔ دَعِ السَّوَابِغَ

کو بلند کیا ہے۔ اور مَدَّ الارض زمین کو نیچے چھایا دیا ہے۔ مطلب
یہ کہ ہر طرح پر دونوں آپس میں نفع ہیں جن کے نفع سے نتائج
پیدا ہوتے ہیں۔ کل کاروبار زمینی اور آسمانی طاقتوں کے لئے

سے چلتے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی عالم کا حال ہے۔ اس میں
بھی ایک روحانی آسمان اور ایک روحانی زمین کی ضرورت
ہے۔ یعنی ایک طرف قبول کرنے والی طابع کی اور دوسری طرف

آسمانی پانی اور آسمانی فوکل ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہر طرح آسمانی
پانی کے نزول کے بعد قابل زمین لپٹے خزانے نکالنے کے۔ تاکہ
زمین کو۔ اسی طرح وہ طابع ہو کہ اس روحانی سار کے لئے بستر

زمین ہوتی ہیں۔ آسمانی پانی کے نزول کے بعد اپنے خزانوں کو
روک نہیں سکتے۔ اور جس طرح لوباقنا طیس کے پیچھے جلا آتا
ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ پس

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پیچھے پر تعجب کی بات
نہیں۔ اگر نہ پیچھے تو تعجب ہے کہ ابھی زمین نے عمدہ بارش
کے نازل ہونے کے بعد سبزہ کیوں نہیں اُگایا۔

پھر فرماتا ہے زمین میں ہم نے پہاڑ بنائے ہیں جنگی غرض یہ
ہوتی ہے کہ ان میں برت جھمکیاں کا ذخیرہ رکھتی ہے اور سال بھر
چشموں اور دریاؤں کی صورت میں۔ پانی دنیا کو سیراب کرتا

مَدَّ الارض سے پھیلا یا۔ المَدَّيُونَ - اَمْهَلَهُ اگر یہ لفظ
مدیون کے ساتھ استعمال ہو۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ
اس کو ڈھیل دی۔ مَدَّ اللَّهُ عَمْرُؤَ - اَطَالَہ۔ اس کی عمر بڑھائی۔
مَدَّ الشَّيْءُ جَدْبَةً کسی چیز کو کھینچنا۔ الْقَوْمَ - صَادَتْهُمْ
مَدَّ - قوم کی مدد کی۔ وَاعَانَتْهُمْ بِنَفْسِهِ۔ اور خود ان
اعانت کے لئے پہنچا۔ وَفِي اللِّسَانِ مَدَّدَتْ الْأَرْضَ
مَدَّ اِذَا اَزْدَتْ فِيهَا تَرَابًا اَوْ سَمَاءً اَوْ مَنَ غِيَرَهَا۔
اور روحانی فیکون اعماها واکثر ریعاً۔ لَمَذَرِ عَهَا۔ لسان العرب
میں ہے کہ مَدَّدَتْ الْأَرْضَ اس وقت بولا جائے گا جب
اس میں باہر سے کچھ مٹی اور کھاد وغیرہ ڈالی جائے۔ تاکہ وہ
زمین اچھا غلہ پیدا کرنے لگ جائے (اقرب) تو معنی یہ ہوئے کہ
خدا اچھی جس نے زمین کو پھیلا یا اور وسیع کیا ہے۔ اَوْ
وہ خدا ہی ہے۔ جس نے زمین میں باہر سے لاکر اور مٹی
ڈالی۔ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے۔ یہ
بات جغرافیہ سے ثابت ہے کہ اس زمین پر دو سو سے کروڑ
کے بارے میں بارے میں ذرات پڑ رہے ہیں جنگلی وجہ سے یہ
زمین زیادہ پیدائش کے قابل ہو رہی ہے۔ اور زمین کی
تاکہ زمین کو زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے۔ اس میں غیر محدود سامان کے
الْحَبَالُ الْتَوَابِتُ السَّوَابِغُ (اقرب)

تاکہ زمین کو زیادہ سے زیادہ قابل پیدائش بن سکے۔ اس میں غیر محدود سامان کے
الْحَبَالُ الْتَوَابِتُ السَّوَابِغُ (اقرب)

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَابٍ

اور زمین میں ایک دوسرے کے پاس کسی دھماکے (قٹعات ہیں۔ اور کئی دھماکے) انھوں کے باغات اور کئی قسم کی کھیتی اور طرح طرح کی

وَزَّرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى

کھجور کے درخت (جن میں سے بعض) ایک ایک جڑ سے کئی کئی ٹکڑے والے (ہوتے ہیں) اور (بعض) ایک ایک جڑ سے کئی کئی ٹکڑوں کے خلاف (ایک ہی ٹکڑے

نہ ہو۔ اسے صحیح معرفت جو الہام اور عقل کا نتیجہ ہے حاصل نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ جب عقل صحیح اور الہام آسانی بل جاوے تو انہیں بار بار ہونے سے بھی کوئی روک نہیں سکتا پس جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بغیر معرفت الہی کا پیدا ہونا ناممکن تھا اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ کا لا یا ہوا کام دنیا کا ہر طرح صحیح طریق پر پہنچنے کے بعد انسانی عقل اسے قبول کرے اور ہر طرح سے باز رہ سکے +

يُغْتَشَى الْبَيْتُ النَّهَادُ سَے ایک اور مثال تعلیم قرآن کریم کے پھیل جانے کی ہے۔ موجودہ تاریخی سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ قرآنی تعلیم کس طرح پھیل کے گی۔ جس طرح روحانی دنیا میں تاریخی پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ رات کو دن کے بعد لاتا ہے اگر رات مستقل وجود ہو تو اس کا مثنا مشکل ہو لیکن تاریخی کا زمانہ بھی خدا تعالیٰ کے چرچہ کا جزا ہوتا ہے۔

قانون کے ماتحت ہے اور اس کے حکم سے آتا ہے پس جو چیز تابع ہے اس کے متعلق کس طرح خیال کیا جاسکتا ہے کہ حکم کے باوجود ٹھہری رہے گی۔ سورج کی ایک شعلہ تاریکی کے بادلوں کو پھاڑ دیتی ہے اسی طرح اب ہوگا خدا تعالیٰ کے قبضہ میں نور ہی نہیں تاریکی بھی ہے پس جب وہ چاہے تاریکی کو تاریکی ہٹ جائے تو تاریکی قائم نہیں رہ سکتی۔ جو لوگ فکر نہ کر رہے۔

کرنے والے ہوں۔ وہ ان مثالوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اٹھائیں گے۔ باقی وہ گروہ جو دوزخ کے بھرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ وہ بے شک رہ جائے گا +

ہے اگر وہ برفوں کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو چشمے اور دریا بھی بند ہو جائیں اور زمینیں بھی خشک ہو جائیں۔ یہی حال روٹی دینا کا ہے۔ اس میں بھی بعض وجود بہاؤ کی طرح ہوتے ہیں کہ خدا کے کام کے لئے ذخیرہ کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور بعض وہ وجود ہیں جو فائدہ تو پہنچاتے رہتے ہیں مگر جمع نہیں کر سکتے مگر ایک وہ ہیں جو صرف فائدہ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ بہاؤ تو انبیاء ہیں اور نہ ہر علماء ہیں۔ اور عام لوگ زمین کی طرح ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں پس رسد اسی کو اگر اڑا دیا جائے تو پانی نہ رہے گا۔ اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ اَشْتَنُوا فِضْلِي الْبَيْتُ النَّهَادُ اور تمام پھلوں سے اس نے جوئے یعنی نرمی بنا کر دی ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کے اظہار میں قرآن کریم منہور ہے۔ عربوں نے سب سے پہلے کھجور کے نرمی کا علم حاصل کیا مگر اس سے زیادہ وہ دریافت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ سب پھل درختوں کے جوڑے ہیں بلکہ ہر شے کے جوڑے ہیں۔

جس وقت یہ سچائی نازل ہوئی دنیا اس کی حقیقت کے سمجھنے سے قاصر تھی مگر اب سائنس تیرہ سو سال بعد اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ تمام اشیاء کے جوڑے ہیں حتیٰ کہ عبادات کے فرائض تک میں نرمی کا وہ دریافت ہو رہی ہے۔ اس مثال سے بھی یہ بتایا ہے کہ جس طرح باقی ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے جوڑا دیا ہے۔ اسی طرح انسانی دماغ کا حال ہے جب تک اس پر خدا تعالیٰ کا نور نازل

بِمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي

ہوتے ہیں جنہیں ایک ہی (طرح کے) پانی سے میرا پ کیا جاتا ہے۔ اور (یا وجود اس کے) پھل کے کاٹنے سے یہاں میں سے بعض (دھتور)

الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ○

کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ اس میں (ہم) ان لوگوں کے لئے جو عقل سے کام لیتے ہیں کئی نشان (موجود) ہیں۔ ۵۵

کے پوتے ہیں اس میں سب کو نیچے چھوڑ کر یہ کیسے آگے نکل جائیگا
یاد رکھو ایک ہی جگہ کی زمین کے مختلف ٹکڑوں میں مختلف طاقتیں
ہوتی ہیں۔ ایک زمین کے پاس ہی دوسری زمین ہوتی ہے کہ
ایک ٹکڑے میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے
میں نہیں ہوتا یہ نظارہ کشمیر میں خوب نظر آتا ہے کہ ایک
خاص زمین میں زعفران ہوتا ہے اور بالکل متصل ساتھ ہی
کی زمین میں زعفران نہیں ہوتا۔ اسی طرح صوبہ سرحد میں ایک
ٹکڑا زمین کا ہے جسے غالباً باڑہ کہتے ہیں اس میں خاص قسم کے
اعلیٰ چاول ہوتے ہیں۔ پاس کے کھیتوں میں وہ چاول نہیں ہوتا
زمینوں کو چھوڑ کر جانوروں کو لے لو شک کا ہرن ایک خاص
علاقہ میں اچھا مشک دیتا ہے وہاں کے پاس ہی دوسرے
علاقہ میں جاؤ تو پہلے تو مشک ناقص ہونے لگے گا پھر بالکل
مشک ہی پیدا نہ ہوگا۔

تو فرمایا جب شی میں ہی ایسے فرق ہو جاتے ہیں تو انسانوں
میں کیوں نہیں ایسا فرق ہو سکتا کہ ایک آسانی بن جائے اور ایک
زمین کی کشتی کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا
ہے کہ یہ چیزیں باوجود یکساں کو ایک ہی پانی ملتا ہے مختلف
رنگ و مزے کی ہوتی ہیں لیکن تم کو تو پانی بھی علیحدہ علیحدہ قسم کا
پلایا جاتا ہے۔ اس کو آسانی پانی ملتا ہے۔ اور تم کو شیطانی
کیونکہ تم تو اس کلام کو سننے سے نکھری ہو۔ اور شیطانوں کی
باتیں سننے رہتے ہو۔

یُسْتَفَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ
ہو سکتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ ہمارے عیسائی آدمی اور ہمارے جیسے
ہی سامانوں والا ہم سے آگے کیسے نکل جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے

فہ ص لوات۔ قطع کا مفرد المقطعة ہے جس
کے معنی ہیں۔ اَلْجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ یعنی ساری چیز کا ایک جزو
قطعہ کہتا ہے (اقرب) مُتَجَاوِزَاتٌ۔ متجاوز سے ہے
اور مُتَجَاوِزَاتٌ الْقَوْمُ کے معنی ہیں جَاوِزٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا کہ ایک
قوم دوسری قوم کی ہاسیر میں (اقرب) وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ
مُتَجَاوِزَاتٌ کے معنی ہیں کہ زمین میں ایسے ٹکڑے ہیں جو ایک
دوسرے کے آس پاس ہیں۔ صُنُوفُ کا مفرد صِنُوٌّ ہے اور
الصُّنُوفُ کے معنی ہیں۔ الْآخِرُ الشَّقِيقُ حَقِيقٌ بھائی۔ الْأَبْنُ
بِئْسَ الْعَقْرَبُجًا إِذَا أَخْرَجَ مَخْلُطًا نِازِكًا كَثْرَتِ مِنْ أَصْلٍ
وَاحِدٍ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ صِنُوٌّ وَصُنُوفٌ اور جب کسی
گھور سے دو یا دو سے زیادہ تے نکل پڑیں۔ تو ہر ایک کو صنو
کہتے ہیں۔ وَالْإِنَّمَانِ صُنُوفٌ وَصَلِيَانٌ وَالْجَمْعُ صُنُوفٌ
اور دو کو صُنُوفٌ یا صُنِيَانٌ کہتے ہیں۔ اور انکی جمع صُنُوفٌ
ہے۔ وَتَقِيلُ الصُّنُوفُ عَامٌ فِي حُلِّ قَرَعَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ
أَصْلٍ وَاحِدٍ فِي الْخَبْلِ وَغَيْرِهِ۔ اور بعض کے نزدیک صنو
عام ہے۔ صرف گھور سے نکلتی نہیں رکھتا۔ پس صنوان وغیرہ
صنوان کے معنی ہے جوئے کہ ایسے گھور کے درخت جو دو یا دو
سے زائد تھوں والے ہیں (اقرب) الْأُكْلُ الْقَرْأُ اَكْلُ
کے معنی ہیں پھل۔ الْوَزْنُ الْوَاسِعُ۔ وسیع مدق۔ (اقرب)
وَنُفِصِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ کے معنی ہوئے کہ
ایک کا میوہ اعلیٰ اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے کا اعلیٰ بھی
نہیں ہوتا۔ اور زیادہ بھی نہیں ہوتا۔

آخِرَتِ کے ہی
نجانے ہر ایک
لیفٹ وکیل
تفسیر یعنی یہ گھور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
جیسے ہی شخص ہے جس طرح یہ عبدالمطلب کا پوتہ ہے اور بھی کئی اس

وَاِنْ تَعَجَّبْتَ فَعَجَبْتُ قَوْلُهُمْ عَزَّادًا كُنَّا تُرَبًّا

مذہبے غائب اگر تعجبے (ان لوگوں جن پر تعجب آئے تو وہ بجا ہے کیونکہ) ان کا یہ کہنا (کہ کیا جب ہم (مکر) مٹی ہو جائیں گے تو

عَرَانَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ هَٰؤُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

کیا ہمیں واقعہ میں (پھر) کسی نئے جنم میں آنا ہوگا (واقعی) عجیب (قول) ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر

بَدَرَبَّهُمْ هَٰؤُلَاءِكَ الْأَعْلَىٰ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ هَٰؤُلَاءِكَ

دیا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی گردنوں میں طوق (پڑے) ہوں گے اور یہ (لوگ)

اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ

دوزخ کی (آگ میں پڑنے والے ہیں وہ اس میں رہا کریں گے سچ اور وہ

کہا ایک ہی پانی کی مختلف بیج مختلف مزے نہیں پیدا کر
دیتے ہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامان ایک قسم کے ہیں
بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سامان کو استعمال کرنے کی قابلیت
مختلف ہے ایک تلوار ایک انارسی کے ہاتھ میں بیکار
ہوتی ہے وہی تلوار شیرازن کے ہاتھ میں فتح و شکست کا
ہو جاتی ہے۔ ابوکر اور عمرؓ اپنی کڑواؤں میں سے تھے جب تک
ان کے ساتھ تھے معمولی آدمی ہے جب رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے دُنیا کے بہترین دماغ بن گئے
اور دوست و دشمن نے انہیں خراج تحسین دیا اور

دے رہے ہیں ۛ

لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ

اور قیدی کی گردن میں ڈالنے کے بعد اس میں جو مٹی پڑ جائی
اور وہ طوق اسے تکلیف دینا اس طرح وہ جوؤں والا غلّ نیا
تکلیف دہ ہو جائیگا۔ وجمعة غلّ و غلّوں۔ اس کی بیج
اغلال بھی آتی ہے اور غلّوں بھی۔ اور جب یہ محاورہ بولتے
ہیں کہ هَٰؤُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ
علیہ السلام کا بار بن گیا اور مجھ کو اس کے بدلے میں عذاب ملے گا (قرآن
تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
کامیابی میں اوسان کے ذریعے سے دنیا کی اصلاح ہونے میں
کوئی تعجب کی بات نہیں۔

تعجب تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا اس قدر خراب ہو
جائے اور اللہ تعالیٰ اسکی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ یہ افسوس
سنت ہے کہ آنکھ تو ہو مگر اس سے کام لینے کے لئے روشنی افضل
نہ ہو سادہ تو ہو مگر اسکی طاقتوں کو ظاہر کرنے کے لئے زہ نہ ہو
پھر تعجب اس امر پر تو ہو سکتا ہے کہ زہ مادہ طبعی مگر نتیجہ پیدا
نہ ہو۔ اس پر کیا تعجب ہے کہ ان دونوں کے ملنے سے کچھ کچھ
ہو گیا پس اس پر تعجب نہ کر کہ اس کے ذریعے سے دُنیا کی اصلاح
کس طرح ہوگی تعجب تو تم کو اپنے اس احمقانہ خیال پر کرنا
چاہیے کہ ہم مگر نے کے بعد انھیں گے کس طرح مرنے کے بعد

بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ

بیک جزا پر برتر اور مقدم کرتے ہوئے تجھ سے (اچکے) جلدی (آئے) کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے (ایسے لوگ) ہیں،

الْمَثَلُثُ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰ

عام (کم) جزا تک عذاب آچکے ہیں اور تیرا رب لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود (بہن) بلا شک و شبہ (بہت ہی)

ظَلِيْمٌ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْحِقَابِ ۝ وَيَقُولُ

بخشنے والا ہے۔ اور (اسی طرح) تیرا رب یقیناً سخت سزا دینے والا (بہن) ہے کے اور

موجب عجز ہیں۔ ان کو بھی مثلاً کہتے ہیں (قرآن)
تفسیر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے اغلاں کو جو
ذکرہ بعد خدا تعالیٰ کے سامانوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی
طاقتوں سے کام نہ لیا تو تم خشک لکڑی کی طرح ہو جاؤ گے جس کا
کام سوائے جلنے کے اور کچھ نہیں۔ تو جھٹ کھینچتے ہیں کہ اچھا پھر
وہ آگ لاؤ جس میں ہم نے جلنا ہے ہم جو خشکی کی بات بتاتے ہیں
اس کو تو قبول نہیں کرتے اور جو عذاب کا ڈراوا دیتے ہیں اس کو
جلدی مانگنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ نبیوں کے ساتھ عذاب بھی آتا ہے
اور اب بھی آئے گا مگر انہیں یہ نہ چاہیے تھا کہ بجائے صلاح کے
فصل بھی طلب کرنے کے خدا کے عذاب طلب کرتے +

ہر نبی کے وقت میں ایسا ہی ہوتا ہے ان کے خلاف شرفیصل
نہیں مانگتے یہ نہیں کہتے کہ سچا ہے تو ہمیں اسکی اطاعت واجب
ہو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل ہو +

وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مکت کو بیان فرماتا ہے کہ ہماری غرض انبیاء کے بھیجنے سے لوگو
کو باک نہ رہا ہے انہیں بلکہ انہیں بچانا ہے۔ دیکھ کہ لوگ ظلم کرتے
چلے جاتے ہیں پھر بھی ہم مغفرت کے کام لیتے جاتے ہیں پس
تہا سے عذاب جلدی مانگتے سے ہم عذاب جلدی نہ لے سکیں گے
کیونکہ یہ ہماری سنت کے خلاف ہے ہم جلدی خواہش تو یہ ہے کہ
تم کو بخش دے پس وہی ذرا شیخ کو ہم کا میں مل لائیں گے جو زیادہ
سے زیادہ لوگوں کو نجات دینے کا موجب ہوں +

زندہ کس طرح ہونگے جب اسلئے سہارا آجائے جب زندگی کا
پانی ل جائے پھر ان باتوں میں کیا تعجب ہے +
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ هَٰؤُلَاءِ ۚ اس آیت میں
فرمایا ہے کہ یہ باپوسی خدا تعالیٰ کے فعلوں سے کفر اور انکار
کی وجہ سے ہوئی ہے +

جو لوگ خود ساختہ قواعد کی اتباع کرتے اور اللہ تعالیٰ کے
بتائے ہوئے طریق کو چھوڑتے ہیں ان کے لئے باپوسی کا شمار
ہو جاتا کوئی عجیب بات نہیں۔ اور باپوسی کا لازمی نتیجہ ناکام ہونا
اور حسرتوں کے بحر میں جلنا ہے افسوس کہ اس وقت ہی حالت کافروں
کی ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق کو چھوڑ کر خود ساختہ
قواعد کی طرف متوجہ ہیں بجائے اشاعت اسلام و صلاح اخلاق
و دعا اور انابت اور تسلیم لاؤ اللہ کے سود اور بنک اور انگریزی
تعلیم اور بیمہ اور کیا کیا علاج تجویز کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان میں
سے بعض خلاف اسلام اور مضری ہیں۔ اور بعض بغیر روٹنی
طاقتوں کے غیر مفید ہیں +

عَمَلِ الْفَالِثِ ۚ اس کا مفہوم المثلث
ہے جس کے معنی ہیں۔ المثلثون۔ سزا یہاں خلت بہ المثلث
اصحلت بہ المثلث کا محاورہ مذکورہ بالا معنوں میں ہی استعمال
ہوتا ہے کہ اس پر سزا وار ہوئی جو ان اھانت القرون الماضی
من العذاب وہی عتدوا یُعَذِّبُہَا ۚ اور گزرے ہوئے
لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے اور جو دوسری اقوام کے لئے

اولئک الذین
کفر باپوسی

اخذتہ کے
لین کو چھوڑ کر
خود ساختہ قواعد
کی اتباع کر رہے
ہیں۔
بغیر اس معنی
پیش نہیں
کئے۔
عذاب ہر
کے عذاب ہر

المثلث
انہما کے معنی
سے لوگوں کو تہا
کرا تصور
نہیں ہوتا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ -

جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ کہے ہیں (کہ) اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان نہیں اتارا گیا (معاذ اللہ)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

تو صرف آگاہ (اور منبریں) کو سننے والا ہے۔ اور ہر ایک قوم کے لئے (خدا تعالیٰ کا ہدف ہے) ایک ہادہ (مقرر ہے) اللہ (خدا تعالیٰ) جو چاہے حکم فرماتا ہے

تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ -

اے (بہن) جو ہر مادہ اٹھاتی ہے اور جسے رحم ناقص کر دے (بگڑا) دیتے ہیں اور (ملے بھی) جسے وہ بڑھاتا ہے

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۚ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ہیں۔ اور ہر چیز ہی اس کے پاس ایک لحظے انداز میں موجود ہے لہٰذا وہ غائب اور حاضر (دونوں) کا جاننے والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عقاب

اس کے معنی عقاب کے ہوتے ہیں +

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ فرمایا۔ یہاں سوچتے نہیں کہ تیرا تو

ایک نام مُنْذِر ہے بلکہ نہ ماننے والوں کے لئے تیرا ہی نام ہے

پس جو بات تیرے نام ہی سے بتلا دی گئی ہے۔ اب یہ اکی اور وحشا

کیا چاہتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کُلُّ شَيْءٍ

فَعِنْدَ اللَّهِ ہر قوم کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ مامور بھیجا ہے لہٰذا

ہدایت سے پہلے عقاب آجائے تو خدا کی صفت باطل ملے پس

صبر کریں پہلے یہ تلاویں جانیں گے

ان کے لئے مندرجہ ذیل جانے کا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقاب کے معنی

کی زندگی میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ عرصہ تک آپ کے فدویوں سے

لوگ ہدایت پاتے پھر اس طبقہ کے بچے کچھ لوگ عقاب سے متاثر ہو کر عقاب کا

ہو جاتے پھر ایک اصطلاح ہدایت پاتا پھر ان کے سر کردہ خدا

میں مبتلا ہوتے اسی طرح آخر تک ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ

خدا تعالیٰ کے آخری فیصلے نے تمام غیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک

اور آپ کے صحابہ کو بخش دیا۔ اھ! آپ کے دشمن باطل تباہ ہو گئے۔ عقاب ہوتا ہے

۴۱ عل لغات تَغِيصُ غَاظٌ ماضی سے مضارع

و اعداؤں کو غائب کا صیغہ ہے۔ اعداؤں غَائِظُ غَائِظًا کے معنی

ہیں نقص۔ پانی کم ہو گیا۔ اَوْ عَلَا فَلَغَبَتْ فِيهِ امْوَاضُ یا جذب

وَ اِنَّ بَلَدًا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ مگر اس سے یہ مدبھن کر

اللہ تعالیٰ کے عقاب سے تم کو جانے گئے تہاں ہی اصلاح کی پوری

کوشش کی جائے گی لیکن تم نے اصلاح نہ کی تو پھر خدا تعالیٰ سزا بھی

فوری دے گا۔ اور اس کی سزا کی شدت کا مقابلہ کوئی اور عذاب نہیں کر سکے گا

پس جس کے یہ معنی نہیں کہ خدا تعالیٰ عذاب دینے میں سختی سے

کام لیتا ہے بلکہ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب دوسروں کے عذاب

سے سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ جن راہوں سے عقاب محسوس کر سکتا

ہے انسان نہیں کر سکتے عقاب کے لفظ سے اس طرف اشارہ

کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب بلاوجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ انسان کے

اعمال کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ عقاب اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو

ایڑیوں سے لگی ہوئی ہو یعنی اپنے کئے کا نتیجہ جو جیسے ہی اس کے ساتھ

لگا ہوتا ہے +

۴۲ تفسیر باوجود بار بار نشانامات ظاہر ہونے کے اور نیز

کے لئے نشانامات کی خبر دینے کے کفار کہتے کہ نشان کو کوئی دکھاتے

نہیں ہم مانیں کیونکہ اھ! اس نشان سے ان کی مراد عقاب الہی کا نزول

ہوتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک نشان ہی تھا کہ وہ تباہ ہو جائیں۔

قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار جب بھی آیت کا مطالبہ

کریں جب تک کوئی دوسرا قرینہ اور معنوں پر ولادت نہ کرے ہمیشہ

ہو کر زمین کی تہ میں جاگیا۔ ذوقِ استعجاب قَلَّ فَتَغَيَّبَ اور
 صلح میں غاضب اٹھ کر کیے معنی کئے گئے ہیں کہ پانی کم ہو کر خشک
 ہو گیا اُنْحَثُ السَّائِقَةُ نَقَصَ جَبَّ غَاثُ كَالْفَضْفَضِ کے ساتھ
 استعمال ہو تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ سلمان کی قیمت جو پہلے زیادہ تھی
 کم ہو گئی وَثِيقَالْ غَاثُ الْمَاءِ وَالْمُتَّقِنُ اور جب غاضب کا
 مستعدی ہو کر استعمال ہو۔ اور اس کا مفعول الماء اور المتقن
 ہو تو اس معنی کئے جائیں گے کہ سامان کی قیمت کو گرا دیا اور
 پانی کو کم کر دیا وَمَا تَغَيَّبُ الْأَكْحَامُ رائے کا تَغَيَّبُ تَغَيَّبَ
 اُشْخَی۔ پس اقرب الموارد والے نے مانتین
 الاصحاح کے معنی یہ کئے ہیں بکلاً (شد خوب جانتا ہے)
 رحم اپنی مقررہ مدت و لاوت میں بھی کرتے ہیں۔ نیز اُنْحَثُ جو
 غاٹھ کا مصدر ہے اس کے ایک معنی لغت میں یہ بھی کئے گئے
 ہیں اَلْيَتَغَيَّبُ الَّذِي لَمْ يَمُتْ يَمُتْ خَلْفَهُ کہ غیض اس نپے کو
 کہتے ہیں جس کی پیدائش بھی مکمل نہ ہوئی ہو اور وہ ناقص ہو جائے
 میں گر جائے۔ پس غیض کے اس معنی کو ملحوظ رکھتے ہوئے مانتین
 الاصحاح کے معنی یہ ہوں گے۔ کہ اندر سے خوب جانتا ہے
 جسے ہم ناقص کہہ کر گرا دیتے ہیں (اقرب)
 تَزَوَّادُ۔ اِنْذَادُ ماضی سے مضارع واحد مؤنث غائب
 کا صیغہ ہے۔ اور اِنْذَادُ۔ زَادَ سے بنا ہے جس کے معنی ہیں
 اللہ تعالیٰ زیادہ ہو گیا یا زیادہ کر دیا۔ اور اِنْذَادَتْ مَا لَا اِذْوَاعَ لَهَا
 تَحْتِیْ مَحْذُومَةُ کے معنی ہیں۔ بینے مل کو بڑھایا۔ اور محاطہ پیچیدگی
 اور مشکل میں بڑھ گیا۔ یعنی بلازم اور مستعدی دونوں طرح استعمال
 ہوتا ہے۔ اور جب اِذْوَادُ التَّوَاهِنِ دَاۤءِیْمٌ مِّنَ الْمُتَوَحِّجِیْنَ
 کا محاورہ بولا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اخذنا زیادہ
 علی داس العالی کہ میں رکھنے والے نے تمہیں سے اصل ال پر
 بطور نفع کچھ رقم زیادہ لی۔ اور جب کوئی چیز دینے والا لینے والے
 کو کہے اِنْذَادُ تَزَوَّادُ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اِنْذَادُ تَغَلُّبُ
 زِیَادَةُ عَلٰی مَا اُخْطِیْتُكَ کیا اس کے علاوہ جو تجھے دیا گیا
 خود ہو کہ ہو تو اور زیادہ طلب کرتا ہے۔ پس مَا تَزَوَّادُ کے معنی یہ ہوں گے
 کہ (اند خوب جانتا ہے) رحم اپنی مقررہ مدت و لاوت میں

جو زیادتی کرتے ہیں (اقرب) نیز الزیادۃ جو ذات کا مصدر
 ہے۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اِنْذَادُ تَغَلُّبُ مَا اُخْطِیْتُكَ
 فی نفسه شئ اُخْطِرَ کجی عام حالتوں میں کوئی چیز بولی جاتی ہو
 اس پر بطور زیادتی کوئی اور چیز اس کے ساتھ بل جائے
 پس ان معنیوں کے مد نظر مانتین حاشیہ کے معنی ہونگے کہ اندر سے
 خوب جانتا ہے جسے ہم اصل چیز میں بڑھاتے اور زیادہ کرتے
 ہیں (اقرب) مقدار کے معنی میں "بڑا" کا لفظ تو یہی کاربہ
 ہے جو بھی بڑے کے معنی دیتی ہے +
 تفسیر پہلے بتایا تھا کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی تائید مخفی حقائق سے کرینگے اسی کے ذکر میں بھی بتایا
 تھا کہ تمام دنیا میں جو بے پیدا کئے گئے ہیں حتیٰ کہ زمین و آسمان
 بھی گویا ایک قسم کے جوڑے میں ایک اثر و التباہ اور دوسرا
 اسے قائل کرتا ہے ایک مخفی حقائق سے دوسرے کی حیات کو قائم
 رکھتا ہے۔ اور دوسرا قائم رہتا ہے۔ ایسا ہی روحانی سلسلہ
 بعض ملک رکاز و جبر رکھتے ہیں اور بعض مادہ کا اولیٰ انکار فر
 ڈالتے ہیں۔ اور ثانی الذکر قبول کرتے ہیں +
 اب فرمایا کہ اس قانون کے ماتحت اب بھی ایک قسم کا کلمہ
 ہوا ہے۔ جو روحانی طور پر بزرگ مقام رکھتا ہے جس سے خلق کے غیر
 کوئی روحانی درجہ حاصل نہیں ہو سکتا +
 اَللّٰهُ یُعَلِّمُ مَا تَحْصِلُ کُلُّ اَنْفُسٍ یعنی ہم پہناتے ہیں کہ ہر
 صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے اندر کیا رنگ رکھتے ہیں۔ انہوں نے
 اپنے اندر کون سے مادہ کو قبول کیا ہے۔ روحانیت کا یا شیطنت کا۔
 اور یہ کہ کس کا مادہ بڑھے گا اور کس کو گھٹے گا۔ اس میں اس طرف
 اشارہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو قبول کرے
 ولے ہیں۔ وہ بڑھیں گے۔ اور ان کے اندر اعلیٰ قابلیتیں پیدا
 ہونگی۔ اور جو آپ کے مقابل شیطاںوں کے اثر قبول کرے۔ جس میں نکی
 ظاہری اور باطنی نسل تباہ ہوگی۔ ظاہری عل بھی اس جگہ مراد ہو سکتا
 ہے اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری
 قوم کی آئندہ نسلیں کیا بننے والی ہیں۔ آئندہ تمہاری عورتوں کے
 ان وہی اولاد ہوگی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار ہوگی

الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ ۝

بڑے مرتبہ والا (بوس) بڑی شان والا ہے سناہ جو تم میں سے بات چھپاتا ہے۔ اور وہ بھی جو اسے ظاہر کرتا ہے۔

مَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِأَلْيَلٍ وَسَارِبٌ

(اس کے علم کے لحاظ سے وہ نون) برابر ہیں نیز وہ بھی جو رات کو چھپ رہتا ہے

آپ کی مخالف اولاد وضائع ہی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا
گد کی نئی نسل کثرت سے آپ کے خدام میں داخل ہوئی۔ اور
بزرگ ان کو دیکھ دیکھ کر جلتے رہے۔ انکے ظلم اور تہمتی نسل کو بچا
لنے سے روک نہ سکے۔ یہ تدبیر بھی آپ کی ترقی کے لئے نہایت
مہم ہوئی۔ گو ابتداء میں اس کو جانچنے کے لئے کفار کے پاس
کوئی سامان نہ تھا۔
سناہ ص ل لغات الغیب :- یہ غائب - یَغِيبُ
کامد رہا۔ اور غَابَتْ اَفْتَحْتُ وَغَيْرُهَا اِذَا اسْتَعْرَضْتُ
مِنَ الْعَيْنِ غَابَتْ کاللفظ سورج کی طرح اُٹھتا ہے اس وقت بولتے
ہیں کہ جب سورج غروب ہو جاوے یا کوئی اور چیز آنکھوں سے
اوجھل ہو جائے۔ اِسْتَعْمِلْ فِي مَجْلِ غَائِبٍ عَنِ الْحَاسِ
جو بات تو اس سے بالا اور پوشیدہ ہو۔ اس پر بھی غیب کا لفظ
اطلاق پایا ہے۔ اور شہادۃ کا لفظ غیب کے بالمقابل بولا
جاتا ہے (مفردات) پس غیب اور شہادت کے دو معنی ہیں۔
(۱) شہادۃ جو لوگ ظاہر کرتے ہوں۔ اور غیب جسے وہ چھپاتے
ہوں (۲) جو اس ظاہری سے معلوم ہو سکے وہ شہادت ہے
اور جو باتیں تو اس سے بالا اور پوشیدہ ہیں۔
وہ غیب ہیں۔ تو غا الغیب والشہادۃ کہہ کر اس طرف
متناہہ کیا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تمہاری ہر ایک تدبیر
کو جانتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے دشمن کی باتوں
کو نہ جانتا ہو لیکن دشمن اس کی باتوں سے واقف ہو۔ تو وہ انسان
اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پس تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔
الْمُتَعَالِ - تَعَالَى - اِذْ تَفْجَعُ - تَعَالَى کے معنی میں بلند ہوا۔
وَالْمُتَعَالِ - رَفِيعُ الشَّانِ - بڑی شان والا۔ الْكَبِيرُ وَالْكَبِيرُ

کبیر کے معنی میں۔ کبر والا۔ اور کبر کے معنی میں۔ اَتَقَبَّرُ بَرُّ
اَلْقَبْرِ فِي الشَّرَفِ۔ شرف کے لحاظ سے دفعتاً العظمت
والعجبۃ عظمت و جبروت (اقرب) پس کبیر کے معنی میں
بزرگی والا عظمت و جبروت والا۔ شرف کے لحاظ سے نفعت والا۔
کبیر اور متعال دونوں میں یہ فرق ہے کہ کبیر اس بڑائی پر
دولت کرتا ہے جس سے دوسروں پر اثر ڈالنے والی بندگی ہو
ہو جیسے متکبر ہوتا ہے یعنی دوسروں کے مقابلہ میں بڑا بنانا
ہے۔ ایسا ہی کبیر میں خدا تعالیٰ کی وہ بڑائی ہے جو نیست
اس کی مخلوق کے ہے۔

متعال۔ اس بڑائی پر دولت کرتا ہے۔ جو تترتہ والی ہوتی
ہے یعنی اس کی اسی ارفع شان ہے کہ بندوں سے واسطہ ہی
نہیں رہتا پس جو نفعت استغناء پر دولت کرتی ہے وہ متعال
کے لفظ سے بیان کی گئی ہے۔ اور جو دفعت بندوں سے تعلقی
پر دولت کرتی ہے اس کو الکبیر کے لفظ سے وضع فرمایا ہے۔ جب شہادت
ان دونوں کے اس جگہ پر ذکر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ بتایا
جائے کہ ہم کبیر ہیں۔ تمہاری طاقتیں ہمارے مقابلہ میں کوئی
حیثیت نہیں رکھتیں ہم تمہاری مخالف کوششوں کو بالکل ناکام
حقیر بنا کر رکھا کر دیتے یعنی جب چاہیں گے پس ڈالیں گے
اور ہم غنی ہیں تمہاری تباہی سے ہماری حکومت میں کوئی کمی
نہ آوے گی +

تفسیر - اس آیت میں یہ گڑبٹا ہے کہ دشمن پر کامیابی
حاصل کرنے کے لئے اسکی تدبیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اگر
ہم اسکی کوششوں سے واقف ہیں تو ان کے اثر کو دور کر سکتے
اور نہ ہر وقت خطرہ میں رہیں گے +

تفسیر - اس آیت میں یہ گڑبٹا ہے کہ دشمن پر کامیابی
حاصل کرنے کے لئے اسکی تدبیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اگر
ہم اسکی کوششوں سے واقف ہیں تو ان کے اثر کو دور کر سکتے
اور نہ ہر وقت خطرہ میں رہیں گے +

بِالنَّهَارِ ۚ لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ

ہر جہت کو چلتا ہے ۱۱۔ اہل (یعنی اللہ کی) طرف سے اس کے آگے بھی اور اس کے

خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

بجگہ بھی (ایک دوسرے کے) پیچھے۔ (وال) ایک ہولناکی رحمت (حفاظت کے لئے) مقرر ہے جو اہل اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ

مَا يَقْوَمُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ جب تک کہ وہ اپنی اندرونی حالت کو نہ بدلے اور جب اللہ تعالیٰ

يَقْوِمُ سُوءٌ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ

کبھی قوم کے متعلق عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو اس عذاب کو مٹانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس (یعنی اللہ کے) سوا ایک اور

فِيهَا وَمَضَىٰ ۚ وَرَجِبَ مَرَاتِبَ فَلَانٍ فِي الْأَذْنِ كَمَا بَا
تو اس کے منہ سے ہوتے ہیں کہ زمین میں چلا۔ (اگر)

تفسیر۔ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل

میں دو ہی طریق استعمال کیا کرتے تھے کبھی یہ ملک میں

دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم اس اس طرح آپ کو تباہ

کر دیں گے۔ تا آپ ڈر جائیں۔ اور کبھی غنی طور پر مشورہ

اور منصوبوں کے ذریعہ سے آپ کو ہلاک کرنے کی کوششیں

کرتے تھے کبھی آپ پر دن کو حملہ کرتے تھے جیسے کہ ابھری

کے سر پر ڈال دینے یا آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کے

واقعات میں اور کبھی رات کو حملہ کرتے تھے۔ جیسے کہ ہجرت کی

رات کو وہ حملہ آور ہوئے تھے اور دنیا میں دشمن کو

خوف زدہ کرنے کے ہی دو طریق ہوتا کرتے ہیں۔ یعنی

علی الاعلان دھمکیاں۔ یا غنی مشورے و منصوبے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

مقابلہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ

سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی پھر تمہارے ظاہری اور

غنی حملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان

پہنچا سکتے ہیں +

عَالِمِ الْغَيْبِ کہہ کر بتایا کہ اے نادانوں! اتنا سوچو۔

تمہارا مقابلہ کس سے ہے کیا اس خدا سے کہ جو تمہاری تدبیروں

کو جانتا ہے۔ اور پھر وہ کیسے ہے۔ تمہاری تمام تدبیروں کو

ایک منٹ میں توڑ کر رکھ سکتا ہے پھر اس کی شان تمہارے

علم سے نہایت ارفع ہے۔ یعنی وہ تمہاری تدبیر کو جانتا

ہے اور تم کو علم نہیں کہ وہ تمہارے ہلاک کرنے کے کیا کیا

سامان کر رہا ہے۔ پس غور کرو کہ کیا تم ایسی ذات کا مقابلہ

کر سکتے ہو +

کبیر کے لفظ سے ان کی تدابیر کے توڑنے پر دلالت

کی ہے۔ اور متعال سے بتایا کہ تم خدا کی تدبیر سے وہم

نہیں ہو سکتے۔ پھر اسی کی تشریح میں آگے فرمایا +

۱۱۔ صافات۔ مترتب سے اسم

فاعل کا صیغہ ہے اور مترتب البیعہ بر سر و با کے معنی

ہیں توجہ للترغی۔ اذنت چرنے کے لئے گیا۔ ابل سادۃ

مُنَوَّجَتۃ للترغی۔ اور ابل سادۃ۔ ان اونٹوں کو کہتے

ہیں جو چرنے کے لئے جا رہے ہوں۔ الماء جحری اور جب

مترتب الماء کا فقرہ استعمال کیا جائے۔ تو اس سے یہ راو

ہوتی ہے۔ پانی بہ رہا۔ فَلَانٌ فِي الْأَذْنِ۔ ذَهَبَ عَلَيَّ حِجَابٌ

عالم الغیب
کہنے کا مطلب

تدویر

انگیزت کے
مثالی کفار کے
دو طریق

وَالَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ

کوئی دہلی مدوگار نہیں (ہو سکتا) گویا ہے وہ تمہیں بجلی (کی چمک) دکھاتا ہے خوف کے لئے (بجلی) اور طمع کے لئے (بجلی) اور

۱۲۔ حل لغات۔ مُعَقِّبَاتٌ عَقَبَتْ مِنْ سَعَى ۖ
 اور عقیبہ کے معنی ہیں جتاؤ، یقیناً، اس کے پیچھے پیچھے آیا
 آتی ہوئی بعد کیا اس کے بعد کوئی کام کیا۔ عَقَبَ فَلَانٌ کے
 معنی ہیں غزا اعلیٰ العدو ثقیلاً ثقیلاً کہ دشمن پر ایک حملہ
 کر کے پھر اسی سال دوسرا حملہ کیا۔ اور جب عَقَبَ فی الامر
 کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں توجہ دینی طلبہ مجتہد کسی بات کی
 تلاش میں بار بار کوشش کی علاوہ ازیں عقب کے کئی اور استعمال
 ہیں مثلاً عَقَبَ فی العکوفۃ ۖ مَلَّكَتْ فِی مَوْضِعِهِ وَفَتَنَ صُلُوٰ
 اُخْرٰی۔ نہایت بھر کر اپنی جگہ بٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرتا رہا
 الحاکم علی حکم صلیہ حکم بعد حکم۔ حاکم نے اپنے صحیح
 کے فیصلہ کے بعد کوئی اور فیصلہ کر دیا۔ اور الْمُعَقِّبَاتُ کے معنی ہیں
 ملائکہ اللیل والنہار دن اور رات کے فرشتے۔ التسمیحات
 مختلف بعضها بعضاً۔ تسمیحات۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے کے
 بدلاتی ہیں۔ اللّٰوِاقِیُ یَقْتَضِیْ عِنْدَ اَعْمَالِہِ الْاِبِلِ الْمُخْتَرِکَاتِ
 عَلَى الْخَوَافِ فَاِذَا انْصَرَفَتْ نَاقَتُہُ وَحَدَّثَتْ مَكَانَہَا اُخْرٰی
 وہ اونٹنیاں جو اونٹوں کے پانی پر اُردو عام کے وقت پیچھے
 کھڑی رہتی ہیں۔ اور جب ایک اونٹنی پانی کی بجلی جاتی تو دوسری
 اس کی جگہ آ جاتی ہے (اقرب) اس جگہ مُعَقِّبَاتُ سے مراد
 پہرہ دار اور نواہ آگے پیچھے چلنے والے ہیں۔
 لَمْ تُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِہِ وَبَیْنِ خَلِیْفَہِ اِی مَلَائِکَہُ
 یَتَقَاتِلُوْنَ عَلَیْہِہَا فِطْنِیْنَ۔ معقیبات سے مراد وہ فرشتوں
 کی جماعت ہے جو خلافت کے لئے یکے بعد دیگرے آتے ہیں (مفرداً)
 مَرَدَّدٌ کَا مَصْدَرٍ۔ اور رَدَّ عَنْ دَجَہ کے معنی ہیں۔
 مَرَدَّدٌ اس کو پھیر دیا۔ عَلَیْہِ الشَّیْءُ لَمْ یَقْبَلْہُ کَرَّ عَلَیْہِ الشَّیْءُ
 کے معنی ہیں علیہ کو قبول نہ کیا۔ اور اس کو دیا۔ اِلٰی مَنَزِلَہِ الْاَنْجَلِ
 اس کو وہاں اس کے مکان کی طرف لوٹا دیا۔ پس مَرَدَّدٌ مَصْدَرٌ کے
 جو اسم فاعل کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہ معنی ہونگے مَرَدَّدٌ
 واپس کرنے والا۔ (اقرب) اور لا مَرَدَّدٌ لَہُ کے معنی ہونگے مُعَقِّبَاتُ
 اسے کوئی ہٹانے والا نہیں۔
 وال۔ دینی سے اسم فاعل ہے۔ اور دینی الشیء کے معنی ہیں
 ملائکہ اسنہ و قہارہم کہ کسی بات کا مالک بنا۔ اور اسکی ذمہ داری
 کو اٹھایا۔ فَلَا تَاوَعْلِیْہِ نَصْرَ۔ اور دینی فَلَا تَاوَعْلِیْہِ کے معنی ہیں۔ اسکی
 مدد کی غلٹاؤ لا لیت۔ اَحْبَبَہُ اور جب ولایت مصدر ہو تو اس
 معنی ہونگے محبت کی۔ پس وال کے معنی ہوں گے (۱)۔
 مددگار (۲)۔ مگر (۳) حافظ ۛ
 تفسیر۔ لَمْ کی تفسیر میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے معنی ہیں۔
 اگر وہ کسی ذات کی طرف پھرتی ہے یعنی جیسے بادشاہ مل کے گرد پہنچا ہے۔
 ہوتے ہیں۔ ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے
 معقیبات ہیں۔ ان معنوں کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی
 ہے۔ چنانچہ ابو نعیم نے الدلائل میں اور طبرانی نے اپنی معجم کبیر
 میں نقل کیا ہے کہ عامر بن مہزیل اور عبد بن قیس دو شخص حضور کے
 پاس آئے۔ عامر نے کہا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ولایت
 میری بھی اپنے جعفر سے مجھے دے دی جائے گی؟ حضور علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری اس شرط کا نتیجہ یہ ہوگا
 کہ خلافت تمہیں اور تمہاری قوم کو کبھی نہ ملے گی۔ اس نے اس مُعَقِّبَاتُ سے
 بات سے ناراض ہو کر کہا کہ پھر میں بیسے سولہ لوگوں کا کرم یاد
 رکھوں گے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تمہیں
 اسکی توفیق ہی نہ دے گا۔ امیر وہ دونوں ناراض ہو کر چلے گئے۔
 راستہ میں عرب نے کہا۔ آؤ پھر واپس چلیں۔ میں محمد (صلی اللہ
 علیہ وسلم) کو باتوں میں لگاؤں گا تم پیچھے سے تمہارے کو ذریعہ
 سے ان کا کام تمام کر دینا۔ عامر نے کہا کہ اس طرح بلا خطر پیدا
 ہو جائے گا۔ اور آپ کے ساتھی بھی قتل کر دیئے اس نے
 جواب دیا کہ کوئی خطر کی بات نہیں۔ ہم دیت وے دیں گے
 چنانچہ دونوں واپس آئے۔ عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

صہ ہیں کہ مُعَقِّبَاتُ کے معنی ہوتے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کیلئے آگے پیچھے فرشتوں کی ایک جماعت ہے (۱) اس کیلئے دشمنوں کو ہرگز نہ دے
 اور اس کی تائید میں بار بار مذکور ہے۔ (۲) امام کی تفسیر کو مرجع میں اسنہ القول میں مذکور ہے کہ ہر انسان کی صفات کیلئے تیار ہوا ہر دار و مدار کے لیے ہیں

سے باتیں کرنے لگا۔ اور عامر نے چاہا کہ آپ کو پیچھے سے تلو مار دے۔ مگر وہ تلو مار سونٹ کر رہ گیا۔ اور عامر نہ کر سکا۔ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر خلع گر گیا۔ لیکن چونکہ انہی حدیثوں میں یہ ذکر بھی ہے کہ بعد میں وہ سوار ہو کر گیا اور ہاتھ کا استعمال کرتا رہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلع نہیں گرا تھا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر عجب طاری کر دیا۔ اور اسے حاکم کرنے کی جرأت نہ ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے اس کا ہاتھ کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ لکھا ہے کہ اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا۔ تو اس نے ہاتھ تلوار کے قبضہ پر رکھا ہوا تھا حضور اس کے امادہ کو بھانپ گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ مگر ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ عریہ پر راستہ میں بکلی بگڑی اور عامر کا رنکل سے ہلک ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعہ پر کہ معقبہ کنت من بینین یبکیہ و من خلفہ وال آیت جیسا کہ کیا کرتے تھے (روح المعانی) اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو عام سمجھنے کی بجائے خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سمجھا کرتے تھے +

یہ مخلصین بھی میرے نزدیک ان معقبات میں سے تھے جو خدا تعالیٰ نے حضور کی حفاظت کے لئے مقرر فرما دیئے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت میں تیرہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں۔ مگر میرے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بجائے ان لڑائیوں میں حصہ لینے کے اس فقرہ کا کہنے والا ہوتا جو سعد بن معاذ کے منہ سے نکلا +

من امیر اللہ۔ خدا کے حکم کے ماتحت حفاظت کرتے ہیں مینی قیامت یا ضلہ کے خیال سے نہیں کرتے۔ اور نہ رخصتہ داری یا حکومت کے خوف سے۔ بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے دین کے سوا کوئی چیز ان کو جمع کرنے والی نہیں تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک کافر کو یہ امر محسوس بھی ہوا۔ اور اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ بھی دیا۔ کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان لوگوں پر اعتماد نہ کرنا یہ بین بن کی کوئی دیاں تیرے کس کام آئے گی مگر باوجود کسی دنیوی واسطہ کی عدم موجودگی کے وہ لوگ سب سے زیادہ وفادار ثابت ہوئے۔ معقبہ کے سینے سے رکنے والے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے آیت کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے لئے دشمنوں کے حملہ کو روکنے والے اور اسکی تائید میں بار بار حملہ کرنے والے مقرر ہیں۔ لکن معقبہ کنت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہر انسان کی حفاظت کے لئے بھی خدا نے پہرہ دار مقرر کر

کا ثبوت دیتا ہے چنانچہ مفسرہ میں آپ کی حفاظت فرشتے ہی کرتے تھے۔ ورنہ اس قدر دشمنوں میں گھرے ہوئے نہ کہ آپ کی جان کس طرح محفوظ رہ سکتی تھی۔ ان مدینہ تشریف لے کر دو نوبت قسم کی حفاظت آپ کو حاصل ہوئی۔ آسمانی فرشتوں کی بھی اور زمینی فرشتوں یعنی صحابہ کی بھی +

بلکہ جنگ اس ظاہری اور باطنی حفاظت کی ایک نہایت عمدہ مثال ہے۔ حضور جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اہل مدینہ سے معاہدہ کیا تھا۔ کہ اگر آپ مدینہ سے باہر جا کر لڑائی لگے تو مدینہ والے آپ کا ساتھ دینے پر مجبور نہ ہوں گے بدر کی لڑائی میں آپ نے انصار اور ہاجرین سے لڑنے کے بار میں مشورہ فرمایا۔ ہاجرین بار بار آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے پر زور دیتے تھے لیکن حضور انہی بات سن کر بھر فرما دیتے کہ

انھیں کی حفاظت کا ثبوت ہے

تصانیف میں یہ روایت ہے

تصانیف میں یہ روایت ہے

انھیں کی حفاظت کا ثبوت ہے

يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

بھاری بادل اٹھاتا ہے ۱۳ اور کرکڑ کی تعریف کے ساتھ (ساتھ) اسکی پاکیزگی کا انھار

رکے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کی ضمیر کا مریض سواۓ اللہ کے نہیں
اَسْتَغْنِي لِقَوْلِي ۝ ہوگا +

اگر انسان غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ ہر لحظہ اس کے
اندکس قدر زہر مار رہا ہے۔ ایک دوسرے کے سانس کے
زہر بے لکڑے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان
تمام زہروں کے لئے ایسا قانون مقرر کر دیا ہے کہ جو جہم میں
داخل ہوتے ہی زہر کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کے لئے ہر آن
ہزاروں خطرات ہیں۔ یہاں عاقل کے صدمات۔ احوال کے
نقصان اور عزت کے صدمات وغیرہ طرح طرح کے خطرات
ہر وقت پیش آتے رہتے ہیں۔ سب سے اللہ تعالیٰ ہی انسان کی
حفاظت فرماتا ہے۔ اور جب کسی پرصحت یا کوئی اور صدمہ
آتا ہوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت اٹھاتا ہے +

اس ضمنوں کے کافروں کو یہ سبق دیا ہے کہ اگر تم شرارتوں
میں ہی بڑھتے رہو گے۔ تو یا رکھو تمہارا آدم سب ہماری ہی
حفاظت کے سبب ہے۔ اس صورت میں ہم اپنی حفاظت
تم سے واپس لے لیتے ہیں۔ اور تم تباہ ہو جاؤ گے +

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغْنِيْكُمْ مَا يَخْتَرُوْنَ لِغَيْرِ وَابَا نَفْسِهِمْ
اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ بڑوں کے ساتھ نیک لوگ
نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نیکوں کے متعلق اپنے
رویہ کو نہیں بدلتا۔ جب تک ان میں تبدیلی واقع نہ ہو جائے۔
اور وہ بڑے نہ بن جائیں۔ یعنی بڑے کے ساتھ تو خدا کا سلوک
نیک ہو سکتا ہے۔ مگر نیک کے ساتھ بڑا نہیں ہوا کرتا۔ جب
نیک و بد مل نہ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے +

جب کسی قوم کی حالت خراب ہو رہی ہو۔ اور اسے ایسے
استغاثہ پیش آویں جو۔ سے پر اگندہ کریں اور تباہ کریں۔ جیسا کہ
تغییر کا حقیقی منشاء ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم کی حالت
بدل چکی ہے +

وَ اِذَا اَدَّاهُ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْعًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۝ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُوْنِهٖ مِنْ قَوْلٍ۔ سوو کے معنی بدی یا تکلیف کے ہوتے ہیں
فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف دینے کا فیصلہ کرے۔ تو پھر
کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوگا۔ ولی الامر کے معنی مملکت
آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خدا کے مقابل میں کوئی ان کا نگران۔ والی
وہفاظ نہ ہوگا۔ اس میں وحدت ملکیت کی طرف اشارہ کیا ہے
یعنی جب ایک ہی ملک ہے۔ تو اسکی چھڑی ہوئی چیز کو کون شکست
لے سکتا ہے پس اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ مدد دہرے ہو جائے
کیونکہ دوسرا کوئی آقا تو ہے نہیں۔ اس آیت میں صاف طور پر لکھ
کو بتا دیا گیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم
کروں گا۔ مگر تم سے حفاظت کو چھین لوں گا +

۱۳ حل لغات۔ یُنْشِئُ اَنْشَأَ سے مضارع

واحدہ کر غائب کا صیغہ ہے۔ اور اَنْشَأَ اَنْشَأَ کے معنی اُنشأ
ہیں۔ ذباہ۔ اسکی پرورش کی۔ اَنْشَأَ اَخَذَهُ اور اَنْشَأَ
اَنْشَأَ کے معنی ہیں کسی چیز کو بنایا۔ اَللّٰهُ اَنْشَأَ خَلْقَهُ
اللہ نے کسی کو پیدا کیا۔ اور اَنْشَأَ اَللّٰهُ الْخَلْقَ کے معنی ہیں اُنشأ
اَنْشَأَ خَلَقَهُ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اسکی ابتداء
کی۔ فَلَانَ الْخَلْقِیْنَ۔ وَضَعَهُ۔ جب حدیث کے لئے یہ لفظ
استعمل ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ کوئی بات بنائی یا اَللّٰهُ اَنْشَأَ
دَعَا اور اَنْشَأَ اَللّٰهُ السَّحَابَ کے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
نے بادلوں کو بن کر کیا فَلَانَ ذَا اَبْدَانِ اَبْنَاهَا مَکَانَ کے بنانے
کی ابتداء کی ذیذ اَنْشَأَ فَعَمَّا اَوْحَطِیْکَ بِمُحَلَّبَةٍ۔ فَمَضَى
فِيهَا۔ زید نے اچھی طرح شمر کے۔ اور لیکھ اُسے بلند پایہ تقریر

کی (اقرب) پس یُنْشِئُ السَّحَابَ کے معنی ہوں گے (۱) بادلوں کو
کو بنانا ہے۔ بادلوں کو اٹھانا ہے۔
السَّحَابَ۔ اَلْعَبِیْمُ كَانَ فِیْہِ عَاوُذٌ وَلَمْ یَكُنْ فِیْہِ
السَّحَابَ۔ صحابہؓ کی جمع ہے اس کے معنی ہیں۔ بادل نماہ السَّحَاب

وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهٖ ؕ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

جی کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف کے سبب سے (ایسا ہی کرتے ہیں) اور وہ گرنے والی بجلیاں بھیجتا ہے۔

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِي اللّٰهِ ؕ

پھر جن پر چاہتا ہے انہیں نازل کرتا ہے اور ۱۱ اللہ کے بارہ میں جھگڑا رہے ہیں

وَهُوَ شَدِيدُ الْحٰكَمِ ۙ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ

بلکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے ۱۲ نہ ٹلنے والا بلکہ اس کا ہے اور

تعلق سے تعلق ہیں جو اس چیز کو کسی دوسری چیز سے جاکر پیدا ہوتا ہے مثلاً کوئی پوچھے کہ بھاری بادل اچھے ہوتے ہیں یا کہ نہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا۔ تاوقتیکہ موقع و حالات کو نہ دیکھ لیا جائے۔ جب بارش آتی ہے تو جس کی علمیت بن رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر بارش آگئی تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ مگر اسی وقت زیندار صبر کا کھیت خشک سال کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ پس فرمایا کہ چند دن کا فائدہ یا مضو نسبتی امر ہے پس کفار کو ظاہری سامانوں پر گھمٹ نہ کرنا چاہئے۔ مال۔ رشتہ دار اور حکومتیں ہر اک کے لئے اچھی ہی نہیں ہوتیں۔ یہ اگر ایک کو بچا لیتی ہیں تو دوسرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس لئے وہ من سامانوں کو نہ دیکھیں کہ جو ان کے پاس ہیں۔ بلکہ اپنے دل کی حالت کو دیکھیں۔ اگر دل خراب ہو چکے ہیں تو ظاہری سامان ترقی کا نہیں۔ تنزل کا موجب ہونگے یہ ایک اتنا طبیعت اور وسیع معنوں ہے کہ اس کے ذریعہ سے قوموں کے تنزل اور ترقی کے اسباب پر ضخیم جملات لکھی جاسکتی ہیں ۔

۱۱ حل لغات۔ یُسَبِّحُ۔ سُبِّحَ نامی سے مضارع واحد متکثر غائب کا صیغہ ہے۔ اور سُبِّحَ لِلّٰہ کے معنی میں متکثر کا اشد کی پاکیزگی کا اظہار کیا۔ اور کبھی سُبِّحَ کے ساتھ دل کا صلہ لاکر بھی اس کو متعجب بنایا جاتا ہے (اقرب) اور یُسَبِّحُ لِلّٰہ

وہ برسنے والا ہو یا نہ ہو بلکہ واحد متکثر۔ یہ امر غصہ ہے۔ مغرور اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ السحاب المصبی میں واحد ہے اور السحاب المتشال میں جمع۔ يقال کالحد نقیل (بھاری) کی جمع ہے جو غصیف (پتے) کی ضد ہے (اقرب) تفسیر برحق سے لوگوں کے لئے خوف اور طبع دونوں پیدا ہوتے ہیں خوف اس لئے کہ بکلی کر کر ہلاک نہ کرے اور طبع اس لئے کہ عام طور پر بکلی زیادہ بھی بگیتی ہے جب بادل زیادہ برکتے ہوا ہوتا ہے اگر ہم ہمارے ملک میں بھی شہور ہے کہ جو ”گر جتے ہیں بستے نہیں“ گروہ خاص قسم کی گری ہوتی ہے علاوہ انہیں بکلی کی چمک سے رحم مادر میں بچوں کو اور ایسا ہونا بعض پودوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی اسکی چمک سے کئی بیماریوں کے کیڑے جاک ہو جاتے ہیں وہاں دور ہو جاتی ہیں گویا بکلی کی چمک میں خوف بھی ہے۔ اور فوائد بھی۔ یہی حال بھاری بادلوں کا ہوتا ہے کبھی وہ رحمت بن کے دُنیا کی آبادی کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی وہی زحمت بن جاتے ہیں۔ اور فصلوں کو برباد اور شہروں کو غرق کر دیتے ہیں یہ اس مثال سے بتایا ہے کہ ایک ہی چیز بعض کی تباہی کا اور بعض کی ترقی کا موجب بن جاتی ہے۔ بکلی بگیتی ہے۔ بادل اترتے ہیں۔ ان سے کئی تباہ ہو جاتے ہیں اور کئی جیتا رہا فائدہ حاصل کرتے ہیں پس ظاہر ہے کہ اچھے یا بُرے نتائج صرف کسی چیز کے اچھے یا بُرے ہونے سے متعلق نہیں بلکہ اس

بجلی کی چمک

قوموں کی ترقی اور تنزل کی ایک دلیل مثلاً۔

یُسَبِّحُ

الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ

جنیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی دعا کا کوئی جواب نہیں دیتے (ہاں)

يَشْيءٌ رَأً لَا كِبَاسٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ

نعر اس (مغص) کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا رہا ہو لیکن (یعنی پانی)

کے معنی ہونے لگے کہ کوئی اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف کرتی ہے
الرَّحْمَةُ نَعْدُ كَمَا مَعْدُورٌ اور دَعْدُ التَّحْتَابِ کے

معنی ہیں۔ صَدَاتٌ وَجَعٌ لَا مَطَارَ۔ بادل برسے کیلئے گر جا
الْمَعْدُ کے معنی ہیں صَدَاتٌ التَّحْتَابِ۔ بادل کی آواز۔ کوکب

(اقرب)

الْقَوَاعِقُ ضَاعِقَةٌ مَعْنً۔ اور صَاعِقَةُ مَعْنً
ہیں۔ الْقَوَاعِقُ۔ موت۔ كُلُّ عَذَابٍ مُتَّبَعٍ۔ ہر پہلک عذاب
صَبْحَةُ الْعَذَابِ۔ عذاب کی آواز۔ نَارٌ تَنْفُطُ مِنَ الْعَذَابِ
فِي رَعْدٍ شَدِيدٍ لَا تَمُوتُ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَخْرَقَتْهُ۔ وہ
آگ جو بادل سے کوکب کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ اور میں نیز
گرے اسے جلادتی ہے (اقرب)

الْأَحْجَالُ۔ مَلَحَلٌ كَمَا مَعْدُورٌ۔ اور مَلَحَلٌ کے معنی
ہیں۔ مَا كَذَبَ وَكَانَ كَذِبًا کسی کی تدبیر کے خلاف تدبیر کی
عادلہ۔ بالمقابل دشمنی کا انکار کیا تھا۔ وَكَانَ كَذِبًا کسی کے بالمقابل قوت
وغلبہ کا انکار کیا۔ اور الْأَحْجَالُ کے معنی ہیں۔ التَّكْبِيرُ۔ تدبیر۔
ذَوْنِ الْآخِرِ بِالْجَبِيلِ۔ حیلوں کے ذریعوں سے کسی کام کے
کرنے کا قصد کرنا۔ التَّكْبِيرُ۔ تدبیر۔ الْعَمَلُ تَجْوِزُ۔ القُدْرَةُ
طاقت۔ الْجَبْدَالُ۔ الْجَبْدَالُ۔ عَذَاب۔ الْقَوَاعِقُ۔ مَنَزَا
الْقَدْرَةِ وَشَيْءٌ الْقَوَّةُ وَالْقُدْرَةُ۔ طاقت و عزم۔ الْهَلَاكُ
ہلاک ہونا۔ أَلَا هَلَاكٌ کسی کو ہلاک کرنا (اقرب) بعض نے محال
کو حَقْلٌ اور حیلہ سے متعلق قرار دیا ہے (مفردات) پس
هُوَ شَيْءٌ يَدْعُو إِلَى الْإِثْمِ کے معانی ہونگے کہ اللہ کی تدبیر شریعت
ہے۔ اسکی پوشیدہ تدبیر کا درگزر ہو کر رہتی ہیں۔ اسکی قدرت
بماری ہے جب وہ بندوں کے حقوق دلوںاتا ہے۔ تو اس کی مَنَزَا

سخت ہوتی ہے جب اسکی طرف سے ہلاکت آتی ہے تو سخت اُترتا
ہوتی ہے +

تفسير فرمایا تم مسلمانوں کو مصائب اور آفات کا
شکار دیکھ کر خوش ہوتے ہو کہ یہ بھلیاں انہیں تباہ کر دے گی
مگر تم اس میں دھمکا کھا رہے ہو نہ کچھ ہر حالت میں اور ہر
شے کے لئے ہلاکت کا موجب ہوتی ہے اور نہ باطل ہر حالت میں التَّحْتَابِ
اور ہر شے کے لئے فائدہ کا موجب ہوتا ہے مصائب ہون
کے لئے تباہی کا موجب نہیں ہونے بلکہ ترقی کا۔ وہ اس کی
بھیم ہونی طاقتوں کو اکھاڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں وہ اس
کے حصول کو بلند کر دیتے ہیں۔ اسے اپنے رب کے اور
بھی قریب کر دیتے ہیں۔ آفر کوکب اور کچھ بھی تو خدا تعالیٰ

کی مخلوق ہے وہ اس کے مخلص بندوں کی تباہی کا موجب اَحْجَالُ
کس طرح ہو سکتی ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی جس سے
خدا کی فائز پر عیب لگتا ہو۔ وہ بھی خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی
ہے۔ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر کر ان کو تباہ
کر دے (نحوہ باند) تو خدا تعالیٰ کی فائز پر اعتراض آئے
پس جس کے ساتھ خدا ہو۔ وہ اس کا تو بھلا ہی کرے گی۔ اگر گئی
تو وہ تم پر ہی گری۔ فرشتے بھی اس کے خوف سے سرج کر رہے ہیں
یعنی رعد و برق کوئی چیز نہیں غرضتے بھی جو یہ سبب ہیں اور
سب اسباب انکے اشارہ پر نتائج ظاہر کرتے ہیں۔ وہ بھی
اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہیں پس جس کے ساتھ خدا تعالیٰ
ہوگا۔ دنیا کے سامان بھی خواہ کسی صورت میں ظاہر ہوں تم انکے فائدہ پہنچ
اس کے فائدے کے نتائج پیدا کریں گے +
وَيُزِيلُ الْعُقَاةَ عَنِّي قَدْ صِدَّقَ بَعْدَ مَنْ قَسَا وَكَلِمَ

تھا
جس کے ساتھ خدا
ہوگا سامان
انکے فائدہ پہنچ
پیدا کریں گے

مَا هُوَ بِبَالِيْغِهِمْ . وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝

اس تک کہبی نہ پہنچے گا اور کافروں کی (بیخود) پکار ضائع ہی جائے گی ۱۵

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا

اور جو (ذوالالرح) آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں اور ان کے سائے بھی خوشن ہو کر (کریں) یا

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ فِيْ اَللّٰهِ وَهُوَ شَهِيدٌ لِّمَا كُنَّا فَعْلَمْنَا
چاہئے کہ یہ جتنے والی جہلیں کن پر گر سکتی ہیں خدا جان کو
گرنے والا ہے کیا ان پر گرنے کا جو اس کی تائید میں کھڑے
ہوئے ہیں۔ یا ان پر جو اس کے متعلق جھگڑا ہے ہیں۔ اور اس کے
دین کی مخالفت میں کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پرکھ سے نکلے گا
جو اس کے مخالف ہیں۔ کھٹھیجاءِ لِّلَّذِيْنَ فِيْ اللّٰهِ کہہ کر اس

بات کو صاف طور سے بتا دیا کہ یہ عام قانون قدرت کا ذکر نہیں چورہا بلکہ دشمنان اسلام اور خدا تعالیٰ کے بارہ میں جھگڑنے والوں کے لئے ایک سخت عذاب کی پیشگوئی ہے۔
مفتد بیدالحال کہہ کر اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اللہ سے جھگڑ کرنا آسان نہیں کیونکہ اسکی تدابیر باریک باریک اور مضبوط ہو کر تھیں۔ اور پھر ان کے نتائج بھی بہت سخت نکلا کرتے ہیں +

فصل اول لغات دعوتہ و دعا کا مصدر ہے اور
عَمَّا فَلَانًا دَعْوَةُ كُ مَعْنٰی ہر طلبتہ لیا اگل میندہ کہ
اسکما نے پر بلوایا پس دعوت کے معنے ہونگے۔ بلوا (ا قرب)
الْحَقُّ حَقُّ كَامِصْدَر ہے اور حَقَّة حَقَّا کے معنے
ہیں غَبْتَهُ عَلَى الْحَقِّ حق کی وجہ میں غالب آیا۔ وَالْأَمْرُ
اِثْبَتَهُ وَاذْجَبَهُ کسی امر کو ثبات کیا۔ اور واجب کیلئے اَنْ
عَلَى يَتَّقِينَ مَنہ کسی معاملہ پر یقین سے قائم تھا۔ فَتَجَوَّزَ
وَقَفَّ عَلَى حَقِّيَّتَيْهِ اور حق الخبر کے معنے ہونگے۔ اکی
حقیقت سے آگاہ ہو یا اور الحق کے معنے ہیں۔ مَنُذِّبُ الْبَاطِلِ
ح. اَلَا مَنُ الْمَقْصُوفِ فصل شدہ بات۔ اَلْعَدْلُ عدل۔

الملك ملكيت الموحدة الثابت. موجود وقائم

نتیجہ

مضلل

دعوة

الحق

٢
لَدَعُوَّةِ الْحَرِّ

کے چار سطحوں

كَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ قُلْ مَنْ

نافوس ہو کر (ہر) صبح اور شام سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں (خلفہ تو ان سے کہہ دو کہ بتاؤ)

تک کے سایہ کو کہتے ہیں لیکن یہ قرآن کریم کے محاورہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس جگہ آیہ کہ ظِلُّهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ یعنی صبح اور شام دونوں کے سایوں کو ظلال کہتا ہے (وَقَالَ رُؤُوسُهُ كُلٌّ مَوْضِعٌ تَكُونُ فِيهِ الشَّمْسُ فَتَرَوْهُ عَنْهُ فَهُوَ ظِلٌّ) اور یہ کہ نزدیک ظل کے یہ معنی ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں سورج ہو۔ اور پھر وہاں سے برٹ جائے یُقَالُ ظِلُّ الْجَنَّةِ (وَيُقَالُ فَيُؤْخَا ظِلُّ الْجَنَّةِ تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے متعلق قے کا لفظ نہیں استعمال کیا جاسکتا۔ انصاحی دائرہ ملاحظہ کیونکہ وہ ہمیشہ ظل ہی رہتا ہے نیز ظل کے معنی ہیں سایہ بڑی من الجنت وغیرہ۔ بھوت وغیرہ۔ العنبر۔ عزت۔ المنة۔ غلبہ التوقا۔ خوشحالی۔ الکلیل۔ الجنت۔ اوسودا۔ رات یا رات کا حصہ یا اسکی سیاہی من کل شیء شخصہ او کشف۔ ہر حیوان کا جسم یا ہر چیز کا وہ حصہ جو اس کے منور کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بیرونی اثرات سے حفاظت میں رکھتا ہے من الشباب اولہ جوانی کا ابتدائی وقت و نساء من وکان ذلک فی ظل الشفاء اے فی اقل عاجل۔ اور اس میں ظل کے لفظ آتت لکھا ہے کہ ظل الشفاء کے معنی ہیں موسم سرما کا ابتدا۔ ومن القیظ شیدت۔ گرمی کے لئے آئے تو اس کے معنی ہیں۔ اسکی شدت تقول میری فی ظل القیظ۔ اے فی شیدت۔ یعنی سہل فی ظل القیظ کے معنی ہونگے میں تیز گرمی میں چلا۔ ومن السحاب ما وادی الشمس منه اوسوائف۔ مابول کا وہ حصہ جو سورج کو ڈھانپ لیتا ہے یا اس کا سایہ۔ من النہار لونه اذ غلبت الشمس یکتی ہوئی دھوپ (اترب) ہوئی ظلہ۔ آئی کفیفہ اور ہوئی ظلہ کے معنی ہیں۔ وہ اسکی حفاظت میں ہے۔ اس کے علاوہ جلال۔ ظلہ کی بھی مع ہے

ظلال کے معنی ہیں سایہ۔ کہ کافروں کی دُعا بے پندہ جاتی ہے۔ دُعا کی قبولیت کا اصل مقام تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ لوگ اپنی دُعاوں پر اللہ تعالیٰ کا پتہ لکھتے تو انکی دُعا میں خدا تک ضرور پہنچتیں۔ اور ان کو جواب آجاتا مگر ان لوگوں نے تو مخلوقات کا پتہ لکھنا شروع کر دیا جو دُعا کو قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس لئے انکی دُعا ضائع ہو جاتی ہے۔ اور تدبیر میں ناکام رہتی ہیں +

لہ دعویٰ الحق میں یہ بھی بتایا ہے کہ تقدیر کا ٹٹنا خدا کے قبضہ میں ہے پس جو اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ تقدیر اسکی مؤید نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے عذوبت میں فرمایا کہ اسکی تدبیر بھی ناقص غلط ہے۔ پس میں۔ گویا نہ تقدیر ان کے ساتھ رہی اور نہ تدبیر تو اب ان کی کامیابی کی اور کوئی صورت باقی رہ گئی +

بیشک۔ مسجداً۔ مسجداً سے مضارع کا مسجود ہے اور غلامی مساجد الجنت کے معنی ہیں ذلیل خاصہ کہ وہ عاجز و ذلیل البعید عن حوض کاسہ۔ اور مسجد البعید کے معنی ہیں۔ اونٹ نے اپنا سر نیچے گرایا السفینۃ والمریاج۔ طاعتنا۔ ومانت جمیلہا کشتی کو جدہ ہوانے چلایا۔ وہ چل پڑی (اترب) البعید عن فی السموات والارض کے معنی ہونگے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے اور اس کے آگے عاجزی کرتی ہے +

ظِلُّهُمْ۔ ظلال۔ ظل کی جمع ہے۔ اور اب الواردہ میں ہے اظیل یفتیش الضحیٰ وهو النقی۔ دُھوپ کے مقابل کی چیز یعنی سایہ۔ جہاں سورج کی روشنی براہ راست پہنچتی ہو روشنی کا نور اثر ڈال رہا ہو۔ اَوْهُو بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بِالْغُدُوِّ یعنی بعض کہتے ہیں کہ ظل صبح کے سایہ کو کہتے ہیں جو دوپہر تک رہتا ہے۔ اور رات کے بعد سے لے کر شام سے الغد یعنی مگر اردو میں غروب کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔

جس کے معنی میں اَنفَاسِيَّةٌ - ڈھانپنے والی چیز سائبان
والْبَرْطَلَةُ اى المَطْلَةُ الصَّبِيغَةُ - چھوٹا سائبان چھتری۔
وفى التعريفات اُظْلَلْتُ عَلَى لَبِي اَحْذَرُ فِى حِذْبِهَا عَلَى
حَاوِطِ هَذِهِ الدَّارِ وَطَرَفُهَا اِلَا حَوْطَ حَاوِطِ الْحِجَابِ لِلْمَقَابِلِ
اور تعریفات میں ہے کہ ظِلَّة اس چھتر کہہتے ہیں کہ جس کو سائبان
پر سایہ کے لئے ڈھکنا ہے۔ اور اس کا ایک کنارہ ایک گھر کی ایک
دیوار پر ہو۔ اور دوسرا کنارہ سامنے کی دیوار پر ہو۔ اَوَّلُ حِجَابِ
تُظِلُّ مَوْجَمٌ كَاسَبٍ يَهْدِي سَائِرَ كَرْنِهِ وَالْاَبْدَلُ مَا اُظْلَكُ
من چھتر جو درخت سایہ دے۔ شَتَّى كَالصَّفْقَةِ يُصَدِّدُ
بِهِمُ الْحَيَّ وَالْبَرَّوْدُ - ایسا چھتر جو سردی اور گرمی سے بچانے
کے لئے بنایا گیا ہو (اقرب) اور مجمع البہار میں ہے الظل
مِنْ الْحَاصِلِ مِنَ الْحَاجِزِ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّمْسِ مَطْلَقًا
سورج اور انسان کے درمیان کسی روک کے آنے کی وجہ
جو سایہ ہوتا ہے۔ ظل کہلاتا ہے۔ وَمِنْهُ مَنَفْعَةٌ فِى ظِلِّ
الْعَمْرِ اِنِّى فِى ظِلِّ رَحْمَتِهِ - اور حدیث میں آیا ہے کہ
قیامت کے دن سات نغمے عرش کے سایہ تلے ہونگے یعنی
اسکی رحمت کے سایہ میں ہونگے۔ وَجَاءَ سَبْعَتْنِى ظِلِّوْ
اى فِى ظِلِّ اللّٰهِ اور بعض حدیثوں میں سبعة فِى ظِلِّهِ
آیا ہے۔ کہ وہ اللہ کے سایہ میں ہونگے۔ کہتے ہیں۔ ہو
فِى عَيْشٍ ظِلِيلٍ وَالْمَلَأَ الظِّلُّ الْكَلَامَ وَدُوبُ مَرْءٍ كِى زَنْدِ بَہر
کر رہا ہے۔ وَقَدْ بَكَتْنِى مِنَ الْكَلْبَةِ - اور کبھی اس سے مراد
حفاظت بھی لی جاتی ہے۔ وَفِى الْحَدِيثِ الْكَافِرُ يَتَجَدَّدُ
لِعَيْنِ اللّٰهِ وَظِلُّهُ يَتَجَدَّدُ لِلّٰهِ اى جسمہ یعنی حدیث میں ہے
کہ کافر غیر اللہ کے لئے سمجھ کرتا ہے۔ اور اس کا سایہ یعنی جسم
خدا تعالیٰ کے لئے۔ (مجمع البہار) اور مفردات راغب میں ہے
الظِّلُّ هِنْدُ الْقَضَمِ ظل و مصوب کے مقابل کی چیز کہہتے ہیں
وَهُوَ اَعْمُ مِنَ النِّعَمِ - اور یہ نفع سے عام ہے۔ فَإِنَّهُ يُقَالُ
ظِلُّ اللَّيْلِ وَظِلُّ الْجَنَّةِ کیونکہ ظل کا لفظ رات اور باغ
کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں ظِلُّ اللَّيْلِ اور
ظِلُّ الْجَنَّةِ باغ کا سایہ۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ يَنْصَلْ

اليه الشمسُ ظِلٌّ - اور وہ جگہ جہاں مصوب نہ پہنچے اسے ظل
کے نام سے پکارتے ہیں۔ وَلَا يُقَالُ النِّعَمُ اِلَّا لِمَا ذَالَ عَنْهُ
الشمسُ - اور فی صرف اسی کو کہتے ہیں جہاں سے مصوب
نزل ہو کر ہو۔ وَيُقَالُ لِلظِّلِّ عَيْنُ الْعُرَةِ وَالْمُنْعَةِ وَعَيْنُ
الْوَقَاةِ - اور ظل سے مراد عرت۔ غلبہ اور عیش و آرام
لیا جاتا ہے۔ قَالَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى ظِلِّ اَنِّى فِى عُرَةِ وَ
مَنْلَعٍ - اور اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِى ظِلِّ اَنِّى فِى عُرَةِ
اور غلبہ و حفاظت میں رہیں گے۔ اُظْلَنِي فَلَانٌ حَسْرَتِي
وَيَجْعَلُنِي فِى ظِلِّهِ وَعُرَتِهِ وَمَنْعَتِهِ - اور اُظْلَنِي فَلَانٌ کے
معنی ہیں اس نے مجھے اپنے بچاؤ میں لے لیا وَفَدَّيْكَ اِلَّا
بِكُلِّ سَائِرٍ ہر ڈھانپنے والی چیز کو ظل کہتے ہیں عَمَّوْدًا كَمَا
اَوْمَدَ مَوْمَدٌ وہ چیز ایسی ہو۔ یا رُبِّى جیسے آیت وَلَا اُظِلُّ
وَالْحَرُّ دُرِّى اِہی چیز کے لئے استعمال ہوا ہے۔ اور آیت
ظِلٌّ مِّنْ تَحْتِمْ مِمْ مِمْ کے لئے (مفردات) بیا کر
نجات سے ظاہر ہے ظلال ظل اور ظِلَّة کی جمع ہے اور
ظل کے ایک معنی سایہ کے ہیں۔ وہ یہاں مراد نہیں۔ پس اگر
يَسْتَجِدُّ ظِلْلَهُمْ مِمْ ظِلَالِ ظِلِّ كِى جمع سمجھا جائے تو صحیح ہے
تمام اشیاء کے وجود قانون الہی کے تحت ہیں۔ اور اگر ظِلَّة
کی جمع سمجھا جائے۔ تو معنی ہونگے کہ سردار عمران جو ان کو آرام
پہنچانے والے ہیں اور بطور سایہ کرنے والے کے ہیں وہ بھی
خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گئے ہوئے ہیں۔ اَلْخَلْقُ الْاَكْبَرُ
صحیح۔ اَوْ اَمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَتَحْلُوهُ الْعَجَبُ طُلُوعُ الشَّمْسِ صَبْحُ كِى نَارِ
سے بکری سورج کے طلوع ہونے تک کا وقت۔ اِنِّى جَمْعُ عَدُوٍّ (عرب) صحیح

تفسیر اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے
قانون کی پابندی کر رہی ہے خوشی سے یا نا پسندیدگی سے ہر چیز اس کی
مومن کا فر مشرک۔ اور دہریہ تک سب قانون قدرت کی
فرمانبرداری میں گئے ہوئے ہیں۔ زبان کیلئے پر عجبو رہے۔
اور کان سننے پر یعنی جو آواز کان میں پڑے گی۔ وہ اس کو
سننے کا۔ جو چیز زبان پر رکھی جائے گی۔ وہ اس کو کھینچے گا
حد تک اطاعت کو طلب ہے مگر پھر اس میں ایک حصہ طوعاً کا

ہر چیز اس کی
کے قانون کی پابندی
کر رہی ہے۔

بھی شامل ہو جاتا ہے مثلاً بھوک پر کھانا کھانا۔ بظاہر یہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے۔ ایسا ہی عمدہ نظارے دیکھنا یا سیر کرنا۔ مگر اصل یہ بھی خدا کے قانون کو ہی پورا کرتا ہے۔ گویا قانون قدرت میں بھی ایک حصہ کی اطاعت طوعاً ہے۔ اور دوسرے حصہ کی کڑھا۔ مقصد یہ کہ گویا بظاہر انسان آزاد نظر آتا ہے لیکن غور سے دیکھنے پر اس کے ہر فعل میں ایک جبری نظر آتا ہے۔ جو کسی بلا ہستی کے دخل پر دلالت کرتا ہے۔

دوسرے اس آیت میں تصرفات الہیہ کا طریق بتلایا ہے کہ بعض تصرفات اللہ تعالیٰ رسول کے پیغمبر کی مدد کے لئے ایسے کرے گا کہ کفار اس میں اپنے آپ کو مجبور سمجھیں گے اور دل میں گڑبگڑیں گے۔ اور بعض تصرفات ایسے کرے گا کہ کفار خیال کریں گے کہ ہم ان کاموں میں اپنا فائدہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا جو نتیجہ پیدا ہوگا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پیدا ہوگا۔ طوعاً کی مثال صلح حدیبیہ ہے کہ اس کی شرائط کفار نے زور سے منوائیں۔ اور یہ سمجھ کر منوائیں کہ ان میں ہمارا فائدہ ہے۔ مگر دراصل ان میں تھا مسلمانوں کا فائدہ جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سے اخراج پہلے انہوں نے سمجھا۔ اس طرح ہم نے مسلمانوں کو اپنے مرکز سے کال دیا۔ لیکن اس سے اسلام کی آزادی اور ترقی کی بنیاد رکھی گئی کہ ہاں کی مثال نسخہ مکہ ہے کہ مجبوراً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دوسری مثال اسکا ایسے صحابہ سے جس سلوک تھا جن کے خاندانوں اور قبائل سے وہ ڈرتے تھے۔

پھر طوعاً و کرہاً کا فرق نیک و بد جماعت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے یعنی تو خدا کی اطاعت طوعاً کرتے ہیں اور کافر کرہاً۔

وَلَا تُطِئُوهُ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے ظلال۔ ظلال کی بھی مع ہے اور ظِلَّة کی بھی۔ ظلال کے ایک معنی سایہ کے ہیں۔ سایہ چونکہ عدم فور کے معنی رکھتا ہے۔ اس جگہ وہ مراد نہیں ہو

سکتا کیونکہ غیر موجود چیز کے لئے سجدہ کا لفظ نہیں آ سکتا۔ ظلال کے دوسرے معنی کسی چیز کے وجود اور شخص کے بھی ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے دوسرے آیت کے یہ معنی ہونگے کہ دلی اور قلبی سجدہ کے علاوہ تمام اشیاء کے وجود قانون الہی کے ماتحت ہیں حتیٰ کہ کافر کا جسم بھی خدا تعالیٰ کے قانون کے ماتحت ہوتا ہے اور اس طرح گویا اس کا ذہن اور ایمان خدا تعالیٰ کا منکب ہوتا ہے مگر اس کا جسم خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ مجازاً ظلال توابع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کچھ میں سلطانِ ظِلِّ اللہ بادشاہ اللہ کا سایہ ہے یعنی اس کے ماتحت۔ پس اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ تمام ذی روح اور ان کے تابع وجود اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ ظِلَّةً جو اس لفظ کا دوسرا معنی ہے اس کے معنی سایہ کرنے والے کے ہیں جیسے ساتیان وغیرہ۔ یا مجازاً اسرار اور حکمران۔ اور معنی یہ ہونگے کہ ان کے بسے یا ان کو آرام پہنچانے والے وجود بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں۔ بہترین معنی یہ ہے کہ حق سے اس جگہ مراد ہیں۔ ظِلُّ والے بھی اور ظِلَّةً والے بھی باور

میتھے ہیں کہ تمام موجودات اور ان کے تابع اور ان کے حکمران سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے ہیں پس ان لوگوں کو جو شیاد ہو جانا چاہتے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے ترک نہ کی تو جو ان سے اوپر کے وجود اور طاقتیں ہیں۔ بھی انکی مخالفت ہو جائیگی۔ اور جو ان کے تابع ہیں وہ بھی ان کے مخالف ہو جائیگی۔ ان معنوں کی تصدیق یہی سورہ کی ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے فرمانا ہے وَلَوْ

يَسْأَلُ أَتَانَا فِي الْأَرْضِ نَنْفَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا فَيُنَادِ (مصدق) یعنی کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم انکی حکومت کو دونوں طرف سے کم کرتے چلے آتے ہیں۔ یعنی بڑے خاندانوں میں سے بھی باور

مردوں لوگوں میں سے بھی۔ اور روز بروز کچھ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ آخر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ ائمہ الکفر کیلئے رہ جائیگی اور سب کا سب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیگا۔

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُ

آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے (اس کا جواب ۱۱ تو کیا دیں گے) تو (خود ہی) کہہ دے (کہ) اللہ (اور پھر) تو (اس)

مِّنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا

کہہ (کہ) کیا پھر (بھی) تم نے اس کے سوا اور (اور اپنے) مددگار بنا رکھے ہیں۔ جو (خود) اپنے لئے (بھی) کسی نفع (کو حاصل کرنے)

ضَرًّا اَوْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَالْبَصِيْرُ ؕ اَمْ

کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ کسی نقصان (کو روکتے) کی (اور ان سے) کہہ (کہ) کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر (ہو سکتا) ہے یا

هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ؕ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ

کیا تاریکی اور روشنی برابر (ہو سکتی) ہے یا کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک جویر رکھے

شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ

ہیں جنہوں نے اسکی مخلوق کی طرح (کچھ) پیدا کیا ہے کہ (جسکی وجہ سے اسکی اور دوسروں کی) مخلوق انکے لئے مشتبہ ہو گئی ہے

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

تو (ان سے) کہہ (کہ) اللہ (ہی) ہر ایک چیز کا خالق ہے۔ اور وہ کامل (ظہور پر) بیکتا (اور ہر ایک چیز پر) کامل اقتدار رکھنے والا ہے۔ ۱۴

النبین
مقل نبوت نفم
کی نبوت کو نور
نہیں دیتا۔

نعت کی رو سے ذکر کیا ہے۔ ظل کہنے اصل کا موجود ہونا
ضروری ہے۔ اگر سوچ نہ ہو۔ تو کوئی ظل ہی نہیں پس یہ
کہنا کہ ظلی نبوت خاتم النبیین کی نبوت کو توڑ دیتی ہے باطل
غلط ہے ظلی نبوت تو اصل کے وجود کو ثابت اور روشن کرتی
ہے نہ کہ منسوخ۔ وہ اس کے لئے ایک زبردست شہاد
ہے۔ نہ کہ اس کے منافی ۛ

۱۴ ص لقات۔ دبت کی تشریح کے لئے کچھ دوسرے
اَوْلِيَاءَ وَاُولٰٓئِکَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ
الصّٰدِقِۙ وَوَسْتِۙ النَّصِيْرُۙ مَدْکَارُۙ (اقرب) یَمْلِكُوْنَ
مَلٰٓئِکَ سَ مَضَارِعَ کا صیغہ ہے۔ اور مَلٰٓئِکَ کے مضی ہیں۔
اِخْتَوٰہُ قَادِرٌ اَکْسِی چیز پر قادر نہ طور پر تبغ کا مَلٰٓئِکَ
تَلٰی الْقَوْمِۚ اِشْتَوٰی عَلَیْہِمْ کِسِی قوم پر غالب ہوا۔ اَعْلٰی

بِالْخُدُوۡرِ وَالْاَصَالِ۔ یہ اس لئے فرمایا کہ ایک تو ان دشمنوں
میں سے لیا جوتا ہے۔ اور دوسرے سایہ کا کامل ظہور سوچ کے
ادھر ادھر ہونے سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح تابع کی طاقت اسی
وقت ظاہر ہوتی ہے۔ جب آقا پاس نہیں ہوتا۔ اور یہ اسی
وقت ہوتا ہے جبکہ حکومت وسیع پھیلی ہوئی ہو پس بِالْخُدُوۡرِ
وَالْاَصَالِ کہہ کر بتایا کہ خواہ تمہاری حکومت کتنی بھی وسیع کیوں
نہ ہو تب بھی خدا تعالیٰ کے ماتحت ہو۔ اور ایسا ہی یہ بتایا
کہ خواہ تم خود محمد رسول اللہ کے مقابل پر آؤ۔ یا جب تم اپنے
لوگوں یا غلاموں کو بھیجو۔ دونوں صورتوں میں ہم تمہاری
تدبیروں کو توڑ ڈالیں گے۔ یعنی نہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ اور نہ
تمہارے سامان و تدابیر ۛ

لطیفہ اس جگہ نظر کا ذکر کیا ہے۔ اور جیسا کہ

حظمت کا لفظ جمع ہے لیکن اردو میں ترجمہ مفرد کیا گیا ہے۔

یہ تھوڑے ہیں تو کیا ہوا۔ ہیں تو آنکھوں والے۔

هَلْ تَسْتَوِي الظَّلَامَاتُ وَالنُّورُ؟ اسی طرح فرمایا ظلمات اور نور کا بھی کوئی مقابلہ نہیں تھوڑی سی روشنی سامنے کے کانڈھیر یا شپاش کر دیتی ہے۔ ظلمات عدم نور کا نام ہے اور نور وجود کا۔ اور نور کے سامنے عدم کی حیثیت ہی کیا ہے یعنی تمہارے پاس الٰہی تعلیم نہیں۔ اس کے پاس ہے پس تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ۔ اس کی تعلیم کی بنیاد روحانی پر ہے اور تمہارا ہی تعلیم کی بنیاد صرف جہالت اور انکار پر۔

اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا خَلْقَهُمْ فَتَشَابَهَ
الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ۔ یہ بات مشرکین کے سامنے بطور اعتراض
پیش کی گئی ہے۔ یعنی تم باوجود مشرک ہونے کے بھی یہ کہنے کی
جرات نہیں کر سکتے کہ معبودان باطلہ کوئی خلق کی ہے۔ بلکہ
وہ خدا کی خلق سے مشابہ ہے چنانچہ مگر مشرکین اس بات
کی جرأت نہ کر سکے۔ تو بعض اور مالک کے مشرک اپنے معبودوں
کے متعلق ایسے دعاوی بھی پیش کرتے ہیں۔ انھوں نے مسلمانوں
بھی اس زمانہ میں ایسی بات کہنی شروع کر دی ہے اور حضرت
مسیح کو پرندوں کا خالق قرار دے دیا ہے اور بعض نے تو
میاں تک کہہ دیا کہ اب پتہ نہیں لگ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے
بنائے ہوئے پرندے کون سے ہیں اور حضرت مسیح کے بنائے ہوئے
کون سے ؟

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک مولوی سے پوچھا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ حضرت مسیحؑ نامہری پرندے پیدا کیا کرتے تھے۔ آفسانہوں نے کیا چیز پیدا کی تھی۔ تو اس نے جواب دیا کہ چمکاڈڑ جب سینے اس سے بچھا کہ مسیح کی چمکاڈڑیں کو سہی ہیں۔ اور خدا کی بنائی ہوئی چمکاڈڑیں کو سہی ہیں۔ تو ان مولوی صاحب نے فرمایا۔ اب پتہ نہیں چلتا اور پنجابی میں کہا کہ ”اوہن رل بل گیاں نے“ یعنی اب تو وہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چمکاڈڑوں سے مل جل گئی ہیں۔

افسوس کہ جس بات کی جرأت نہ کر کے مشرکوں کو نہ ہوئی وہ کام مسلمانوں نے کس دلیری سے کیا۔ اور نہ سوچا کہ اس بے لعل

مَلَائِكَةُ أَمْرَةٍ كَسَى كَامِ كَانَتُوا - أَلْخَشْفَ أَمْرَةٍ
قَوِيٍّ وَقَدْ رَأَى يَتْبَعُهَا - هُنَّ كَانَتُوا قَوِيَّاتٍ وَصُوبُ
هُوَ كَرِاسٌ قَابِلٌ هُوَ كَسَى - كَرِاسٌ هُوَ كَسَى
يَعْنِي هَلْ كَسَى (اقرب) ہر لایمیلگون کے معنی ہوں
وہ قادر نہیں ہو سکتے۔ طاقت نہیں رکھتے۔ اَوَّلُ
بِمَعْنَى الْأَحَدِ أَيْ الْمُنْفَرِدِ الَّذِي لَا يُظَاهَرُ لَكَ وَتَأْتِي
مَعَهُ غَيْرُهُ - ایسا یکتا کس کا کوئی نظیر نہ ہو یا اس کا کوئی
شریک نہ ہو۔ اور ابی معنوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے
استعمال ہوا ہے (اقرب)

قہار قہرۃ قہرۃ غلبۃ قہر کے معنی ہیں کسی پر غالب آیا (اقرّب) اور اَلْقِتَادِ بامعنا کا مبیغ ہے اس کے معنی ہوں گے بہت غالب ۔

تفسیر: عجب خدا کی قدرت ہے کہ جتنے لوگوں کو دنیا سے خدا بنایا۔ ان کی زندگی دکھ اور تکلیف میں ہی گزری ہے حضرت مسیح کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اور مختلف تکالیف کا سامنا ہوا۔ حضرت حسینؑ تو شہید ہی کر دیئے۔ رچھڑی بھی مصائب میں مبتلا ہے۔ لَا تَدْعُ لَكُنْزٍ اِنَّ تَفْسِيْمَہِمْ میں بتایا ہے کہ جب وہ اپنی جانوں کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ تو تم کو کیا توقع ہے؟

هَلْ يَشْقٰى اِلٰھِیْ وَالصّٰیغَہُ فِیْکِ اِنْدَہَا اور آنکھوں والا برابر ہو سکے جس یعنی تم لوگوں کو اپنی کثرت پر ناز ہے مگر یہ تو

جسے لوگوں کو دنیا
نے خدا بنیادگی
زندگی دکھائیں
موسیٰ۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا

اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا۔ پھر (اس سے) کئی واوین اپنی (اپنی) مقدار کے مطابق نہلیں

فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ

اور اس سیلاب نے اوپر آ جانے والی جھاگ کو اٹھالیا اور جس (دھات) کو وہ کسی

عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مَرْبَدٌ

زیور یا کسی (اور) سامان کی طلب میں آگ میں تپاتے ہیں۔ اس میں (بھی) اس بیبا ایک جھاگ (ہوتا)

مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ

ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل (کے فرق) کو بیان کرتا ہے

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ

پھر جھاگ تو پھینکا جا کر تباہ ہو جاتا ہے اور جو چیز لوگوں کو نفع

النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ

دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ (تعالیٰ) تمام باتوں کو

دعویٰ کو کون تسلیم کرے گا +

أُولَئِكَ أَفْعَالُ الْقَوْمِ الَّذِينَ هُمْ يُرِيدُونَ

ظاہر کرنے کے لئے دو نام آتے ہیں۔ ایک واحد۔ دوسرا اجمع

أَمَّا نَم تَسْمَعُ سَمْعًا وَنَسْمَعُ سَمْعًا وَنَسْمَعُ سَمْعًا

پس وہ باتیں کہ خیال تک بھی ذہن میں نہیں آتا۔ یہ فردیت پر

دلالت کرتا ہے۔ اور کسی دوسرے یا تیسرے وجود کا خیال نہیں

میں نہیں آتا لیکن واحد کا لفظ جس کے معنی پہلے کے میں یہ

نام ابتدائی لفظ پر دلالت کرتا ہے کیونکہ وہ دوسرے تیسرے

کے وجود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بتایا

جاتا ہے کہ وہ منبع ہے ساری مخلوق کا۔ یا جو دیگر کوئی مخلوق

کلمات میں اسکی مشابہتیں۔ اور اسکی ذات تمام گویا

مستغنی ہے۔ پھر بھی ہر چیز اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے

جس طرح دوسرے در تیسرے کا وجود لازمی طور پر پہلے کی طرف

رہنمائی کرتا ہے خالق کوئی نہی کی دلیل کے طور پر صحت واحد

پیش کیا ہے یعنی اگر تم اس کو خالق نہ مانو گے تو وہ واحد نہیں ہوتا

پھر تو بعض اشیاء اس پر دلالت کر سکیں بجائے کسی اور منبع کی طرف

اشارہ کر سکیں پس اگر کوئی دوسرا خالق مانو گے تو اسکی وحدانیت

سے انکار کرنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا واحد مانو گے تو اس امر کا اظہار

کرنا پڑے گا کہ اس کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے۔

الفہام میں یہ بتایا ہے کہ ایسا ہر ممکن ہے۔ کہ کوئی چیز پیدا

ہو کر پھر پیدا کرے تو اس کے قبضہ سے نکل جائے۔ اور اس کے لئے قبضہ

میں رکھنے کے لئے کسی اور مدد کا کی ضرورت ہو۔ مگر اس جگہ یہ بات

بھی نہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اور اس کی محتاج

ہے جسے سب موجودان باطن بھی اس کے ماتحت ہیں۔ اور کوئی بھی ان میں

واحد واحد

میں فرق

ہو

نہی

نہی

نہی

نہی

نہی

نہی

نہی

نہی

اللَّهُ الْأَمْثَالُ ۚ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

اسی طرح دکھوں کی بیان کرتا ہے اللہ اور جنہوں نے اپنے رب کا کہا مانا ان کے لئے

ادبیۃ
ڈالیا

محل لغات - اَوْدِيَّةٌ وَادٍ کی جمع ہے اور

وَادِی وَدِی سے مشتق ہے۔ وَدِی الثَّغَى وَدِیَا کے معنی ہیں

مٹال۔ یہ بڑی۔ اور اَوْدِی اس سے اسم فاعل ہے یعنی

بہنوال نیز اَوْدِی کے معنی ہیں مَنَظَرٌ بَيْنَ جِبَالٍ اَوْ

يَلَالٍ اَوْ کَامٍ یَکُونُ مَنَظَرًا لِلتَّبَلُّغِ کہ وادی پہاڑوں

یا ٹیلوں کی درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ جس میں سیلاب کا

پانی بہتا ہے۔ وَفِی مَهْدَلَتِ الرَّاعِبِ الْوَادِی الْمَوْضِعُ الَّذِی

یَسْبِیْلُ فِیهِ الْمَاءُ وَمِنْهُ سُبْحٌ لِمَهْرَجِ بَنِي الْجُبَلِیْنِ

وَادِیَا اور مفرات راغب میں ہے کہ وادی اس جگہ کو

کہتے ہیں۔ جہاں پانی بہتا ہو۔ اور اسی وجہ سے پہاڑوں کی

درمیانی فراخ جگہ کو وادی کہتے ہیں (اقرب)

التَّبَلُّغُ - الْمَاءُ الْكَفِیْفُ بہت پانی۔ وَالْعَهْدُ قَوْلُ

”سَلِّ بِہِم السِّلَّ وَجَاشَ بِنَا الْبَحْرُ“ اِیْ وَفَعُوا۔

فِی اَمْرِ شَدِیدٍ وَنَحْنُ فِی اَشَدِّ مِنْہِ۔ اور عرب سَالِ بِہِم

السِّلَّ وَجَاشَ بِنَا الْبَحْرُ کا محاورہ بولتے ہیں جس کے

معنی ہیں کہ دو گروں کو کثرت پانی نے بہایا۔ اور ہم پر سمندر نے

جوش مارا۔ اور طلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگ بھی صحبت

میں مبتلا ہوئے۔ لیکن ہم ان سے بڑھ کر مصائب میں مبتلا ہوئے

اس محاورہ میں السِّلَّ کا لفظ مصیبت کے معنوں میں

استعمال ہوا ہے۔ (اقرب)

الرَّزِیدُ - مَا یَبْقٰوُ الْمَاءُ وَغِیْرَہُ مِنَ الْمَعْوٰۃِ۔ جھاگ۔

الْحَبِیْثُ - بُرِّیْ حِیزٌ وَقَوْلُ الْحَمْدِی قَمَاقِیْلُنَا عَلٰی الْحَدِیْثِ

مَخْضُ رَزِیدَہُ وَتَلْقٰی رَزِیدَہُ کَکَی بِالرَّزِیدِ وَہی جمع رَزِیدَہُ

عَنْ خِیَارِ الْکَلَامِ وَبِالرَّزِیدِ عَمَّا لَا حَیْثَ فِیْہِ۔ اور جریدی

نے اپنے اس قول میں رَزِیدَہُ اور رَزِیدَہُ کا استعمال کیا ہے رَزِیدَہُ

سے مُرَا اعلیٰ درجہ کا کلام ہے۔ اور رَزِیدَہُ کے معنی ہیں۔ وہ کلام

جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ (اقرب)

التَّبَلُّغُ
جُفَاءً

الرَّزِیدُ

رَایٰنَا۔ رَبَّایَ رَبُّو الْعَمٰلُ۔ رَادٌ۔ وَتَمَّا۔ مال زیادہ ہوا

اور بڑھا۔ فَلَانُ الرَّأِیَیۃُ۔ عَلَیْہَا طِلْعَہُ بِرُجُلِہَا۔ الفہم

رَبُّو اِبْتَغَوْہُ فِی عَدُوٍّ اَوْ مَرْغُوعٍ وَاخَذَہُ الرَّبُّو لَکُوْمَہُ

کو وہ لڑکی وہ سے سانس چڑھ گیا۔ فَلَانُ السَّوِیْقُ۔ صَبَّ

عَلِیْہِ الْمَاءُ فَانْتَفَخَ۔ سَتُوں کو پانی میں بھگوایا۔ تو وہ پھول

کئے۔ فِی حِجْرَہُ۔ رَبُّو اَوْ رُبُّو اَوْ نَشَأُ۔ فسلان کی گود میں پلا۔

وَلَکُنْہُ نَادِیًا بِرَایِہِ۔ اَوْ لَمْ یَقْبَلْ۔ یعنی اس سے بات کی۔

لیکن اس نے توجہ نہ کی۔ الرَّأِیَیۃُ۔ مَا اَرْتَفَعُ مِنَ الْاَرْضِ شِلْ

اَخَذَہُ رَایَیۃً۔ شَدِیدَہُ۔ سختی سے پکڑنا۔ (اقرب) لیس

رَزِیدَہُ رَایٰنَا کے معنی ہو گئے اور پڑنے والی جھاگ (۲)

پھولنے والی جھاگ (۳) ناقابل توجہ جھاگ یعنی حقیر

جُفَاءً۔ مَانَعَا السَّبِیْلُ اِذَا دَخَلَ بِہِ جَسْمٌ کَوَسِیْبٍ یُحْبِکُ

دیتا ہے۔ قَالَ ابْنُ السَّکِیْتِ۔ وَذَہَبَ الرَّزِیدُ جُفَاءً

اِیْ مَذْخُوْعًا عَنْ مَائِہِ۔ اور ابن سکیت نے ذہب الرَّزِیدُ

جُفَاءً میں جُفَاءً کے معنی کئے ہیں۔ پانی سے مٹائی ہوئی۔ دُور

کی ہوئی۔ یَسْبِکُ ہوئی۔ الْبَاطِلُ تَشْبِیْہًا لَکَ بِدَیْدِ الْوَقْدِ الَّذِیْ

لَا یُسْتَفْعَمُ بِہِ۔ باطل بے حقیقت۔ بے فائدہ۔ چونکہ ہنڈیا کی

جھاگ بھی بے فائدہ جاتی ہے۔ اس لئے باطل کو اس پر قیاس

کر لیا کیونکہ وہ بھی بے فائدہ ہے۔ اس لئے جُفَاءً کا لفظ اس کے لئے

استعمال کر لیا۔ (اقرب)

تفسیر۔ اس جگہ اس معنوں کو نہایت وضاحت کے

ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کہ پانی جب آسمان سے اُترتا ہے اور

مختلف راستوں سے بہ پڑتا ہے۔ تو اس وقت ان گلیوں میں

جو پہلے بظاہر صاف معلوم ہوتی تھیں۔ پانی کے گزرتے وقت

اس قدر جھاگ پیدا ہوتی اور میل اٹھتی ہے کہ دیکھنے والا جڑا

نہ جاتا ہے۔ اور شروع شروع میں تو جھاگ کی اس قدر کثرت

ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا جھاگ ہی جھاگ ہے

الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمُ

کامیابی (مقدر) ہے اور جنہوں نے اس کا کہا نہیں مانا (انکی یہ حالت ہوگی کہ) اگر جو کچھ بھی

مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتْنَةٌ

زمین میں ہے (سب) انکے لئے ہوتا۔ اور اس کے برابر اور بھی۔ تو بھی وہ اسے مے کر دینے

بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا لَهُمْ

آپ کی پھڑپھڑانے۔ ان کے لئے بہت ہی بُرا عذاب (مقدر) ہے اور ان کا ٹھکانا

مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹ کر صرف کٹاروں پر تھوڑی تھوڑی رہ جاتی ہے اور پانی کا غلبہ ظاہر ہو جاتا ہے۔

دوسری مثال یہ دی کہ زہیر بنانے کے لئے یا برتن وغیرہ بنانے کے لئے معدنیات کو پگھلایا جاتا ہے۔ تو انکے اوپر بھی ایسی ہی جھاگ آ جاتی ہے۔ مگر سنار یا ٹھٹھیاں اس کو صاف کر لیتا ہے۔ اور نیچے سونا یا دوسری کارآمد اشیاء ہی رہ جاتی ہیں۔

اس جگہ پر حق کی مثال پانی سے اور باطل کی مثال جھاگ سے دی ہے۔ جو حق پر غالب نظر آتی ہے یعنی ابتداءً لوگ باطل کی کثرت اور غلبہ کو دیکھ کر خیال کرتے ہیں کہ اسی کا زور دُنیا میں ہے مگر انجام کار جھاگ مٹ جاتی ہے اور اصل پانی کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

اسی طرح حق کی مثال سونے یا دوسری معدنیات سے دی ہے کہ جن کو گھیلنے پر کچھ میل نکلتی ہے لیکن اس میل کو پھینک دیا جاتا ہے اور صرف معدن کو الگ نکال کر رکھ لیا جاتا ہے۔ کفار کو بتایا کہ بیشک تم اس وقت جھاگ کی طرح اُٹھ رہے ہو۔ اور غالب نظر آتے ہو۔ اور اسلام کا سونا تمہارے نیچے دبا ہوا نظروں سے اوجھل ہو رہا ہے مگر جب ہماری نصرت کی ہو انہیں چلیں گے۔ تو جھاگ ہی کی طرح بیٹھ جاؤ گے۔ اور حق کا غلبہ نظر آئے گا۔ اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی باقی رہ جائیگی۔

یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ فطرت انسانی کو تو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا ہے لیکن اس میں رسم و رواج کا گندمل کر اسے خراب کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعہ سے پھر فطرت کے پاک تقاضوں کو جگا دیتا ہے اور طبائع میں ایک ایسا جوش پیدا کر دیتا ہے کہ جس طرح تیز بھٹی یا بڑھتے ہوئے سیلاب میں ہوتا ہے اس ہیجان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طبائع کا مجموعہ

رہتا ہے ایک طرف فطرت میں بیداری پیدا ہو جاتی ہے حق کی مثال پانی سے اور باطل کی مثال جھاگ سے۔ دوسری طرف رسوم و عادات کی محبت میں جوش آتا ہے اس کی مثال جھاگ سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے فطرت صحیحہ اور رسوم و عادات کے ایک ملے جلے ڈلے کے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جاتی ہیں اور انسان کچھ عرصہ کے لئے دو متضاد جذبہ

کا حامل ہو جاتا ہے۔ آخر جس کی فطرت زیادہ پاک ہوتی ہے حق کی مثال سونے سے اور رسوم و عادات کی میل کو باہر نکال کر پھینک دینے میں ہے۔ اور دوسرا کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو بھی کوشش نہیں کرتا اس کی معدنیات سے طبیعت پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پھر رسوم و عادات کی جھاگ فطرت کے سونے سے مل کر پہلے کی طرح ایک ناصاف ڈبائے ہوئے رہ جاتی ہے۔

پتھر دھاکے الفاظ سے یہ بتایا کہ اشاعتِ تعلیم انسانی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے جس کا قلب وسیع اور سلیم ہوگا۔ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ زیادہ حصہ لے گا۔

جَهَنَّمَ وَيُثَسِّسُ إِلَيْهَا دُؤْلًا فَمَنْ يَعْلَمُ آثَمًا

جہنم ہے اور وہ بہت بُرا ٹھکانا ہے۔ جو شخص جانتا ہے کہ جو (کلام)

أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

تہا رہے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ کیا وہ اس شخص (سیا) ہو سکتا ہے جو اندھا ہے

کافر اور یا عربی میں جہنم۔ جہنم کے معنی قہر ہے۔ دُؤْلَا کے ہوتے ہیں۔ اور اس سے جہنم بنا ہے یا یہ لفظ جہنم سے بنا ہے عربی زبان میں زیادہ فون فی وسطا لکھنے کی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ پس جہنم سے جہنم کا بنا خلافت قواعد نہیں۔ اور جہنم کے معنی میں استقبالیہ یوجہ متغیر ہے۔ کہ اس کو توری پر لٹھا کر ملاوٹ جہنم کے معنی ہیں۔ استقبالیہ یوجہ کو نہ بڑے پھر سے ملا۔ (اقرب) پس جہنم کے معنی ہوئے ایک ناپسندیدہ جگہ جو نارنگی سے لینے کو بڑی ہی ہے۔ یہ نام اس کے شعلے مارنے کی وجہ سے رکھا گیا۔

الْمُهَادُ الْإِفْشُ بِجُودِ الْأَرْضِ زَيْنِ اس کی جمع امہدہ ہے (اقرب)

تفسیر فرمایا جو لوگ اپنے رب کی باتوں کو قبول کر لیں گے لئے حسنی ہوگی۔ یعنی ان کا انجام نیک ہوگا۔ وہ دیدار الہی کریں گے۔ انہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ان کی عقلوں میں روشنی پیدا کر دی جائے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانیں گے۔ قرآن مجید کی اطاعت نہ کریں گے۔ الہی حالتیں برکتی ہی جلی جائیں گی یہاں تک کہ وہ ایسی مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے کہ اگر وہ زمین اور اس کی چیزیں اور اس کی مانند اور چیزیں فدیہ میں دے سکتے۔ تو ضرور دے دیتے۔ ان سے جو عاصیہ کیا جائے گا۔ وہ ان کے لئے سخت تکلیف دہ ہوگا اور ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اور وہ بہت بُری اور تکلیفوں کی جگہ ہے۔

سواء الحساب کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے حساب نہیں

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن کریم بدی اور نیکی کو ممتاز کر کے دکھادے گا۔ اور جب دونوں کا فرق لوگوں پر روشن ہو جائے گا تو اچھے لوگ خود ہی بدی کو پرے اٹھا کر پھینک دیں گے اور نیکی کو اختیار کر لیں گے۔

استجابوا **فہ ص لفات** استجابوا۔ استجاب سے معنی ہے اور استجاب لہ وبتہ کے معنی ہیں قبل دعاؤہ اسکی دعا قبول کی (اقرب) پس استجابوا کے معنی ہونگے بات قبول کی کہانا۔

الْحَسَنَىٰ صِنْدُ السُّوَىٰ حُسْنَىٰ سُوَىٰ یعنی

برائی کے مقابل کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں الْعَاقِبَةُ الْحَسَنَةُ اچھا انجام۔ الظم کامیابی (اقرب)

اَفْتَدَوْا اِفْتَدَىٰ سے ہے۔ اور افتدی کے معنی ہیں اِسْتَفْدَىٰ بِمَا لِي وَقِيلَ اَعْطِ شَيْئًا مِّنْكَ فَاَنْقَذَهُ۔ مال یا کچھ اور بدل میں دے کر کھڑا لیا۔ الْمَرْأَةُ نَفْسُهَا مِنْ ذَوْجِهَا اَعْطَتْهُ مَالًا حَتَّىٰ تَخْلُصَتْ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ عَوْرَتِ نِ خاوند کو مال دیکر خلاصی حاصل کی۔ اور طلاق لی۔ (اقرب) پس افتدوا کے معنی ہونگے۔ انہوں نے فدیہ کچھ دے کر اپنے نفوس کو چھڑانے کی کوشش کی۔

جَهَنَّمَ دَائِرَةُ الْعِقَابِ کا نام ہے۔ یہ ممنوع من الہف

ہے۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ عجمی ہے بعض اسے اصل میں

فارسی یا عبرانی قرار دیتے ہیں لیکن یہ درست نہیں کہ

عربی کے الفاظ کو غیر زبانوں کی طرف منسوب کیا جائے۔ بلکہ

اصل بات یہ ہے۔ کہ یہ لفظ ایسے قاعدہ سے بنایا گیا ہے کہ

جسکی مثال نہیں ملتی۔ اس وجہ سے اس کو انہوں نے غیر زبان

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ

عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں ۵۳ جو

بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَتَّقُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ

اللہ (تعلے) کے (ساتھ کئے ہوئے) عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس پختہ عہد کو نہیں توڑتے۔ ۵۴ جو (لوگ)

خزین کی جائیگی۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ان کے اعمال کے نتائج خراب نکلیں گے اور وہ ان طاقتوں کا حساب نہیں پیش کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ترقی کے لئے دیں مگر انہوں نے غلط استعمال سے ضائع کر دیں۔

بیشک انہیں اذ میں بتایا کہ اگرچہ جہنم شفا خانہ ہے اور وہاں حصول صحت کی خاطر رکھا جائے گا۔ مگر تاہم وہ تکلیف کا مقام ہے۔ خلاصہ یہ کہ مومن ترقی کرتے جائیگے۔ اور کافر گرے جائیگے۔ اس لئے اے منکر و تم کب تک نتائج کو دیکھ کر آنکھیں بند کئے رہو گے کب تک اس نبی کو نہ مانو گے۔ ایک دن دو دن بعد کر لو گے۔ قوم پروری کرو گے مگر آخر ایک نہ ایک دن حق جوں کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے

۵۳ ص ل ف ا ت

ہے۔ اور تذکر کے معنی ہیں ذکر الہی و حفظ فی ذہنہ کسی چیز کو ذہن میں محفوظ کیا یعنی یاد کیا۔ مَا كَانَ تَذَنُّبِي۔ نطق بہ بھولی ہوئی بات کو سنا کیا۔ اللَّهُ تَعَالَى وَتَسْبِيحُهُ۔ اللہ کی بزرگی بیان کی اور اس کی تسبیح کی۔ (اقرب) الْأَلْبَابُ لُبِّ کی جمع ہے اس کے معنی عقل کے ہیں۔ مزید تشریح کے لئے دیکھیں یوسف ۵۴ جس انَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ کے معنی ہونگے کہ صرف عقل والے بات کو سمجھتے ہیں۔ با عقل والے بات کو یاد رکھتے ہیں۔ با عقل والے اگر غلطی کر جائیں تو پھر احکام الہی کو یاد کر کے منسل جاتے ہیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ تعلیم اس قسم کی ہے کہ اس کے ذریعہ سے جبریم کی ترقیات انسانوں کو ملتی ہیں جو شخص اس کو سمجھ لیتا ہے۔ اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے۔ جو اذ ہے۔

جب دو چیزوں میں مقابلہ کیا جائے تو ہمیشہ یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو چیز پہلے مذکور ہو۔ اس کو دوسری پر قیاس کیا جاتا ہے اگر پہلی اچھی ہو تو دوسری سے کہ کیا یہ شے بڑی شے کی طرح مضبوط ہوتی ہے اور اگر پہلی بڑی مذکور ہو تو دوسری مراد ہوتی ہے کہ کیا یہ بڑی شے اچھی چیز کی طرح فوائد پر اکتفا کرتی ہے مثلاً اگر یہ کہیں کر لیا اذ آنکھوں و اذ بٹن لہام کے برابر ہو سکتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ آرام دہ فوائد پر آنکھوں والے کو حاصل ہیں وہ اذ کے کو نہیں حاصل ہو سکتے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کیا آنکھوں والا اذ کے طرح ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت زور اس بات پر ہوتا ہے کہ اذ کے کو کچھ نہیں پہنچتی ہیں۔ کیا وہی آنکھوں والے کو پہنچ سکتی ہیں پس اس بات میں اس پر زور ہے کہ مسلمان کسی طرح بھی ان نقصانات میں مبتلا نہیں ہو سکتے جو کفار کو پہنچ سکتے ہیں۔

انَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ میں ایک نیا مضمون بیان کیا ہے یَتَذَكَّرُ فرماتا ہے۔ اس تعلیم سے وہی لوگ نصیحت و نفع حاصل کر کے ہیں جو اذ و الا لباب ہیں یعنی جو دینی لُب اور عقل رکھتے ہیں۔ یہ مقابلہ جو صحیح مسلمانوں اور کافروں کی حالت کا کیا گیا ہے۔ اس سے نفع اذ لباب حاصل کرنا عقلمندوں کا کام ہے۔ جو دینی عقل کو مار دیتا ہے اور اسے ضائع کر دیتا ہے۔ وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے پس دین کی باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے عقل کو محفوظ رکھا اور اسمعادات و جذبات سے گد نہ ہونے میں اضافہ دیا جو تہہ مگر افسوس کہ اکثر لوگ اس قیمتی جوہر کو عادات و جذبات کے پر دو اذ لباب کے ذریعہ میں چھپا دیتے ہیں اور بظاہر انسان لیکن باطن حیوان ہوجاتے ہیں کاش کوئی اس پر غور کرے اور فائدہ اٹھائے۔

۵۴ ص ل ف ا ت

العہد۔ الوصیۃ۔ وصیت الہی

صَبْرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ

اپنے رب کی رضا کی طلب میں ثابت قدمی سے کام لیا۔ اور نماز کو عمدگی سے ادا کیا۔ اور

اور پھر تمام چیز پر بندہ حتیٰ کہ درندے اور کڑے کوٹھے پھر نباتات اور جلاوات غرض تعلق باللہ کے بعد عقلمند انسان کا کام ہے کہ جن چیزوں سے اور جن جس حد تک اللہ تعالیٰ نے تعلق کا حکم دیا ہے اس حد تک اور اس صورت میں ان سے تعلق رکھے۔ اس علامت میں گو یا شفقت علی خلق اللہ اور مادی اسباب سے استمداد اور ان کے استعمال کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ نکتہ بتایا ہے کہ عقلمند وہ نہیں جو دنیا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے بلکہ عقلمند وہ ہے جو خدا تعالیٰ کو پاکر اس کے ارشاد کے تحت دنیا کی طرف جھکتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتی ہے کہ ذَا فَتْنَةٍ فَمَاتَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو خدا تعالیٰ کے قریب ہوئے پھر اس کے حکم کے تحت اس مقام پر آکر مخلوق کی طرف جھکے اور شفقت علی خلق اللہ کا اعلیٰ ثوبہ دکھایا۔ اور خدا تعالیٰ اور حقوق کے درمیان واسطہ بن گئے جس طرح کمان کا چڑھتا ہے کہ ایک سر ایک طرف۔ اور ایک سر ایک طرف بندھا ہوا ہوتا ہے اس آیت میں لطیف پیرایہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوشش کا ذکر کیا ہے جو آپ نے بنی نوع انسان کو خدا تعالیٰ سے ملانے کے لئے کی۔ لیکن چونکہ یہ موقع اس آیت کی تفسیر کا نہیں۔ میں نے درمیانی مطالب کو ترک کر کے صرف نتیجہ بیان کر دیا ہے۔

غرض آیت زیر تفسیر میں اللہ تعالیٰ نے عقلمندوں کی دوسری علامت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور محنت میں کمال حاصل کر کے اس کے حکم اور اس کی ہدایت کے تحت مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور مخلوق سے رشتہ اتحاد و اخوت اور احسان جوڑتے ہیں۔

تیسری علامت یہ بتائی ہے کہ عقلمند لوگ اپنے رب کی خشیت دل میں رکھتے ہیں جیسا کہ کل لغات میں بتایا گیا ہے خشیت کسی اعلیٰ صفات والی چیز کے کمال و حسن کو پہچاننے خشیت کے معنی کے بعد اس کے ساتھ سے عبادت ہونے کے فوٹ کو کہتے ہیں۔ گو یا خشیت کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اس چیز کی معرفت مائل ہو جس سے خوف کیا گیا ہو۔ نیز خوف نقصان یا ضرر کا نہ ہو۔ بلکہ اس دہرے ہو کہ انسان جتنی جہ سے خود کیا کرے کہ وہ چیز نہایت اعلیٰ اور عظمت والی ہے ایسا کہ اپنی کسی غفلت کی وجہ سے اس کا قرب کھو بیٹھوں پس اللہ تعالیٰ کی خشیت کے یہ معنی ہوتے۔ کہ جب تعلق باللہ کے مقام کو انسان مائل کر لیتا ہے۔ تو چونکہ اس پر کھل جاتا ہے کسی مقام انسان کی حقیقی راحت اور کمال کا مقام ہے وہ اس کے جاتے رہنے کے خیال کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہر وقت اس کی حفاظت کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور پوری طرح اس کا خیال رکھتا ہے کہ جو مقام قرب اللہ حاصل ہوا ہے وہ کسی غفلت کی وجہ سے کھو یا نہ جائے۔

اسی علامت کا دوسرا حصہ یہ بتایا ہے کہ ذی خفاضون سَوْعًا لِحِسَابِ یعنی ایک طرف اگر کو اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام کی حفاظت کا خیال دانگیر ہوتا ہے تو دوسری طرف وہ اس امر سے بھی غافل نہ رہتا ہے کہ شفقت علی خلق اللہ کا جو مقام اسے حاصل تھا۔ اس میں کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستوجب نہ ہو جائے پہلی دو علامتوں میں چونکہ تعلق باللہ کو اصل اور شفقت علی خلق اللہ کو اس کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ تیسری دلیل میں اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے تعلق کے نقص کے لئے خشیت کا لفظ اور مخلوق کے تعلق کے نقص کے متعلق خوف کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اولیٰ لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جس چیز سے ڈرا جاتا ہے۔

عقلمند لوگ
تیسری علامت

خشیت کے معنی

خشیت کے معنی

اس چیز کا خوف

کا کمال ہونا

جس سے خوف کیا

گیا ہے

اپنی کسی غفلت

کی وجہ سے

اس کا قرب

کھو بیٹھوں

پس اللہ تعالیٰ

کی خشیت کے

یہ معنی ہوتے

کہ جب تعلق

بلیہ کے مقام

کو انسان

مائل کر لیتا

ہے تو چونکہ

اس پر کھل

سائیں علامت پیداؤں یا تحسنة القیمة یا نیک اعل کرتے
 میں بدی کو دور کرنے کے بہتر تائے ہیں (۱۰) نیک اعل کرتے
 ہیں تنگ لوگ ان کے غور کو دیکھ کر بدی کو ترک کریں۔ گویا کہ صرف سائیں علامت
 ربانی وعظ پر بس نہیں کرتے۔ کہ وہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا۔ بلکہ
 علامتی کا غور دکھاتے ہیں۔ اور اس طرح بدی کی جڑ کھوکھی بدی کو دور کرنے
 کرتے ہیں (۷) دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ نیک باتوں کے چاروں
 وعظ کرتے ہیں۔ اور اس طرح آپ ہی آپ بُرائی کا رواج مٹاتا
 ہے یعنی غش کی نشریات پر تان زور نہیں دیتے۔ جتنا کریک
 اعمال کی فوجوں پر اور اس طرح زہنوں کو بدی سے ہٹا کر نیکیوں
 کی طرف پھرتے ہیں (۴) تیسرے معنی یہ ہیں کہ وہ بہتر اور صلح اور
 مناسب ہونے والے اعمال اس غرض کو مد نظر رکھ کر بجاتے ہیں کہ تا
 اس کے ذریعہ بدی مٹ جائے۔ نورات کے مطابق نیک بی عرض
 نہیں ہوتی۔ کہ ضرور سزا ہی دی جائے۔ اور نہ انجیل کے مطابق
 انکی بی عرض ہوتی ہے۔ کہ ضرور سزا ہی ہر موقع پر کام لیا
 جائے۔ اور ایک گال کے بعد دوسری گال بھی پھیر دی جائے بلکہ
 ان کی بی عرض یہ ہوتی ہے کہ بدی مٹ جائے۔ اس غرض کو پورا
 کرنے کے لئے جو مناسب طریق ہو۔ اسے اختیار کرتے ہیں۔
 اگر سزا سے بدی مٹ سکتی ہے تو وہ سزا دیتے ہیں۔ اور بخیر
 سے کام لیتے ہیں۔ اور اگر نرمی اور عفو کے ساتھ بدی مٹ سکتی
 ہے۔ تو اس وقت نرمی اور عفو سے بدی کو مٹانے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ اور اگر عفو کے علاوہ احسان کی ضرورت سمجھتے ہیں پانچوں علامت
 تو بدی کے مقابل عفو اور احسان کے ذریعہ بدی کی جڑ کاٹ
 دیتے ہیں۔ پس جو بدی کے مٹانے کے لئے بہتر عمل ہو۔ اسے
 اختیار کرتے ہیں :-

(۴) چوتھے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں۔ کہ وہ شرارت کے
 مقابل میں شرارت سے کام نہیں لیتے۔ بلکہ ہمیشہ انصاف کو اپنے
 ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ شرارت کے مقابل میں
 انصاف اور سستی کو چھوڑ دیں۔ اور کہتے ہیں اَلَمْ یَقْبَلِ الدَّارَ عَقْبُی
 عام طور پر عاقبت محمودہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی
 اچھا انجام جس کا بُرا انجام ہو۔ وہ گویا انجام ہی نہیں سمجھا جاتا۔

۱۔ جزع فرغ سے نہ کتے ہیں۔ اور اسی پر کفایت نہیں
 کرتے بلکہ اپنی تبتوں کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اور ان کا
 یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ہوتا ہے نہ کہ
 کسی ذاتی یا قومی غرض کے ماتحت یا کسی طبیعتی نقص کے سبب
 یعنی ان کا صبر کم محنت یا کم زوری اور بزدلی کی وجہ سے نہیں
 ہوتا۔ نہ اپنے ذاتی اور قومی فوائد کے حصول کے لئے ہوتا
 بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ باوجود طاقت
 انتقام کے وہ صبر کرتے ہیں۔ اور اس میں ان کے مد نظر یہ
 ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔
 حضرت یحییٰ بن عوف علیہ السلام فرماتے ہیں۔ عفت اشخص
 کی نہیں بس کے اندر عفو کی طاقت نہیں عفت تو اسی کی ہے
 جس کے اندر بدی کی طاقت ہے۔ اور بدی کی طاقت کے ہوتے
 ہوئے وہ بدی سے محتجب رہتا ہے جو شخص رات کے وقت ڈر
 کے مارے اپنے مکان سے باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ کیسے کہہ سکتا
 ہے کہ وہ دلچسپی کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ایک شخص جو کمزور اور
 نحیف الجنت ہے وہ اگر ایک مضبوط آدمی سے مار کھا کہے
 کہ میں صبر کرتا ہوں تو وہ صابر نہیں کہلائے گا۔ بلکہ بے بس
 کہلائے گا۔ اُن اگر وہ جرأت اور طاقت کے ہوتے ہوئے
 اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر اختیار کرتا ہے تو وہ بیشک
 صابر کہلائے گا۔

پانچویں علامت اَقَامُوا الصَّلٰوةَ کی بیان فرمائی غاروں
 کو باقاعدہ اور باشرائط ادا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ تعلقات میں ماقاعدگی کی عادت ہوتی ہے اور بے تعلقی
 ان کے احوال میں نہیں ہوتی۔

چھٹی علامت یہ بتائی وَانْفَقُوا اَمْوَالَهُمْ اور جو کہ
 ہم نے اُن کو دیا ہے اس سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں
 پوشیدہ تو اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ تا دوسرے پر احسان نہ ہو
 اور علانیہ اس لئے کرتے ہیں کہ تا دوسروں کو صدقہ اور نیکی کی
 تحریک پیدا ہو اور دوسرے لوگ بھی انہیں دیکھ کر نیکیوں
 میں حصہ لیں۔

بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ

کیونکہ تم ثابت قدم رہے پس (اب دیکھو کہ تمہارے لئے) اس گھر کا کیا ہی اچھا انجام ہے ۵۲۵ اور جو

کرو ایک شخص تبلیغ کے لئے جاتا ہے۔ تو اس تبلیغ میں
اسکی بیوی کا حصہ بھی ہے کیونکہ وہ اسکی عدم موجودگی میں بھی اسکے
گھر اور اس کے بال بچہ کا انتظام کرتی ہے۔ اسکی پرورش
کرتی ہے۔ اگر وہ بال بچوں کی حفاظت نہ کرے تو تبلیغ کو
تبلیغ کے لئے جانے میں بڑی دقت ہوگی۔ اسی طرح اگر
والدین نے اچھی طرح تربیت نہ کی ہوئی ہو۔ تو وہ کس طرح
دین کے کاموں میں حصہ لے سکے گا۔ یا اگر اولاد والدین کو
مطمن نہ سمجھنے دے تو وہ کس طرح نیکیوں میں حصہ لے سکتے
ہیں پس چونکہ انسان نیکیوں میں ترقی اپنے رشتہ داروں کی
مدد سے کرتا ہے۔ اس کے انجام میں ان کا حصہ رکھا اور
یہ قانون مقرر کیا کہ سب خاندان میں جو سب سے اعلیٰ مقام
کو حاصل کرے۔ دوسرے سب اس کے پاس ہی رکھے جائیں
نہ کہ اپنے چھوٹے مقاموں پر بشرطیکہ وہ نجات یافتہ ہوں۔
زوج کا لفظ اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ میرے نزدیک
اس کے یہاں جوڑے کے معنی ہیں۔ یعنی ماسخی کے۔ نہ کہ مرد
عورت کے اور میرے نزدیک اس میں تمام وہ لوگ شامل
ہیں جو نیکیوں میں اس کے ممد اور معاون ہوئے ہوں۔ نہ کہ
صرف میاں اور بیوی اس سے عورتوں کے متعلق بھی سوال
حل ہوا جانتا ہے کہ وہ فوت کے مقام پر کیوں نہیں پہنچائی جاتی
کیونکہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ نبی کی بیویوں کو بھی اس
مقام پر رکھا جائے گا جس مقام پر نبی ہونگے یعنی گواہ کی
بناوٹ کے لحاظ سے ان کو درتیاں ہی نہیں بنایا جاتا۔ لیکن وہ
انہی انعامات میں شریک ہونگی جو انبیاء کو ملیں گے اب
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص ہیں مگر عورتیں
گیارہ ان کے ساتھ ان کے انعامات میں شریک ہونگی۔ اسی
طرح نبی کا زوجہ صدیق ہوتا ہے۔ اور عورتوں کو صدیق کے
درجہ پانے سے روکا نہیں گیا۔ اب جو عورتیں صدیقیت کے

مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
پہنچائی جائیں گی۔ جس طرح تمام صدیق پہنچائے جائیں گے کیونکہ
وہ مرتبہ صدیقیت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھیوں میں شامل ہونگی۔

وَاللَّكُمُ الْيَوْمَ جُلُودٌ مِّمَّا كَفَلْتُمْ بِهٖ

جانتا نامطلوب نہیں کہ جنت بڑا مقام ہے اور اس کے بہت
سے دروازے ہیں۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ وہ اخلاق حسنا و نیکیاں
کہ جنکی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہونگے۔ وہ اس جہان میں جنت ہیں۔
کے دروازوں کی شکل میں متشکل ہونگی۔

۵۲۵ تفسیر ہر دروازے سے ملا کہ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ کہتے

ہوئے داخل ہونگے۔ یعنی ان کو ملا کہ بتائیں گے کہ تم فلاں کی
کی وجہ سے اس دروازے سے داخل ہوئے ہو۔ اور فلاں خلق
فلاں دروازے کی شکل میں متشکل ہے اور ان کو سَلَّمَ عَلَيْكُمْ کہیں
یہ یاد دلانے کے لئے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان کی وجہ سے
اب تم پر ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی نازل ہوگی جس طرح
تم نے ہر رنگ میں کی تھی۔ اسی طرح اب ہر رنگ میں تم پر
سلامتیاں نازل ہونگی۔

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ دوام سلامتی پر دلالت کرتا ہے۔ اور

بِمَا صَبَرْتُمْ کہہ کر اس دوام کی وجہ بھی بتا دی جو یہ ہے کہ جس
طرح تم استقلال سے نیکی پر قائم رہے۔ اور باوجود رنج و کد کے
نہیں۔ ہم بھی اب دائمی سلامتی تم پر نازل کر سکیں گے۔ اس آیت میں
آریوں کے اس اعتراض کا جواب بھی آجاتا ہے کہ جب علی رضی اللہ
عنہ توفیقاً غیر محدود کس طرح مل سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ تم نے زندگی بھر نیکی کو نہ چھوڑا۔ تو اپنا فرض ادا کر
دیا۔ موت کا آنا تمہارے بس کی بات نہ تھی۔ جب تک تمہارا بس
تھا تم نے نیکی کے مقام کو نہ چھوڑا۔ اور علی کرتے رہے پس اب
محمد پر واجب ہے کہ میں تم کو ہمیشہ کی کامیابی اور سلامتی عطا کر دوں۔

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

اللہ کے (ساتھ کئے ہوئے) عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جس (تعلق) کے

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

قائم کرنے کا اللہ (تعالیٰ) نے حکم دیا تھا اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ

ان کے لئے (اللہ کی جناب سے) دوری (مقدس) ہے اور (اکھڑا) ان کے لئے بُرا گھر (مقرر) ہے اللہ (تعالیٰ)

ہائے نہ سنبھلے ہوئے اسلام سے کہاں پہنچ سکتی ہے پس اسلام کی جگہ اسلام علیکم ہی صحیح ہے۔

۱۳۱۱ حل لغات: اللعنة: لعنة نقضا طمہدة

وَابْعَدًا مِنَ الْخَيْرِ لَعْنُ كے معنی ہیں۔ اس کو دھنکارا

اور بھولنے سے ڈر کر کیا مجروح کیا۔ وَأَخْرَاةً وَسَبَّهَ اس کو ذلیل

کیا اور اس کو گالی دی۔ اللعنة اسم من اللعن لعنة لعن

کا اسم ہے۔ اور اس کے ایک معنی مذاب کے بھی ہیں (اقرب)

تفسیر نقض اور عہد اللہ دونوں کو ٹکڑا کر دیا

کی طرف اشارہ کر دیا ہے یعنی نیکیوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور

بدیوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور جن سے تعلق جوڑنے کا خدا

نے حکم دیا تھا۔ ان سے قطع کرتے ہیں یعنی بجائے صلہ رحمی کے

قطع رحمی کرتے ہیں۔ کوئی نظام قوی کو توڑتا ہے کوئی انبیاء کے

ساتھ تعلق پیدا کر نکل بجائے ان کی مخالفت کرتا ہے کوئی

علی الناس کو چھوڑ دیتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا ہے۔ یہ

سب قطع کرنا ہے۔ بنی باتوں کو جن کے طے کرنے کا اللہ تعالیٰ

نے حکم دیا ہے۔

وَيَقْضُونَ فِي الْأَرْضِ - وصل کے مقابل میں افساد

رکھا ہے یعنی صرف یہی نہیں کہ جن سے وصل اور ملاپ کرنے

کا خداوند تعالیٰ نے حکم دیا ہو اسے ان سے تول نہیں کرتے

بلکہ بجائے وصل کے وہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ اور قطع تعلق سے بڑھ کر

مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔

اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو شخص تھوڑے تھوڑے

ابتلاؤں پر گھیر جاتا اور حق پر قائم نہیں رہتا۔ وہ جنت کا

مستحق نہیں ہوگا۔ جنت کا وہی شخص مستحق ہو سکتا ہے جو کسی

ابتلا پر گھیرے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کبھی قطع

نہ کرے۔ اور نیکیوں میں برابر لگا رہے۔

چکرا لہوی لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سلام علیکم

اعتراض کا جوا آتا ہے۔ پھر مسلمان السلام علیکم کیوں کہتے ہیں۔ اس کا جواب

یہ ہے کہ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو ہماری مراد اس سے

یہ نہیں ہوتی کہ تم پر سلامتی نازل ہو۔ بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ

خدا تعالیٰ تم کو وہ سلام سننے کا موقع دے جو قرآن کریم میں

بیان ہوا ہے۔ جیسے وہ سلام جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ خاص سلام کی طرف اشارہ کیا جائے گا

تو عربی کے قاعدہ کے مطابق السلام علیکم ہی کہا جائے گا۔ اس

آیت کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی سلام کا ذکر ہے مثلاً

سَلَامٌ عَلَيْكَ طِبْتُمْ قَدْ خَلَوْهَا خَالِدِينَ سورہ نحر

کے آخر میں ہے۔ اور سورۃ نین میں ہے لَقَدْ فَبَيْنَا فَاكِفَةً وَلَقَدْ

فَبَيْنَا عَمَاءُ عَمَلٍ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَبِّ جَعِبٍ پس جب ہم

وہل کے مقابل السلام علیکم کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اے بھائی

براہمنہ کے ساتھ خدا تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے۔ اور خدا تعالیٰ کے

فریضے حسب وعدہ ہر دروازے سے داخل ہو کر خدا تعالیٰ

کا سلام تم کو پہنچائیں جو اسلئے دعائیں اس طرح سے بنتی ہے وہ

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرَحُوا

جس کے لئے پسند کرتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس پر چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اور یہ

بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

(لوگ) اس دنیوی زندگی پر (بھی) خوش ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض ایک

الْآمَتَاعُ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا أُنْزِلَ

وقتِ سامان ہے۔ ۲۷ اور جن لوگوں نے (تمہارا) انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں۔ اس پر اس کے

عَلَيْهِ اٰیَةٌ مِّنْ رَبِّهِ ۚ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ

رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اُسیرا گیا۔ تو کہہ اللہ جسے چاہتا ہے ہلک کر دیتا ہے

يَشَاءُ وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنۢ اَنَابَ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

اور جو (اسکی طرف) مائل ہو۔ اے اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے ۲۸ یعنی جو ایمان لائے ہوں

میں یا نہیں جو کچھ لا ہوا ہے۔ وہ تو اتنے سے جاتا رہے گا جتنی انیت کے صفہ کی مثل ہے۔ اسی جہاں بٹھا اگلا کس ٹوٹا۔ یعنی یہ زندگی تو شیریں ہے۔ دوسری زندگی کسی نے کبھی نہیں کہ اسکی خاطر اسے تلخ کیا جا اس وسوسہ کا جواب یہ دیا کہ دنیا کی دولتیں اور حکومتیں اور ترقیات بھی تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔ اگر وہ تم سے چھین کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کو دینے سے تو تم اسکو روک نہیں سکتے۔ بلکہ ہم تم کو سناچے ہیں کہ عنقریب ہم یہ نعمتیں غافلوں سے چھین کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو دیدینگے۔ پس انکے ماننے سے دنیا کے نقصان کا نہیں دنیا کے فائدہ کا ہی امتحان ہے۔ اور اسے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ لیکن بغرض حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں پر نقصان ہو بھی۔ تو بھی اسکی تعلیم میں قائم رہنے والے ایسے اہل یکتو ہیں کہ انکے مقابلہ پر دنیا کی نعمتیں حقیقت کیا رکھتی ہیں۔ اس میں بنایا ہے کہ ذہنی اور فکری ترقیات مادی ترقیات سے جبکہ قوت عملیہ کو مردود نہ کر دیا جائے افضل ہوتی ہیں۔ کیونکہ مادی ترقیات ہمیشہ ان کے تابع ہوتی ہیں۔

۲۸ حل لغات۔ یٰہْدِیْ ہْدِیْ سے ہے۔ اور یٰہْدِیْ

اَوْ لَهٰکَ اَلْهٰمُ ۚ اللّٰغَةُ ۚ چونکہ وہ خدا سے قطع تعلق کرتے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ سے دور کئے جائینگے لغت کے معنی دوری کے ہیں۔ اور لغت کا لفظ کالی کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ اس کے حقیقت بتائی گئی ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ سے خود قطع تعلق کریں۔ انہیں قرب کس طرح نصیب ہو سکتا ہے۔

۲۹ حل لغات۔ یَقْدِرُ ۚ قَدَّرَ سے ہے اور قَدَّرَ اللّٰہُ

عَلَيْهِ الْاٰمَرُ کے معنی میں قضی و حکم ہے۔ اللہ نے کسی کام کا فیصلہ کیا۔

عَلَيْهِ الْمَرْفَعُ ۚ قَسَمَہُ۔ رزق کو تقسیم کیا۔ حَقِیْقَہ

رزق کو تنگ کیا۔ اَعْلٰی الشَّیْءِ ۚ حَقَّہُ ۚ وَ اَمْسَکَہُ ۚ کسی چیز کو جمع کیا۔ اور اس کو روک رکھا۔ (قرب) پس اللّٰہُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ

لِمَنۢ یَّشَاءُ ۚ وَ یَقْدِرُ ۚ کے معنی ہوئے۔ اللہ جس پر چاہتا ہے رزق

فراخ کرتا ہے۔ اور جس پر چاہتا ہے تنگ کرتا ہے

تفسیر۔ یعنی اگر یہ لوگ کہیں کہ دنیا کی ترقی تو ہمیں ملی

ہوتی ہے۔ اور انکے جہان کی موہوم ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو ہم نے مان لیا۔ تو انکے جہان کی ترقیات تو خدا جانے

وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

اور ان کے دل اللہ کی یاد سے الطینان پاتے ہوں سُبُو! اللہ کی یاد ہی سے

تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

دل الطینان پاتے ہیں ۲۹ جو (لوگ) ایمان لائے ہیں اور

ہدایت کے نشانوں سے کیوں فائدہ نہ اٹھاتے۔ چونکہ اس جگہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ گویا خدا تعالیٰ نے زبردستی کسی کو گمراہ یا ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ بلا وجہ نہیں ہلاک کرتا۔ بلکہ اس کی مشیت ہے کہ جو اس کی طرف جھکے وہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہلاک اسی کو کرتا ہے جو اس سے دو بھاگتا ہے۔ اور ہدایت قبول کرنے سے خود انکار کر دیتا ہے اس میں ان لوگوں کا رد اچھا ہوشیہیت کا لفظ دیکھ کر کہہ دیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے خدا تعالیٰ زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ بلکہ صرف اسے گمراہ کرتا ہے یا دوسرے فتنوں میں یوں کہو کہ گمراہ قرار دیتا ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتا ہی نہیں۔

۲۹ حل لغات - تَطْمِئِنُّ اِطْمَآنٌ مِّنْ مِّضَاعِ

مُؤْنث غَائِب کا صبیغ ہے اور اطمینان الی کذا کے معنی ہیں سَکُنَ وَآمَنَ لَمْ سَکُنَ بِکَیْدٍ اَوْرَسَلِ پائی۔ (اقرب) تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ کے معنی ہونگے۔ دل آرام محسوس کرتے ہیں۔ دل تسلی پاتے ہیں۔

تفسیر۔ لوگ مال کھاتے ہیں حکومتیں کرتے ہیں۔ انکو اچھی اولاد ملتی ہے۔ اچھی بیویاں ہوتی ہیں۔ اچھے دوست ملتے ہیں۔ تجارت میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زراعت میں نفع حاصل کرتے ہیں۔ علم میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ غرضیکہ ہر چیز میں ترقی کرتے ہیں۔ مگر پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری تکلیف دو خواہشات دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ہر وقت دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ گویا اصل چیز جسکی انہیں خواہش تھی۔ انہیں ابھی نہیں ملی۔ جس طرح کہ ایک بچہ جسکی اس

ہذا الطریق والہدایہ کے معنی ہیں۔ بَیِّنَةٌ لِّاَوْعَرَکَہُ بصلواتہ دکھایا۔ بتلایا۔ اور واضح کیا۔ هُدًی فَلَانًا تَهْتَمُنَ اس کے آگے آگے چل کر منزل مقصود تک لے گیا۔ هَذَا اَللّٰهُ اِلٰی اٰیْمَانٍ اَنْفَعُکَ اِمَّا کِیْ لَمْ رِہْنَائِیْ کِ۔ (اقرب) اَنَابَ۔ نَابَ سے ہے۔ اور نَابَ اِلَیْکَ کے معنی ہیں رَجِعْ مَرَّةً بَعْدَ اُخْرٰی۔ بار بار لوٹنا۔ اِلٰی اللّٰہِ۔ تَابَ تَوْبَہ کی۔ نَابَ فَلَانًا۔ لَزِمَ الطَّاعَةَ۔ اطاعت کو لازم کر لیا (اقرب) یَفْیِدُیْ نِیْہِ مَعْنِ تَابَ کے معنی ہونگے۔ جو اس کی طرف مائل ہو۔ اسے اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

تفسیر۔ چونکہ پہلی آیت میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت چھین بھی سکتا ہے۔ اس پر کفار کا اعتراض بیان کیا کہ جب انہیں خدا تعالیٰ کی ان طاقتوں کی طرف توجہ دلائی جائے۔ تو جھٹ کھتے ہیں کہ بہت اچھا۔ اگر ایسا ہے۔ تو یہ نشان ہمیں دکھاؤ یعنی ہمارا رزق چھینا جائے تب مانیں۔

اس کا جواب یہ دیا کہ نشانات تو اللہ تعالیٰ کے بہت نازل ہوئے ہیں۔ لیکن تم ان سے فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے اور صرف یہی مطالبہ کرتے ہو کہ تم پر عذاب آئے۔ گویا جنت کے نشان ہمیں نشان دہانی نشان سب سے حقیقت ہیں تمہارے نزدیک صرف یہی نشان ماننے کے قابل ہے کہ عذاب آجائے حالانکہ تباہ کر دینے والا عذاب آنے کے بعد ہدایت کا قوموتہ ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر اس نشان سے یہ کیا فائدہ اٹھائیں گے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کے سبب سے ہلاکت کے مستحق ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ ورنہ

خدا تعالیٰ ہر
اس کو کرتا ہے
اس سے
بھلا ہے
اناب

تَحْکِیْمٌ

جدا ہو گئی ہو۔ کبھی کسی کی چھاتی سے لگتا ہے۔ کبھی کسی کی چھاتی سے مگر میں کسی جگہ نہیں پاتا۔ کیونکہ اسے وہ مقصود جس کی اسے تہہ شقی حاصل نہیں ہوا یعنی اسکی حقیقی ماں اس کو نہیں ملتی۔ اسی طرح دنیوی ترقی کرنے والے لوگوں کا حال ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا۔ اس کا بچہ گم ہو گیا تھا۔ وہ جس بچہ کو دیکھتی تھی۔ اسے اپنی چھاتی سے لگا لیتی۔ پیار کرتی اور پھر اسے چھوڑ کر آگے چلی جاتی۔ آخر اس کو اپنا بچہ مل گیا اور اسے لے کر اطمینان سے بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا کہ جیسے اس عورت کو اپنے بچے کے بل جانے سے خوشی ہوئی ہے۔ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے۔ جب اس کا گھنگار بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا ایک دوسرا سبق آموز پہلو بیان فرمایا ہے مگر میرا مقصد اس واقعہ کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ اس عورت کو کس قدر تڑپ تھی۔ جب تک اس کا اصلی مقصد نہیں ملا تھا مگر جب مقصود ملا۔ تو اسے اطمینان حاصل ہو گیا۔ یہی حال ہر انسان کا ہے۔ اصلی مقصد کے ملنے کے ساتھ ہی تڑپ دور ہو جاتی ہے اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پس چونکہ اصل مقصد انسانی پیدائش کا خدا تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر ہی ہے۔ جب خدا بل جاتا ہے۔ تو کوئی جھنس اور تڑپ نہیں رہتی۔ بلکہ اطمینان ہی رہتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کو جس قدر ترقی ملتی ہے۔ ان کی جان بڑھتی جاتی ہے۔ مگر جو خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور جس قدر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی اس کے دل کا اطمینان بڑھتا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کی جستجو ہی ہماری زندگی کا اصل مقصد قرار دیا ہے۔ پس جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ ہماری ریاستوں کو ہی دیکھو۔ باوجودیکہ انکی حفاظت گورنمنٹ کے ذریعہ ہے۔ مگر بعض روسائے درکا

یہ حال ہے۔ کہ رویت سے بند ہو کر پانی آتے ہیں ان کے سامنے کھولا جاتا ہے۔ پھر بھی پیلے دوسروں کو پلا یا جاتا ہے پھر راجہ صاحب بیٹے ہیں۔ اسی طرح ان کا کھانا ہے کہ ہزارا احتیاطوں میں لگایا جاتا ہے۔ پھر اس سے پہلے خود اسی کو کھلایا جاتا ہے جو پکانے والا ہو۔ پھر اس کو ڈاکٹر کھاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ پیش ہوتا ہے۔ گویا ہر دم خطرہ ہے۔ اور احتیاط ہوتی رہتی ہے۔ مگر بے صبری رہتی ہے۔ مگر ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں۔ مگر کوئی خطرہ نہیں۔ اطمینان دوسروں سے دشمن بھی اگر کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو بے دہرک چلے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک یہود نے دعوت دے دیا تو میری اصل مقصود تھی تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ کو یہ امر معلوم ہو گیا۔ اور آپ بوجہ اس سے محفوظ رہے۔ آپ کو اس قدر اطمینان کیوں تھا؟ اسی وجہ سے کہ آپ نے ایک ایسی سستی سے تعلق قائم کیا ہوا تھا جو غیب کو جانتی ہے اور اس سے جب کسی کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنے غیب سے بندے کو بھی حسب ضرورت حصہ دیتا رہتا ہے۔ پس اس سے تعلق رکھنے والا مطمئن رہتا ہے۔ دینی ترقی میں اطمینان کی زیادتی اور دنیوی ترقی میں عدم اطمینان کی زیادتی کی ایک روحانی وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیوی ترقی جس قدر انسان کو مائل ہوتی ہے۔ اس کا مال زیادہ سے زیادہ تشبہ انسانی پیدائش کا ہوتا جاتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کا حصہ اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوتا جاتا ہے۔ لیکن دینی ترقی کی یہ صورت نہیں دینی ترقی میں انسان کس قدر بھی ترقی کرے۔ وہ اپنا ہی حصہ لیتا ہے دوسروں کا حصہ نہیں مارتا۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں دوسری جگہ اشارہ ہے کہ مومن کو جنت ملتی ہے جبکی کیفیت یہ ہے کہ عَنْهُمْ السَّخْمُوتُ وَالْأَذْنُ (آل عمران ۷) یعنی جنت کی تمام لمبائی چوڑائی ہر مومن کو حاصل ہوگی۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ ہر جو کو مومن کی مومن بقدر ذوق واستعداد اس سے فائدہ حاصل کرے یا ہوگا حق نہیں مارتا اسے پس روحانی ترقی میں کسی کا حق مارتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ مومن کسی کا حق نہیں مارتا۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کی روح پر گناہ اور حق تلفی کا بوجھ نہیں ہوتا۔

الصَّلَاحِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَا بِهِ كَذَلِكَ

اور انہوں نے نیک عمل کئے ہیں۔ ان کے لئے (بڑی) قابل رشک حالت اور بہترین و اچھی چیز (مقرر) ہے۔ یہی ہے

أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ

ہم نے تجھے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے کئی قومیں (آنے والے کی راہ دیکھتی) گزر چکی تھیں بھیجا ہے

لِتَسْتَلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ

تاکہ جو (کلام) ہم نے تیری طرف وحی کیا ہے۔ تو وہ انہیں اس حالت میں پڑھ کر سنائے کہ

يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا

رحمن (کے فیضان) کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہہ وہ میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں

هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاب ۝ وَلَوْ أَنَّ

اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف (پہچان) میرا رجوع ہے ۱۳۵ اور اگر کوئی

طُوبَى لِلَّذِينَ اتَّقَوْا يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةٌ يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ طُوبَى لَهُمْ

جو طیب کے معنی دیتا ہے۔ اصلہ طُوبَى تَقَاتِلَتِ الْيَاثُ وَادُّوا

سکوننا بعد فتمتہ عربی کے قاعدہ کے مطابق یا واؤ سے

تبدیل ہو گئی۔ نیز طبیعہ کی جمع ہے۔ اور اَلْغَيْبُ کی تائید ہے

اور اس کے معنی ہیں۔ اَلْغَيْبُ ظَنُّ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ

اَلْخَشْفُ۔ اچھا انجام۔ الخیر بھلائی (اقرب) طُوبَى کی

صفت محذوف ہے یعنی الحالہ۔ معنی یہ ہونگے۔ کہ قابل رشک

حالت۔ اچھی حالت اَلْمَتَابُ المرجع۔ لوٹنے کی جگہ۔ اَلْمَتَابُ

واپسی کی جگہ (اقرب)

تفسیر۔ یعنی مومن کو نیکی اور سعادت حاصل ہوگی

اور ایسے انعامات ملیں گے جن سے بڑھ کر دہن میں نہیں آ

سکتے۔ اور آخری ٹھکانا نہایت اعلیٰ ہوگا۔ اور اچھا وہی ہے

جس کا انجام اچھا ہو۔

۱۳۵ ص لغات۔ مَتَاب۔ مَتَاب کا مصدر ہے اور

تَابَ اِلَى اللَّهِ مِنْ ذَنْبِهِ کے معنی ہیں۔ رَجَعَ عَنِ الْعَصِيَةِ

اسباب سے ظاہر ہی درست ہو سکتا ہے۔ دلوں میں ایمان اور ایمان نہیں بھرا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ باوجودوری اسی کے اخلاقی ترقی میں کوئی

اعلا معیار پیش نہیں کر سکا۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود سامان نہ جیسے آئے کے صحابہ کے ذریعہ پیش کیا

۴۴ اسباب سے ظاہر ہی درست ہو سکتا ہے۔ دلوں میں ایمان اور ایمان نہیں بھرا جاسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ باوجودوری اسی کے اخلاقی ترقی میں کوئی

اعلا معیار پیش نہیں کر سکا۔ جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود سامان نہ جیسے آئے کے صحابہ کے ذریعہ پیش کیا

قُرْآنًا سِيرَتِ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

ایسا قرآن ہو۔ جس کے ذریعے (نشان کے طور پر) پہاڑوں کو (نئی جگہ سے ہٹا کر) چلایا گیا ہو۔ یا اس کے ذریعے زمین کو (ٹکڑے)

أَوْ كَلِمَةٍ بِهِ الْمَوْتُ ۚ بَلْ يَلَهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۚ أَفَلَمْ

تفکر کیا گیا ہو یا حکم ذریعے مردوں سے باتیں کی گئی ہوں (تو کیا یہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے) نہیں۔ بلکہ اللہ کا امر ہر طور پر

يَأْتِي السَّيِّئِينَ أَمْنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى

کے اختیار میں ہے پھر کیا جو (لوگ) ایمان لائے ہیں۔ انہیں (اب تک) مغموم نہیں ہوا۔ کہ اگر اللہ (تعالیٰ) چاہتا۔ تو سب لوگوں کو

النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہدایت نہ دیتا۔ اور (نہ رسول) جن لوگوں نے (تمہارا) انکار کیا ہے ان کے (اس) عمل کی وجہ سے

تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعًا أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا

ہمیشہ کوئی (بڑی) سخت آفت ان پر آتی یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی رہے گی

مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا

بہار تک کہ اللہ (تعالیٰ) کا (آخری) وعدہ آجائے گا۔ اللہ (تعالیٰ)

يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۚ وَلَقَدْ أَشْهَرِي بِرُسُلٍ مِّن

اس وعدہ کے خلاف برگز نہیں کرے گا ۳۲ اور یقیناً تجھ سے پہلے رسولوں سے استخبر ہو گیا

۳۲ حل لغات۔ سَيِّئَاتٍ۔ سبوت کے

معنی ہیں۔ جَعَلَهُ سَائِرًا۔ اس کو چلایا۔ سَيَّرَ التَّحَلُّ

عَنْ ظَهْرِ الدَّائِرَةِ۔ القاف۔ سواری کا پائنت آنا کر زمین

پر رکھ دیا۔ اَلْمَثَلُ۔ جَعَلَهُ يَسِيرًا بَيْنَ النَّاسِ کسی مثال

کو لوگوں میں مشہور کیا۔ اَخْرَجَهُ وَاجْلًا۔

کسی کو شہر بدر کیا۔ اور جلا وطن کیا۔

الْجِبَالُ۔ الجبل کی جمع ہے۔ اور انجیل کے معنی ہیں

كُلٌّ وَتَدْفِي الْأَرْضُ غَطَاقًا وَطَالَ۔ زمین پر اونچے

نیلے کو جبل کہتے ہیں خِلَافُ الشَّهْلِ۔ پھر علی زمین۔

سَيِّئَاتٍ الْقَوْمِ وَالْمَلِكِ قَوْمُ كَسْرًا اور عالم۔ يَقَالُ

فُلَانٌ جَبِلَ قَوْمُهُ۔ چنانچہ محاورہ ہے۔ فُلَانٌ غَضِبَ

قَوْمُ كَسْرًا جَبِلَ۔ یعنی سردار ہے یا قوم میں عالم کی جنیت

رکھتا ہے (اُفرب) پس سَيِّئَاتِ بِهِ الْجِبَالُ کے معنی

ہونگے۔ کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دئے جائیں

یعنی زلزلے آئیں (۲) سردار یا عالم اُڑا دیئے جائیں۔

(۳) بادشاہتوں کو اُڑا دیا جائے جَبِلَ كَانْفَطَرًا وَمَا

الْجِبَالُ میں شکلات پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے سمجھئے ہونگے

کہ شکلات کو دُور کیا جاوے۔

قُطِعَتْ

قُطِعَتْ۔ قَطَعَ کے معنی ہیں کاٹا۔ اور قَطَعَ۔ قَطَعَ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قَطَعَ میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اور قَطَعَ اللہ عَلَیْہِ الْعَذَابُ کے معنی ہیں۔ لَوْ لَہُ وَجَعٌ أَلَا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر قسم کے عذاب نازل کئے یہاں تک کہ اس کے بال سفید ہو گئے۔ اور جھٹھا ٹوٹ گیا۔ (اقرب) قَطَعَ الْأَرْضَ یَعْنِ زَمَیْنِ کاٹنے سے مراد فضا تو یہ ہے کہ دشمنوں کا علاقہ کاٹ کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یا یہ تعلیم فوراً زمین کو طے کرتی ہوئی پھیل جائے گی۔

یَا یٰئِسُّ۔ یٰئِسُّ سے فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ اور یٰئِسُّ کے معنی ہیں قنط۔ نا اُمید ہو گیا۔ عَلَیْہِ جان لیا۔ (اقرب)

آیۃ آفَکُمْ یَا یٰئِسُّ الذِّیْنَ آمَنُوا میں یَا یٰئِسُّ کے معنی جاننے کے ہیں۔ یعنی کیا انہیں معلوم نہیں ہوا۔ الْقَارِعَةُ کے معنی ہیں۔ الدَّاهِيَةُ۔ بلائے ناگہانی صدمہ۔ اَنْفِیَا مَہ۔ قیامت۔ یُقَالُ قَوَّعَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ اِنِّیْ اَصَابَتْهُمْ نَوَازِلُ الشَّدَیْدَةِ۔ اور جب قَوَّعَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ کا محاورہ بولیں تو یہ معنی مُراد ہوتے ہیں کہ ان کو سخت تکالیف پہنچیں۔ اَنْکَبَتِ الْمَلَائِکَةُ بَیْکَ رَبِّیْضِیْ وَالْمَصِیْبُ۔ سَوْرَتِ النَّبِیِّ الْمُسْلِمِیْنَ آنحضرتؐ کے چھوٹے لشکر کو بھی قَارِعَہ کہتے تھے۔ قَارِعَہ الطَّرِیْقِ۔ معظمہ و اعلاۃ۔ راستے کے اونچے بڑے حصہ کو بھی قَارِعَہ کہتے ہیں۔

حَلَّ الْمَکَانَ اور حَلَّ بِہ کے معنی ہیں۔ نَزَلَ بِہ کسی جگہ اُترا۔ بِہ فی الْمَکَانَ۔ اَحَلَّہُ اِیَّاهُ۔ اس کو کسی جگہ اُتارا۔ الرَّجُلُ۔ عَدَا۔ زیادتی کی۔ (اقرب)

تفسیر یعنی اگر کوئی ان صفات والا قرآن ہو۔ جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں۔ تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ یہ مراد نہیں کہ قرآن میں یہ صفات نہیں۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ صفات ظاہر ہوئیں۔ مگر پھر بھی یہ لوگ فائدہ نہ اٹھائیں گے

جیسے حدیث میں ہے لَوْ کَانَ الْاِنْسَانُ مُعْلَمًا بِالْقَوْلِ لَآ لَکَ زَیْلٌ جَنِّ قَادِس۔ اس سے یہ مراد نہیں۔ کہ نہ ایمان ثریا پر چلا گیا ہے۔ اور نہ جِلِّ فَاِیْس سے واپس لانے کا۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایمان ایک دن ثریا سے معلق ہو جائے گا۔ اور رُجُلِ فَاِیْس سے واپس لانے کا۔ پس اس جگہ کفار کی سنگدل ظاہر کرنی مقصود۔ جو صفات اس جگہ قرآن کریم کی بتائی ہیں۔ یہ ہیں (۱) مُتَقَاتِلِیْنَ بِلِیْلِ الْحَبَالِ۔ اس کے ذریعے پہاڑوں کو انکی جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ ظاہری معنی لئے جاویں۔ تو مراد یہ ہوگی کہ اس میں شدید زلزل کی خبر دی گئی ہو۔ جن سے پہاڑوں کی چوٹیاں اپنی جگہوں سے ہل جائیں۔ قرآن کریم میں ایسی زبردست پیشگوئیاں مادی تغیرات کی موجود ہیں۔ جیسا کہ سورۃ زلزال میں۔ اور اگر استعارہ مراد لیا جائے۔ تو معنی یہ ہونگے کہ بڑی بڑی مشکلات وقوع کر دی جائیں۔ کیونکہ پہاڑ استعداد مصیبت اور مشکل کو بھی کہتے ہیں۔ یہ صفت بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ علمی۔ اخلاقی۔ روحانی۔ تمدنی۔ اقتصادی۔ سیاسی قومی مشکلات کا حل قرآن کریم نے ایسا کیا ہے۔ کہ کوئی دور کا کتاب اس میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور اگر جبل کے دو سر حصے لئے جائیں۔ جو سرد اور گرم یا عالم کے ہیں۔ تو اس طرح بھی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن کے ذریعے سے پرانے سرد اور بھی اٹھ گئے اور پرانے عالم بھی۔ اس نے سیادت کا بھی رنگ بدل دیا بادشاہت کی جگہ خلافت کو قائم کیا۔ اور علم کا پُرانا مفہوم جو دہم اور خمیں پر مبنی تھا۔ اسکی جگہ تجربہ مشاہدہ اور خواص اشیاء پر علم کی بنیاد رکھی۔ تمام قرآن کریم اس مضمون سے پُر ہے۔ کہ دہم کی جگہ فکر اور عقل سے کام لو۔ اور سیاروں پہاڑوں دریاؤں شہروں موسمی تغیرات اور خواص اشیاء کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور مشاہدہ سے اسکی حقیقت دریافت کرو۔ کہ یہ سب کچھ تمہارے فائدہ اور خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس قرآن کریم نے پرانی سیاست اور پُرانے علم کو بالکل بدل دیا۔ اور دونوں امور کے متعلق نیا نقطہ نگاہ دینا کے سامنے پیش کر کے گویا ایک نئی دنیا بسا دی۔

الْقَارِعَةُ

حَلَّ

نظم آرض
کے بعض

پر گواہی دیں۔ تب بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی نئے دیکھا ہے کہ کئی لوگ تو رؤیا پر ایمان لاتے ہیں کئی لوگوں کو رسول کریمؐ یا دوسرے بزرگ بھی رؤیا میں نظر آکر مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی تہنات تہے جاتے ہیں مگر لوگ نہیں مانتے۔ کینے دیکھا ہے کہ ہزار آدمیوں کو رؤیا اور کشوف میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی و وفات یافتہ بزرگوں کی زبانی بتائی گئی ہے معلوم ہوتا ہے یہی سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھا۔ مگر آج کل کی طرح اس زمانہ میں بھی کئی لوگ ان رؤیا اور کشوف سے فائدہ نہ اٹھاتے تھے۔

مردوں کے بولنے
جانب سے مراد
روحانی مردوں
کا زندہ ہونا
ہوتا ہے۔

مردوں کے بولنے جانے کے دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ بولوگ روحانی مردوں سے تھے قرآن کریم کے ذریعے انہیں بولوا دیا جائے گا یعنی وہ صرف زندہ ہی نہ ہو جائیں گے بلکہ بولنے بھی لگیں گے یعنی اعلیٰ علوم ان کی زبان پر جاری ہو جائیں گے۔ اور وہ دنیا کے لئے ہادی ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں توازن روحانیت سے محروم لوگوں کو مدد کہا گیا ہے۔ اور ان کے رستہ حاصل کرنے کو زندگی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ متوفی مانا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَرِسَالَتِهِ** اِذْ اَدْعَاكُمْ لِمَا بُخِيتُمْ كَقَرَارِ اَفْعَالِ ۝۱۴ اے مومنو! جب خدا اور اس کا رسول تم کو زندہ کرنے کے لئے بلایا کریں۔ تو ان کی آواز کو قبول کیا کرو۔ پس معلوم ہوا قرآنی اصطلاح کی رو سے روحانیت سے بعد موت اور اس کا حصول زندگی کہلاتا ہے ان معنوں کی رو سے مردوں کے بولوا دینے کے معنی روحانیت سے دور لوگوں کا اسلام لانا اور روحانیت میں ترقی کر کے دنیا کے لئے ہادی ہو جانے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسکی مثالیں کثرت شروع اسلام میں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عمرؓ جیسے اشد مخالف جینی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے گھر سے نکلے تھے اسلام لا کر انہوں نے کس قدر اسلام کے لئے قربانی کی اور اسلام کی اشاعت میں کس قدر حصہ لیا۔ ایسا ہی خالد بن ولید جو بڑے مخالفت اور دشمن تھے۔ بعد میں مسلمان ہو کر اسلام کے لئے

(۲) دوسری صفت قطع آرض بتائی۔ قطع آرض کے معنی مسافت کے چھوٹا ہو جانے کا بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ کتاب سب زمین میں آسانی سے پھیل جائے۔ اور یہ بھی کہ زمین اس کے ذریعہ سے کاٹ لی جائے یعنی اسکی پیشگوئیوں کے مطابق دشمنوں کا علاقہ کاٹ کر مسلمانوں کو نصیب کیا جائے۔ یہ دونوں باتیں بھی قرآن کریم کو حاصل ہوئیں یعنی آنا فنا وہ دنیا میں پھیل بھی گیا اور اس نے اپنے ماننے والوں کے دلوں میں ایسا جوش پیدا کر دیا۔ کہ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر سب دنیا میں پھیل گئے اور ایک نسل کے اندر ساری دنیا پر اس کے ماننے والے چھا گئے۔ اور یہ بھی ہوا کہ اسکی برکت سے اور اسکی پیشگوئیوں کے مطابق آگئے مخالفوں کے ملک کاٹ کاٹ کر مسلمانوں کی ممالک میں شامل کر دیئے گئے۔

(۳) تیسری صفت یہ بتائی کہ اس کے ذریعہ سے مردوں کو بولوا دیا جائے۔ اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس کی شہادت میں مرنے والے لوگ جائیں۔ چونکہ مردوں کا اس دنیا میں زندہ ہونا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس لئے ان معنوں کو مد نظر رکھ کر اس کے یہ معنی چوتھے کے قریبے خواب میں آکر بولیں یا کشف میں بولیں۔

تقریباً شاید ہے کہ لوگ اپنے آباء کی شہادت کو بہت مانتے ہیں۔ اس زمانہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کئی لوگ دلائل سے مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر رسول کریمؐ کی زیارت ہو۔ اور وہ کہہ دیں تو ہم مان لینگے۔ یورپ میں اس وقت سیر جو لازم کی طرف شدید میلان بھی اسی خواہش کی وجہ سے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے آباء سے شدید تعلق رکھتے ہیں۔ اور بظاہر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے وفات یافتہ آباؤ کہہ دیں۔ تو ہم مان بیٹیں گے۔ لیکن جب آباء کی شہادتیں تورات انجیل سے پیش کی جائیں تو پھر انکار کر دیتے ہیں۔ یا حضرت ابراہیمؑ کی شہادت کہ وہ الوں کو پیش کی جائے۔ تو بھی منکر ہی رہتے ہیں۔ یا پھر لوگوں کو خوابوں اور کشوف میں ان کے آباء اگر قرآن کریم کی صداقت

تیسرے حوالہ
میں

قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ

گیا تھا۔ جس پر جیسے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا (تھا ایک مدت تک) ہمت دی پھر جیسے انہیں ہلاک کر دیا

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى

۱۹۱ (دیپکو) میرکا سزا کیسی (سخت) تھی ۱۳۳ تو کیا وہ (خدائے برتر) ۵۰ ہر

مگر افسوس کہ دل کے اندر سے اب بھی ایمان نہیں آتا۔ بلکہ خود مسلمان کہلانے والے ان علوم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔

رَأَى اللَّهَ لَا يَخْفَى الْبُعَادُ۔ خدا تعالیٰ یقیناً اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وہ وعدہ وہی ہے جو مذکور جگہ فرمایا کہ لَسَا أَتِيكُمُ الْيَوْمَ بِمَعَادٍ یعنی ہم ضرور تم کو معاد میں ملے گا۔

تک میں واپس لائیں گے۔ جو دنیا کے لئے نبروح کا مقام ہے یہ حورہ منجی ہے۔ اس میں اس آیت کا آنا کئی بیشکوں کو بچنے اور نرکتا ہے (۱) یہ کہ آپ تکہ سے ہجرت کر کے جائیں گے (۲) پھر وہاں سے تکہ واپس آئیں گے (۳) پھر یہی کہ اس جہنم کے بعد ملائیاں ہونگی۔ ٹھکانے والے لشکر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ (۴) شہنشاہ کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آئیں گے (۵) تب اللہ تعالیٰ کا وعدہ کامل طور پر پورا ہوگا یعنی مکہ فتح ہوگا۔

۳۳ حل لغات۔ اُسٹھوئی۔ اِسٹھوڑاے

محبوب کا صیغہ ہے اور استفہاضہ۔ ہذا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں: تیختہ منہ۔ اس کے معنی کا (اقراب) ثلثینۃ اقل سے واحد تک کا صیغہ ہے اور اقلیٰ فی غیبہ کے معنی ہیں: طاق کہ۔ اس کو گراہی میں ہلت دی۔ اَلْجَبْدُ وَرَسْمُہٗ فِی قَبْلِہِ اَوَّلُہٗ کِی رُحٰی کُہ لُہ کیا۔ وعاۃ الاحصاس اُمَلِیَّتُہِ اَلْقَبْدُ اَلْبَعِیْرُ اَدْحِیْنَتُہِ وَ اَوْسَعَتُہِ اور اساس میں اُحَلِیَّتُہِ اَلْقَبْدُ اَلْبَعِیْدُہِ کے معنی ہوں گئے ہیں۔ کہینے اور اقل کے باندھنے کی رُحٰی کو لیا اور رُحٰی کا روبا۔ اَللّٰہُ الظَّالِمُ۔

ایک نہایت مفید و چوڑ بات ہوئے۔ ایسا ہی حکم مروجہ اہل
کے لئے تھے۔ اور اسلام کے خطرناک مخالف تھے۔ آخر اسلام
اُسے اور اشاعت اسلام میں جان تک کی پروا نہ کی۔

بَلِّغْهُمُ الْاَمْرَ جَمِيعًا۔ سب امور خدا تعالیٰ کے ہی قبضہ میں ہیں یعنی مذکورہ بالا امور بظاہر ناگہن معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن تم دیکھ لو گے کہ کس طرح یہ نشانِ قرآنِ کریم کی تائید میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اَفْكَرْ يَا اَيْتُس۔ جیسا کہ معلومات میں بتایا گیا ہے
 یائیسس کے معنی اس بگڑے لفظ کے ہیں، یعنی ایک کافرا کو یہ
 معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ سب کو
 ہدایت دے۔ اور کتنے اس ہدایت کا وقت بتایا۔ کہ اس
 قوم پر عذاب پر عذاب آئیں گے۔ اور لشکر کے بولشکر چڑھائی
 کرے گا (قادمہ سے مراد لشکر ہے) اور آخری لشکران کے
 گھروں کے پاس جا کر اُن سے لگا یعنی تک پہنچے ہو گا تب وہ اوپر
 کا وعدہ پورا ہو گا یعنی یہ وعدہ کہ خدا جلے تو سب کو ہدایت

اسلام کے اشد
دشمنوں کا اسلام
نہا۔
لا ینحلف الیہما
میراد

آس آیت میں
یا پس کے معنی
یعلم کے ہیں۔

استغفری

أَمَلَيْتُ

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ

ایک شخص کا جو کچھ اس نے کمایا ہو اس کے مطابق نگران ہے (ان سے نہ بچے گا) اور انہوں نے (تو) اللہ

قُلْ سَمُّوهُمْ ۖ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي

کے کئی ایک شریک (بھی) بنائے (ہوئے) ہیں (ان سے) کہو تم ان (نئے خداؤں) کے نام (تو) بتاؤ یا (کیا) تم (لوگ) اس

الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ

(یعنی خدا تعالیٰ) کو کوئی ایسی بات بتاؤ گے جو زمین پر (موجود) تو ہے لیکن وہ (اسے) نہیں جانتا یا کوئی اور کمال بات (کہو گے) مگر

كَفَرُوا أَمْ كَرِهَتْهُمْ وَاصِدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَن

نہیں (تم کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتے) بلکہ جن لوگوں نے انکار کیا ہے۔ ان کو ان کی (اپنی ہی) فروپگاری خوبصورت شکل میں دکھائی

يُضِلُّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ

گئی ہے اور انہیں (درست) راستہ سے ہٹا دیا گیا ہے اور جسے اللہ ہلاک کرے پھر بسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں (مل جاتا) انکے لئے ایک عذاب

حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کو تو فروپگایا جاتا ہے
اور ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کو بے انتہا تعریف دی گئیں
حتیٰ کہ آگ میں ڈالا گیا مگر خداوند تعالیٰ نے ان کے دشمنوں
کو فوراً نہ بکڑا بلکہ لمبی ڈھیل کے بعد پکڑا۔ آیت کے آخر میں
اس امر کو بھی پیش کیا ہے کہ اصل میں دیکھنے والی بات یہ
نہیں کہ ڈھیل کیوں مل رہی ہے بلکہ دیکھنے کی بات یہ ہے
کہ منکرین جب پکڑے گئے تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا
کیا ان کا انجام نہایت بخیر تھا یا نہیں ہوا۔ پھر ڈھیل پر کیا
اعتراض ہے۔ ڈھیل پر اعتراض تو تب ہو جب اس کا منکرین کو ڈھیل
نتیجہ انبیاء کے حق میں ہٹھ رہو۔ درمیان فی ڈھیل تو بخت
انبیاء کی غرض بعضی ظن اللہ کی ہدایت کو پورا کرنے کے لئے
ضروری ہوتی ہے۔

۳۷۷ حل لغات. قَائِمٌ قَائِمٌ ۖ وَمَن ظَلَمَ

ہے اور ظالم علیہ کے معنی ہیں۔ راقبہ۔ اس پر نگہبان رہا۔

علیٰ غرہ۔ طالبہ۔ اپنے قرضدار سے قرض کا مطالبہ کیا، چکا

آمَلَتْهُ۔ اللہ نے ظالم کو جلت دی (اقرب) پس آمَلَتْهُ
کے معنی ہونگے جینے جلت دی۔ ڈھیل دی۔ آخَذَهُ اللَّهُ
آهَلَكَهُ۔ اللہ نے اسے ہلاک کیا عَلَا قَائِمٌ ذِيهِ۔ عَاقِبَتُهُ
عَاقِبَتُهُ کسی کے گناہ پر اسے سزا دی (اقرب) اور آخَذَتْهُمْ
کے معنی ہونگے (را) یعنی ان کو ہلاک کر دیا (۲) یعنی ان کو
گناہوں پر سزا دی۔

تفسیر مرحوم کو کفار بار بار اعتراض کرتے تھے کہ عذاب
کیوں نہیں آتا۔ اور ان کو جواب دیا گیا تھا کہ ہماری غرض
ہدایت ہے۔ اس لئے ڈھیل کا دیا جانا ضروری ہے اب
فرمایا کہ یہ ڈھیل کا دینا تیرے زمانہ کے منکروں کے ساتھ
ہی مخصوص نہیں کہ اعتراض ہو۔ بلکہ سب رسولوں کے
زمانہ میں ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ منکرین کو ڈھیل ملتی
رہی۔ اور نور انہیں پکڑے گئے۔ پس اگر کسی مدعی کے منکروں
کو ڈھیل کا ملنا اس کے جھوٹ کی علامت ہے تو پھر بیٹے
نبیوں کو بھی نوحذباتہ جھوٹا ماننا پڑے گا۔ مگر ولے کم از کم

اَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ اَنْهٖ حَافِظٌ لِّمَا مَعَدٌ (مفرد)
یعنی اَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ قَاتِلٌ كے معنی حافظ و نگراں کے
ہیں۔ اَفَمَنْ هُوَ قَاتِلٌ كے گمراہ جملہ خوف ہے كَمَنْ هُوَ
كَيْسَ بَقَائِهِ اور سمجھ یہ ہونگے كے زیادہ ذرا جو گناہاں ہے
اس جیسی ہو سکتی ہے جو گناہاں نہیں۔

تَنْبِئُونِ نَبَاً سَمِعْتُمْ اَوْ رَأَيْتُمْ اَلْخَبْرَ بِالْخَبَرِ
 کے معنی ہیں۔ خبر دے۔ اس کو خبر دی۔ يُقَالُ نَبَأْتُ رَيْدًا
 عَمَّا اُنْطَلِقَ اِثْنِيْ عَشْرَةَ يَوْمًا رَيْدًا كَمَا عَمَّرَ مَدِيْنَةً
 (اقرب) پس اَم تَسْمِعُوْنَہُ کے معنی ہوئے۔ کیا تم اسے
 بتاؤ گے۔

تفسیر اس آیت میں اَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ لَّكَ جَوَاب
جوابی اَمَّنْ هُوَ لَیْسَ بِقَائِمٍ عَزَّوَجَلَّ ہے اور یہ عربی
زبان کا عام قاعدہ ہے کہ مقابل کا فقرہ لفظاً چھوڑ دیا جاتا
ہے۔ اور معنی اسے نظر رکھ دیا جائے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ
ذات جو انسانی اعمال میں سے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع
نہیں جانے دیتی اور رب کے نتائج پیدا کرتی ہے اور جس
کے لئے سے کوئی نفع نہیں سکتا۔ اس جیسی ہو سکتی ہے جس میں یہ
طاقت نہیں کہ قَائِمٌ لَّكَ لَکُلِّ نَفْسٍ کے معنی یہ کہ ہرگز
نہیں کہ کوئی اس سے ذرا نہیں۔ اور اسکی
موجود پر سر پر کھڑا ہے۔ کوئی اس سے ذرا نہیں۔ اور اسکی
گرفت سے بھاگ نہیں سکتا۔ پس اے سزا میں جلدی کرینکی
کیا ضرورت ہے۔ سزا میں جلدی تو وہ کرتا ہے جس میں
طاقت نہیں ہوتی۔ اور جو اپنے مخالف کو پکڑ لینے پر ڈرتا ہے
کے لئے فوراً سزا دے دی۔ تو شاید اٹھے سے نکل جائے۔ اور پھر
اس میں بقدرت نہ پاؤں۔ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر
ہے۔ اور پوری طرح قادر ہے۔ تو وہ کمزوری کی طرح جلدی
کیوں کرے۔ پس ان کو سزا کی تاخیر پر ہنسنے یا تعجب کرینکی
ضرورت نہیں۔ انہیں تو اس امر کا حاسمہ کرنا چاہئے
کہ کیا یہ خدا تعالیٰ کے مجرم ہیں یا نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کے
مجرم ہیں۔ تو پھر بے فکری اور خوشی کی کوئی وجہ نہیں۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ سَبِيحًا مِّنْ لِّسَانِكَ اِنْ تَرَىٰ فِيهَا عِوَاضًا فَلْيَقْبَلْهُنَّ اِنَّهٗنَّ خَيْرٌ مِّمَّا يَشْرُونَ

اعمال پر غور کریں۔ تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ لوگ اس ذات کے جرم میں، جو سب کام خود کر رہی ہے۔ اور کسی کی امداد کی محتاج نہیں لیکن یہ اس کے شریک مقرر کر رہے ہیں پر جب یہ اپنی ذات میں سزا کے مستحق ہو چکے ہیں تو یہ خیال ہی کس طرح کر سکتے ہیں کہ انہیں سزا نہیں ملے گی۔

قُلْ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَاعْتَدُوا يَوْمَ تَوَدُّ كُلُّ فِئَةٍ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْغَالِبِينَ
مسلکہ کا ذکر ضمنی طور پر بھی ہو۔ تو وہ اس کی تفصیل پر روشنی
ڈال دیتا ہے۔ اس جگہ پر سَجَلُوا لِلَّهِ شَرًّا لَّكَافًا دراصل
أَفَضُوا لَهَا قُوَّتَهُ کے معنوں کی تشریح کے طور پر لایا گیا
تھا لیکن چونکہ شرک کا ذکر آگیا۔ اس لئے اس عقیدہ کی
جے ہوگی ثابت کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ شرک کے رد میں
فرمایا۔ قُلْ تَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اگر شرک میں تو ذرا اس کے کام تو بتاؤ
تَوَكَّلْ سے مراد انہیں کہ نام بتاؤ کیونکہ نام تو بتوں کے انہوں نے
رکھے ہی ہوئے تھے۔ خود قرآن کریم نے بھی نام گناہے ہیں
پس مُرَاد اسماء ذات نہیں بلکہ صفاتی نام ہیں ایک اور
جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ مَّتَّعْتُهُمْ قَوْلًا
(نجم ۷۱) یہ بُت جن کو تم معبود قرار دیتے ہو نام ہی نام ہیں
اور ہے کیا یعنی ان میں کوئی صفات تو ہیں نہیں سائیت زبیر تفسیر
میں بھی یہی مُرَاد ہے کہ ان شرکاء کے ذرا کام تو بتاؤ۔

یہ ایسی زبردست دہل ہے جس کا کوئی مفکر جواب نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ مثلاً "بُت کا کام بیٹا دینا ہے تو اس میں سب صفات الہیہ مانتی پڑیں گی کیونکہ بیٹا دینے کے لئے ایک طرف تو رحم کی اصلاح کی ضرورت ہوگی اور دوسری طرف اگر مادہ تولید میں نقص ہے تو مرد کی اس مرض کو دُور کرنا ہوگا۔ اور اس کے لئے غذاؤں اور دواؤں اور ان کے اثرات پر تعقیر ضروری ہے۔ اور جب ایک بُت کو یہ بات مائل ہوگی تو پھر ماننا پڑے گا کہ غذاؤں پر بھی اسے تعقیر مائل ہے اور انسانی مشین کا چلانے والا دواؤں کے اثرات کو بنفسطہ میں رکھنے والا بھی وہی بُت ہے نہ کہ خدا۔ اور دواؤں کا اثر جہاں فلک کے اثر کے تابع ہے۔ اس لئے اس کا تعقیر اجازت ہے۔

۱۔ لَقَمْنُ هُوَ
قَالَ مَا
جَوَابُ خُذْ

۲
شکر کے خلاف
بیک زبردست
دلیل۔

پر بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ ایسا ہی پھر اس کے لئے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اُسے علم غیب ہو۔ ورنہ وہ کیسے جانے گا۔ کہ مریض کے موجودہ حالات میں اس کے لئے فلاں دوا ہی مفید ہے۔ اور پھر اسے صحت عالم الغیب ہی نہیں بلکہ معلم بھی ہونا چاہیے تا وہ حکیم کے ذہن میں یا اسکی بیوی یا خود اس مریض کے ذہن میں یہ بات پیدا کرے کہ اس کو یہ چیز کھلاؤ یا تم کو یہ چیز کھانی چاہیے جس سے مادہ تولید درست ہوگا۔ وغیرہ۔

غرض جب تک تمام صفات نہ ہوں گی صرف کوئی ایک صفت کام نہ کر سکے گی۔ اور اگر باقی تمام صفات بھی اس میں مان لی جائیں تو پھر خدا جیسا ایک دوسرا خدا ماننا پڑے گا۔ اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ دنیا کا کارخانہ ہزاروں خدا جن میں سے ہر ایک آزاد طور پر اس کارخانہ کو چلا سکتا ہے بلکہ چلا رہے ہیں اور یہ ایسا فضول کام ہے کہ معبود تو الگ رہا علم انسان کے بارہ میں بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔

میں نے ایک مرتبہ ایک عیسائی سے پوچھا کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا۔ کہ کس نے؟ میں نے کہا۔ کیا خدا میں بھی طاقت ہے۔ کہ دنیا کو پیدا کر سکے؟ اس نے کہا۔ لاں۔ میں نے کہا۔ پھر کیا وہ معطل اور بے کار بیٹھا ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں وہ بھی پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر یہی بات روح القدس کے متعلق کہی۔ تب میں نے اس سے کہا۔ کہ آپ کے سامنے کچی میز پر ایک پنسل پڑی ہے۔ اگر آپ اپنے نوکر سے کہیں کہ یہ پنسل مجھے اٹھا دو۔ اور وہ جا کر دو اور آدمیوں کو بھی بلا کر اور پھر تینوں بلکر اس پنسل کو اٹھا کر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں۔ تو آپ ان کو کیا سمجھیں گے؟ اس نے کہا پاگل میں نے کہا۔ جب ہر ایک خدا الگ الگ دنیا کو پیدا کر سکتا تھا تو پھر یہ تین بلکر اس کام کو کیوں کر رہے ہیں۔ جسے ایک ہی کر سکتا تھا۔ گھبرا کر بولا۔ اصل میں تشلیٹ کا مشد ایسا باریک ہے۔ کہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہ تم کو ہم والی دلیل ہی تھی۔ کہ جسے میں نے استعمال کیا۔ اور پادری بالکل حیران رہ گیا۔

عربی محاورہ کے رو سے تَمَوُّهُم کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ ان کی حقیقت ہی کیا ہے۔ عربی میں تَحَارُّ کے لئے کہتے ہیں۔ ستمیہ اس کا نام تو لو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی ذلیل چیز ہے کہ اس کا نام لیتے ہی تم شرمندہ ہو جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ان معنوں میں تَمَوُّهُم کہا گیا ہو مطلب یہ کہ ذرا نام تو لو۔ نام لیتے ہی خود ہی شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اردو میں نام لینے کی بجائے کہتے ہیں ”مُنہ تو دکھا“

أَمْ تَنْتَبِهُونَ بِمَا لَا يَخْلَعُ فِي الْأَذْهِرِ أَمْ تَنْتَبِهُونَ بِظَاهِرِ قِرْنِ الْقَوْلِ شَرِكِ خَلَاتِ دُوسری دلیل یہ دوسری دلیل دی ہے۔ کہ اگر کوئی خدا کا شریک ہوتا۔ تو اس کی خبر خدا کی طرف سے آتی چاہئے تھی جیسا کہ ذیلی کوشش کو نمٹ مقرر کرتی ہے تو وہی اعلان کرتی ہے۔ نہ یہ کہ ضلع کے لوگ یعنی اگر خدا نے ان کو اپنا شریک بنایا تھا تو ان کے لئے کوئی نبی آتا۔ اور اعلان کرتا۔ کہ یہ خدا کے شریک ہیں۔ یا فرشتے آتے۔ اور وہ اعلان کرتے مطلب یہ کہ بالواسطہ اعلان ہوتا۔ یا بلا واسطہ اور یا پھر کم از کم وہ شریک خود ہی بلا واسطہ کرتے کہ میں خدا نے اپنا شریک مقرر کیا ہے۔ مگر یہاں تو ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں۔ اس لئے فرمایا۔ کہ کیا تم اللہ کو اطلاع دیتے ہو۔ جس بات کا اسے زمین میں علم نہیں؟ اَمْ يَظَاهِرُ قِرْنِ الْقَوْلِ اس کے دوسرے معنی ہیں (۱) اَمْ تَقْتُولُوْنَ يَظَاهِرُ قِرْنِ الْقَوْلِ یعنی یہ بات تم صرف بالاعتقاد سے کہتے ہو۔ دل میں اس کے منکر ہو۔ دل میں اسکی عظمت نہیں۔ کیونکہ دل میں کسی چیز کی عظمت دلیل سے پیدا ہوا کرتی ہے۔ معنی یہ ہونے کہ جو کچھ کہہ رہے ہو۔ کیا خود تمہارے دل اس کو مانتے ہیں؟ اس طرح فطرت سلیمہ سے اپیل کی جو بسا اوقات نہایت کامیاب طریقہ صداقت کی طرف لانے کا ہوتا ہے۔

دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کہ اسکی کوئی نقی دلیل بتاؤ۔ کیا کوئی خدا کا کلام یا اس کی وحی ہے جس کی بنا پر تم

اَمْ تَنْتَبِهُونَ
میں شکر کے خلاف
دوسری دلیل

آپ پادری سے
الوہیت سے
متعلق سوال۔

اَمْ يَظَاهِرُ قِرْنِ
القول کے دو
معنی۔

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ

(تو) اس ورل زندگی میں (ہی مقدم) ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً اور (بھی) سخت ہوگا۔

یہودی اپنے موصد تھے۔ یورپ کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل توحید کی تعلیم دی تھی۔ مگر آج مسلمان اور یہودی دونوں کامل توحید کے بعد مشرک بن گئے۔ اسی بات کو اس جگہ بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے خدا سے تعلق توڑ لیا۔ تو مخلوق کا سہارا ڈھونڈنے لگے۔ اس طرح سے شرک شروع ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جس طرح یہود اور مسلمانوں میں توحید کے بعد شرک پیدا ہوا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اسی طرح ابتدا عالم میں توحید تھی پھر مجرور لوگ مشرک ہو گئے۔

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (۱) جس کے تعلق اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے کا فیصلہ کر دے۔ اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ (۲) جس کو خدا تعالیٰ ہلاک کرے اس کو کامیابی کا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔

اصل کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ہلاک کیا یا گمراہ کیا۔ یا گمراہ قرار دیا۔ چونکہ قرآن مجید کی رو سے گمراہ کرنا خدا کا کام نہیں۔ بلکہ ہدایت کرنا خدا کا کام ہے۔ جیسے اس سورہ کے چوتھے رکوع میں آچکا ہے کہ تَوَيْسَأُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت ہی دیتا۔ پس گمراہ کرنے کے معنی تو کئے نہیں جاسکتے۔ دوسرے دو معنی با رہ جاتے ہیں۔ ہلاک کرنا یا گمراہ قرار دینا۔ اور اس میں کیا شبہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے وہ اسی کو گمراہ قرار دے گا۔ جس نے اپنے لئے سبھا ہیں ہدایت کی بند کر لی ہوئی۔

اسی مضمون پر مزید روشنی آیت وَمَا يُضِلُّهُ إِلَّا الْفُتُورُ (۳) سے بھی پڑتی ہے یعنی خدا تعالیٰ کا کام بدوں کو گمراہ قرار دینا ہے۔ نہ کہ انہیں کو۔

ایسا کہتے ہو لیکن جب کوئی بھی صورت نہیں۔ تو انہیں شریک قرار دینا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔

سَمَوُھُمْ کہہ کر یہ بتایا تھا کہ ان بتوں میں کوئی ذاتی کمال نہیں۔ اَمْ تَتَّبِعُونَھُمْ میں عقلی دلیل اور اپنی شہادت کی عدم موجودگی بیان فرمائی ہے۔ اور بظاہر من القفل میں عقلی دلیل کا بھی انکار کیا ہے۔ اور فطرت کی شہادت کا بھی۔

بَلْ رُبِّیْنَ بِاللَّذِیْنِ فَکَھَرُوا مَکْذُھُمْ وَصَدُّوا عَنِ الْمَسْجِیْلِ۔ جب انسان کوئی قریب کرتا ہے۔ اور لوگوں کو دھوکا دے کر گھٹنا چاہتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ خود اور اس کی اولاد بھی اس قریب کا شکار ہو جاتی ہے۔ رُبِّیْنَ کا مفعول فاعل خدا تعالیٰ نہیں۔ بلکہ ان کے اپنے نفس ہیں۔ یعنی پہلے تو بعض لوگ دوسروں کو ٹوٹنے کے لئے شرک کا ڈھکوسلا بناتے ہیں مگر آخر کار خود بھی انہیں وہ بات اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ اور اولاد تو اس دھم کا بالکل ہی شکار ہو جاتی ہے۔

صَدُّوا عَنِ الْمَسْجِیْلِ۔ یعنی جب وہ خدا کے تعلق کو چھوڑتے ہیں۔ تو شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسان بغیر ساختی کے نہیں رہ سکتا۔ خدا کو چھوڑنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح شرک پیدا ہو جاتا ہے۔ بَشَرٌ لِّلْطَّاغُوتِ بَشَرًا۔ اس مسئلہ میں قرآن مجید اور کثیر توراتیج کے ماہرین کا اختلاف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پہلے توحید تھی۔ بعد میں شرک پیدا ہوا۔ مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شرک تھا۔ آہستہ آہستہ خدا کا خیال پیدا ہوا۔ اور توحید دنیا میں آئی۔

مشاہدہ اور تاریخ ہماری تائید میں ہیں مسلمان اور

پسند توحید تھی۔ یہ میں شرک پیدا ہوا

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کے معنی۔

اَضَلَّکَ یہ معنی

قرآن مجید اور کثیر توراتیج کے ماہرین کا اختلاف

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي

اور انہیں اللہ (تعالیٰ کے عذاب) سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس جنت کا (مثال) بیان جس کا

وَعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

پر بیزگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے۔ (یہ ہے کہ) اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

أَكْلُهَا دَارِمٌ وَظُلُمًا تَلِكُ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا

اس کا پھل (بھی) ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور اس کا سایہ (بھی) یہ ان (لوگوں) کا انجام ہوگا۔ جنہوں نے تقویٰ

وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمْ

اختیار کیا (ہوگا) اور انکار کرنے والوں کا انجام (دوزخ کی) آگ ہے ۵۳ اور جن (لوگوں) کو ہم نے

۵۳ حل لغات۔ اَشَقُّ۔ شَقُّ سے ہے اور شَقُّ کے معنی ہیں۔ صَدَعَهُ اس کو پھاڑا خَزَقَهُ۔ مَکَرَهُ

مَکَرَهُ کیا۔ عَلِيهِ الْأَمْرُ شَقٌّ صَعْبٌ۔ معاملہ مشکل ہو گیا یعنی فُلَانٌ۔ اَوْفَقَهُ فِي الْمَشَقَّةِ کسی کو مشقت میں ڈال دیا (اقرب) اَشَقُّ کے معنی ہوئے بہت سخت۔

الْمُغْلَى۔ اَلْمُشْتَبَهُ مِثَالُ التَّظَبُّرِ۔ نظیر۔ اَلْقَصَّةُ۔ بیان

الْحِجَّةُ۔ دِلُّ يُقَالُ اَقَامَ لَهُ مَثَلًا اَنَّهُ حِجَّةٌ اور اَقَامَ لَهُ مَثَلًا میں خلو دے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

المحدث۔ عام بات۔ اَلْقَوْلُ الْمَقَارُؤُ۔ ضربِ اشل۔

الآیۃ۔ نشان۔ جنت کے معنوں کے لئے دیکھو حل لغات

سورۃ ہنّٰۃ

تفسیر۔ جیسا کہ حل لغات میں بیان ہو چکا ہے جنت

اس زمین کو نہیں کہتے جس میں درخت ہوں۔ بلکہ اصل میں سایہ

کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ پس تجرینی مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ

سے مراد وہ ہوتی ہے کہ باغیچوں کے اندر درختوں کے نیچے نہریں

بہتی ہوئی گویا اس سے ایک توبائی کے قرب کی طرف اشارہ

کیا۔ دوسرے اس طرف اشارہ کیا کہ وہ خود نہروں کے

ملک ہوں گے۔

نہر۔ سہولت سے چلنے والے پانی کو کہتے ہیں پس نہر سے اَشَقُّ

اس طرف اشارہ ہے کہ ان میں بے روک ٹوک ترقیات حاصل

ہوگی۔ نیز نہر سے صحبت عمل پر بھی دلالت ہوتی ہے کیونکہ نہر سے دست

دس پس گھاؤں زمین کے لئے ہر نہیں جاری کی جاتی بلکہ عمل پر حجت ہوگی

وسیع رقبوں کے لئے جاری کی جاتی ہے پس اس سے اشارہ

کیا گیا ہے کہ مومن کے اعمال بہت وسیع ہوتے ہیں۔ وہ کنوئیں

کے میزوں کی طرح محدود و محکوم نہیں دیکھتا پھر جمع کا لفظ انہما

بول کر یہ بھی بتا دیا کہ نہر کا لفظ ہے جن فوائد کی طرف اشارہ

ہے۔ وہ کئی اقسام کے ہونگے۔

نہر کا لفظ روحانی عالم میں عمل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے

پس بتایا ہے کہ جس طرح مومن کے عمل مختلف اور کئی اقسام

کے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی روحانی عالم میں ان کا تمثال بھی کئی ہوتا ہے

کی صورت میں ظاہر ہوا ہوگا۔ اور ہر قسم کے عمل کے مقابل پر ایک

نہر جاری ہوگی اور ہر وقت مومن کو توجہ دلائی رہے گی۔ کہ یہ

تہا را فلان عمل کام دے رہا ہے۔

اَلْاَنْهَارُ اَمْرٌ وَظُلُمًا۔ ظُلُمًا میں یہ بتایا ہے کہ وہ ان

خزائن بھی نہ آئے گی۔ چتے ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنت کی راحت

اور نعمتوں میں وقفہ نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ ہی رہیں گی۔

الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ

کتاب دی ہے وہ اس (کلام الہی) سے جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے خوش ہوتے ہیں اور ان (مختلف) گروہوں میں

مَنْ يُنْكِرْ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ

(بعض) ایسے (بھی) ہیں جو اس کے بعض (حصہ) کا انکار کرتے ہیں۔ تم کہو مجھے (تو) یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں

وَلَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اور (کسی کو) اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی طرف (تم کو) بلاتا ہوں۔ اور اسی کی طرف میں (بھی) رجوع کرتا ہوں

وہ بخاشی اور اس کے ساتھی تھے۔ جو ہجرت حبشہ کے وقت سے ہی ایمان لایا تھا۔ حضرت جعفرؓ نے جب ان کو قرآن مجید سنایا تو بخاشی نے کہا کہ میرا بھی یہی ایمان ہے۔ مگر چونکہ ابھی ان کا ایمان ظاہر نہ ہوا تھا۔ وہ صرف ہومنوں کی ترقیات کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے تھے۔ اس لئے یٰؤمِنُوْنَ نہیں فرمایا۔ بلکہ یٰفِرِحُونَ فرمایا ہے اَتَيْتَهُمُ الْكِتَابَ مُرَادِ مُسْلِمَانِ بھي مُرَادِ هُوَ سَكَنَ هِي كَرُوهُ اسْلَامِ كِي تَرْقِي كِي بَشَارَتُو اور اپنے نیک انجام کی خوشخبریوں کو پا کر خوش ہوتے ہیں۔ مَنَ الْاَحْزَابِ مَنَ يَنْكِرُ بَعْضَهُ۔ احزاب سے مراد وہ تمام قومی ہیں۔ جو نبی کی مخاطب ہوتی ہیں۔ مگر ایمان نہیں لاتیں اس میں یہودی۔ عیسائی مشرک اور دوسری تمام اقوام مراد ہیں۔

یُنْکِرُ کے دو معنی ہیں۔ ایک انکار کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یا عجیب سمجھتے ہیں بعضہ اس لئے فرمایا کہ جو حصہ ان کے مطابق تھے۔ ان سے وہ خوش ہوتے تھے۔ صرف اپنے مذہب یا خیالات کے خلاف حصوں پر ہی ان کو اعتراض تھا۔

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ سے یہ بتایا کہ ہر نبی کی تعلیم کا مرکزی نقطہ تو حید ہوتا ہے اسی نقطہ کے گرد میری تعلیم چکر لگا رہی ہے۔ پھر میں اس کو کیونکر چھوڑ سکتا ہوں۔ دوسرے یُنْکِرُ بَعْضَهُ سے جو اس طرف

پھر اُکٹھاؤ اِکْتَمَ وظلمنا میں یہ بھی اضافہ ہے کہ ظاہری اور باطنی نعمتیں قائم رہیں گی۔ اکل سے باطن کو راحت ہوتی ہے۔ اور ظل سے ظاہر کو۔

وَعَقَّبَى الْكَاغِبِينَ السَّالَ۔ انہوں نے اپنی راہ کی ترقیات کو نہ نظر نہ رکھا۔ بلکہ دوسروں کے پیچھے چل پڑے اور کہہ دیا کہ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اِتِّبَاعًا پرم قائم رہیں گے گویا ان کی زندگی اپنے لئے نہ رہی دوسروں کے لئے ہوئی ہو سکتے ہیں۔ اس لئے فرمایا۔ ہم بھی تمہیں آگ میں ڈالیں گے جو دوسروں کو فائدہ دیتی ہے اور خود ملتی ہے۔

الْاَحْزَابِ ص ۴۲۸ لَفَات۔ الْاَحْزَابِ۔ الْاَحْزَابِ کی جس ہے۔ اور الْاَحْزَابِ کے معنی ہیں اِلْطَائِفَةُ۔ گروہ

جَمَاعَةُ النَّاسِ لوگوں کی جماعت۔ جُنْدُ الزَّجَلِ واصحابہ ابْنُو كَيْفَ الَّذِيْنَ عَلٰی رَاٰیہ۔ ایسے دوست اور ساتھی جو ہم نسیال اور ہم رائے ہوں۔ النَصِيبُ۔ حصہ۔ كُلُّ قَوْمٍ تَشَاكَلَتْ قُلُوبُهُمْ دَاْعَمَا لَهُمْ فَبُهِمَ اَخْرَابُكْ وَاِنْ كَمْ يَلْتَقِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ تمام وہ لوگ جن کے اعمال اور دل آپس میں مشابہ ہوں۔ اگرچہ وہ آپس میں ملے نہ ہوں۔ احزاب کہلاتے ہیں (اقرب)

تفسیر۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی زندگی کے دوران میں بھی بعض اہل کتاب ایمان لے آئے تھے وَالَّذِينَ يَفْرَحُونَ میں جن لوگوں کی خوشی کا ذکر کیا ہے میرے نزدیک

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَكِنَّ اتَّبَعْتَ

اور اسی طرح ہم نے اسے ایک مفصل حکم کی صورت میں اُتارا ہے اور اگر (اسے مخاطب) تو نے

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ

اس علم کے بعد جو تجھے حاصل ہو چکا ہے ان (کفار) کی پیروی کی تو

مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

اللہ کے مقابل میں نہ (تو) تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا (ہوگا) ۳۷ اور ہم نے

اشارہ تھا کہ کفار قرآن کریم کے بعض حصہ کو بدلوانا چاہتے تھے۔ اس کا بھی جواب دیا کہ میں تو تبلیغ ہوں۔ جو حکم ہوتا ہے۔ کہتا ہوں۔ خدا کے کام کے بدلنے کا مجھے کہاں حق ہو سکتا ہے۔ اگر میں اس کو بدلوں تو اس کے یہ سنے ہوئے کہ میں خدا کی کا دعویٰ دار ہوں۔ بس یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے تو حکم ہی ہی ہے۔ کہ میں ایک خدا کی عبادت کروں۔

بھی کوئی غلطی نہ کی بھجبتہ۔ آفَعُوْا بِمَا بَنِي بَات كَهول کر مدلل طور پر بیان کی۔ اور مفردات راغب میں ہے۔ اَلْفَعَا بَ الْبَنِيَانِ كَرَا عَرَبِيَّةً بَنَات كَهولنے اور خوب واضح کرنے کے ہیں۔ پس حُكْمًا عَرَبِيًّا کے معنی ہوئے مفصل حکم عَرَبِيًّا کی مزید تشریح کے لئے دیکھو یوسف ۳۷

أَهْوَاءُ هَوًى كِي جمع ہے۔ اور أَلْهَوًى کے معنی ہیں أَهْوَاءُ الْأَدَةِ النَّفْسِ۔ ارادہ۔ خواہش خَلَاثٌ اتَّبَعُوا هَوَاهُ إِذَا اُرِيدَ ذَمُّهُ۔ اور جب فَلَا تَقْبَلُوا هَوَاهُ کا محاورہ بولتے ہیں۔ تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کے کا طلب پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ بول کر مذمت مقصود ہوتی ہے۔ (اقرب)

تفسیر عَرَبِيًّا کے لفظ میں صرف عربی ہونا مراد نہیں عَرَبِيًّا کے کیونکہ عربی تو ہر عرب بولتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے لفظ نفہ سے عربی میں معانی کی ایسی وسعت ہے کہ سولے خدا تعالیٰ کے اس وسعت کو کوئی پیدا نہیں کر سکتا پس اگر اسے بدلا جائے تو فوراً اسکی شان میں کمی آجائے گی۔ کہتے ہیں کسی امیر نے ایک لایب سے کہا کہ قرآن کی مثل تو بناؤ۔ اس نے کہا۔ اس کے لئے غایغ دماغ چاہیئے عمدہ بارغ عمدہ مکان اور فراغت کی ضرورت ہے امیر نے سب کچھ مہیا کر دیا۔ تو کر جا کر لے دیئے۔ وہ عمدہ لباس پہنتا۔ عیش کرتا۔ اور خوب سیر کرتا۔ مگر بھر ماہ کی قدر نہ مینا بعد جب اس امیر نے سوال کیا کہ کیا کچھ تیار کیا تو اس نے

إِلَيْهِ اذْعُوْا سے بتایا کہ میرا تو شروع سے دعوئے ہے۔ کہ میں اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ صرف خدا تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوں پھر میں تمہاری ناپسندیدگی پر اسی قرآن کریم میں کیونکر تبدیلی کر سکتا ہوں۔

إِلَيْهِ مَاب۔ میں بتایا کہ میرا سارا معاملہ خدا کے ساتھ پیش آنا ہے تو میں اسکی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں تم مانو نہ مانو۔ مجھے اس سے کیا غرض۔ مانو گے تو خود فائدہ اٹھاؤ گے نہ مانو گے تو میرا کیا نقصان ہے پس میں تمہاری خوشی کے لئے خدا تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کس طرح کر سکتا ہوں۔

۳۷ حل لغات۔ عَرَبِيًّا۔ اَعْرَبَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں۔ اَبَانَكَ وَأَوْضَحَكَ کسی چیز کو خوب بین اور واضح کر دیا۔ عَنْ حَاجَتِهِ اَبَانَ عَنْهَا۔ حاجت کو کھول کر بیان کیا۔ مَلَأَ مَدْحَتَهُ وَأَفْصَحَ وَكَلَّمَ تَلَحُّنًا فِي الْأَخْبَابِ بات میں حسن پیدا کیا۔ اور اُسے خوب واضح کیا۔ اور تلفظ میں

رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

تجھ سے پہلے (بھی) یقیناً کئی رسول بھیجے گئے اور انہیں بیویاں اور نیچے (بھی) دیئے گئے تھے

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ

اور کسی رسول کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ اللہ (تعالیٰ) کے اذن کے سواء (یعنی قوم کے پیسے) کوئی نشان لاتا

اللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ

ہر زمانہ کی انتہا کے لئے (مذاقہ کی طرف سے) ایک (خاص) حکم ہوتا ہے ۳۸ جس چیز کو اللہ (تعالیٰ) چاہتا ہے وہ ہوتا ہے

اَلْحُكْمُ - حُكْمُ - اَلْفَرْضِ - فَرْض - اَلْقَدَرِ - قَدَر - اَعْلَانَهُ
(اقرب) رَحَلٌ اَجَلٌ كِتَابٌ کے معنی ہوئے ہر مرتبہ
کے لئے فیصلہ الہی میں حکم موجود ہے کتاب کی اصل میں
کہا بلکہ اصل کی کتاب کہا ہے یعنی ہر عمل کا نتیجہ نکلنے کے
لئے ایک خاص حکم ہے۔ ایک خاص وقت ہے۔

تفسیر۔ اس آیت میں پہلے مضمون کو دہرایا ہے
یعنی جو مضمون پہلے کو میں آیا تھا۔ اسی کو آخر میں دوبارہ
بیان کیا ہے۔ جو یہ ہے کہ جس قسم کے حالات میں پہلے رسول
آئے رہے۔ انہی حالات کے تحت تو آیا ہے۔

کفار کا یہی سوال تھا کہ تو بے سامان آیا ہے۔ سو اس کا یہ جواب فرمایا۔ کہ تجھ سے پہلے بھی تو رسول ہم نے بھیجے تھے وہ بھی تو اسی طرح بے سامان ہی آئے تھے ان کے ساتھ بھی تیری ہی طرح انسانی حاجتیں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے بھی بیوی بچے تھے جن کی پرورش کا انہیں انتظام کرنا پڑتا تھا جسمانی ذمہ واریاں تھیں جنہیں ادا کرنا پڑتا تھا۔ مگر باوجود حاجات کی موجودگی کے اس سامانوں کے فقدان کے وہ کامیاب ہوئے۔

بیوی بچوں کا ذکر یہ بتانے کے لئے کیا کہ آزاد انسان
زیادہ دلیری سے قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن بیوی بچے کام میں
قدم قدم پر روک ہوتے ہیں پس گویا دہری روکیں انکے
راستہ میں ہی یقیناً اول سلمان نہ گئے۔ پھر جو سالانہ منبر

کاغذوں کا ایک انبار دکھا کر کہا کہ میں اس عرصہ میں فارغ نہیں ہو سکتا۔ یہاں بیٹے دیانتداری سے کام کیا ہے۔ اور یہ میری اس کی شہادت ہے۔ مگر قرآن کی مثل مجھ سے نہیں بن سکتی۔ کیونکہ جو آیت نکالتا ہوں اس میں لکھا ہوتا ہے۔ ہم یوں کر دینے کی تیرے دشمنوں کو یوں تباہ کیا جائے گا۔ اور تیرے دوستوں کو یوں ترقی دی جائے گی۔ مگر میں ان باتوں میں سے کوئی بھی نہیں کھ سکے۔ میں تو روٹی بھی تیری کھانا ہوں پس مجھ سے قرآن کی مثل نہیں بن سکتی۔

عمر بٹیا کا یہی مطلب ہے کہ اس میں غیر معمولی وسعت مضامین رکھی گئی ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہے۔

وَلَكِنْ أَتَّبَعْتُ أَهْوَاءَ هُمْرٍ اس میں ہر غلبہ
 بھی ملا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکے ہیں
 اور اس صورت میں شانِ ایزدی کا اظہار ہو گا۔ کہ تیری اپنی کوئی
 ہستی نہیں۔ یہ تھے تو اسی وقت تک دل نبھانے والی آواز
 سے کہتی ہے جب تک کہ آسمانی بادشاہ کے منہ میں ہے اس کے
 منہ سے ہٹا لو۔ تو خالی لکڑی ہی لکڑی ہے۔ اور کوئی بھی نہیں۔

۳۸ حل لغات - اَلْاَدُّوْۤنُ کے معنی ہیں
اَلْاَجَاۤزَةُ - اجازت۔ اَلْاِرَادَةُ - ارادہ۔ اَلْعِلْمُ - علم
«اقرب» اَلْاَجَلُ کے معنی ہیں۔ وَدَّةُ الشَّيْءِ کسی چیز کی
دلت۔ وَوَقْتُهُ اُنْذِیْ یَحِلُّ فِیْهِ کسی امر کی وہ مدت جب
حکمر وہ واقع ہوتا ہے «اقرب» اَلْاَلْفَاۤثُ کے معنی ہیں

بِکُلِّ جَدِّ کِتَابِ
کے معنی۔

وَلَكِنْ اتَّبَعْتُ
مِثْلَ مَا كَانَ يُحِبُّ
مُرَادُ هِيَ اَوْرَاخُفٌ
بِهِ مِرَادُ هُوَ

الَّذِينَ

الْأَجْدَدُ

الْكِتَابُ

وَيُنْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتٰبِ ۝ وَان مَّا نُرِيَنَّكَ

اور (جیسے چاہتا ہے) قائم کرتا ہے اور اسی کے پاس (تمام) احکام کی اصل (اور جڑ) ہے ۱۳۹ اور جس (غالب گنتی) کا ہم نے

تھے۔ ان کے استعمال میں بھی بیوی بچوں کی وجہ سے رکھیں
تھیں۔ مگر پھر بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اسی طرح اب ہر رکن
اللہ صلعم کا میاب ہوں گے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ گو
ہم نے انہیں کامیاب کیا۔ اور یہ عظیم نشان صداقت کا نشان
ان کو ملا لیکن ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کے لئے گوئی مریضی
کے مطابق نشان دکھایا ہو۔ جو نشان ہم نے مناسب سمجھا۔
وہ دکھایا۔ قرآن کریم میں جہاں کفار کی طرف سے نشان کے مطالبے
کا ذکر ہو۔ اور ساتھ تشریح نہ ہو۔ وہاں نشان سے مراد عذاب
ہوتا ہے۔ پس اس جگہ بھی عذاب ہی مراد ہے۔ اور چونکہ اس جگہ
سوال پیدا ہونا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کی
اصلاح کے لئے بھیجا تھا۔ تو کیا روک تھامی کہ ان کے ہاتھوں
میں سزا بھی دیتا۔ تاکہ لوگوں کو حق کی مخالفت کی جرأت نہ
دیتی۔ آخر نبوی حکومتیں بھی تو اپنے ماتحتوں کو ایک ایک
سزا کا اختیار دیتی ہیں۔ اس کا جواب یکجہ آجیل کتاب
کے الفاظ میں دیا جس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تمام نوع انسان کی حالت کا اندازہ لگا کر نہ صرف یہ فیصلہ کیا
ہے کہ کس کس عمل کی کیا کیا پاداش چاہیے۔ بلکہ یہ بھی کہ کس عمل
کا نتیجہ کس وقت نکالنا اس شخص اور دوسرے شخصوں کے لئے
زیادہ مفید ہوگا۔ اور ہر سزا کے لئے ایک وقت مقرر کر چھوڑا
ہے۔ اگر وہ سزا مہیوں کے لٹہ میں رکھتا۔ تو وہ چونکہ
عالم الغیب نہ ہوتے۔ وہ سزا لوگوں کے مطالبہ پر دیکر اس
حکمت کو باطل کر دیتے۔ نبوی حکومتوں اور آسمانی حکومت
میں یہ بھی ایک فرق ہے کہ نبوی حکومتیں جرم کے مطابق سزا
کر کے ہر جرم پر سزا دے دیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ صرف
یہی نہیں دیکھتا کہ کس نے جرم کیا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ اس جرم
کی سزا کو کس وقت جاری کیا جائے۔ تو زیادہ موثر یا زیادہ
مفید ہوگی۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کہ سزا کا وقت سزا کے

اثر کو بہت کچھ بڑھا گھٹا دیتا ہے۔ اور اس لئے کامل اور
بے عیب فیصلہ وہی ہو سکتا ہے جس میں سزا کی تعیین ہی
نہ ہو۔ بلکہ سزا کے وقت کو بھی حکمت کے ماتحت معین کیا جائے۔
اس آیت کو مفسرین نے بڑا غلط سمجھا ہے انہوں نے
اس میں تقدیم تاخیر مانی ہے۔ اور اس کے یہ معنی سمجھے ہیں
کہ ہر کتاب کے لئے ایک وقت ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کو
تقدیم و تاخیر کی ضرورت نہیں۔ جو لفظ اس آیت میں ہے۔ لیکن آجیل کتاب
جس طرح سے ہے۔ وہی صحیح ہے کتاب کی اصل میں تاخیر
بلکہ اصل کی کتاب کا ہی ذکر ہے۔ اور کوئی تقدیم و تاخیر نہیں
بلکہ یہ فرما کر کہ ہر مدت کے لئے فیصلہ الہی میں محم موجود ہے
ایک نہایت لطیف اور جدید مضمون پر روشنی ڈالی ہے جس
کا ذکر آجلا اوپر آچکا ہے۔

خلاصہ یہ کہ نبیوں کو سزا جزاء کا اس لئے اختیار نہیں
دیا۔ کہ وہ عالم الغیب نہیں۔ اور نہیں جان سکتے تھے کہ
کس وقت کو کس حکم جاری ہونا چاہیے۔ آیا سزا کا یا عفو کا
پاناخیر سزا کا۔ اگلی آیت اسی مضمون کی تصدیق کرتی ہے۔
فصل لغات۔ یحییٰ۔ محم سے مضارع کا یغیو
صیغہ ہے اور تحم الشیء کے معنی ہیں۔ زال و ذہب
اشدہ کوئی چیز مٹ گئی۔ اور اس کا نشان جاننا یا مٹانا
الشیء۔ اذالہ و اذہب اشدہ کسی چیز کو مٹایا اور اس
کا اثر دھار کیا یعنی تحم کا لفظ لازم اور متعدی دونوں
طرح استعمال ہوتا ہے (اقرب)

یُنْبِتُ۔ اُنْبِتَ ماضی سے مضارع کا صیغہ ہے یُنْبِتُ
اور اُنْبِتَ کے معنی ہیں۔ عَرَفَهُ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ
کسی بات کو خوب واضح کیا۔ حَبَسَهُ وَجَلَّهٗ ثَابِتًا
فی مکانہ لَا یُفَارِقُهُ کسی چیز کو اس کی جگہ پر ایسا
مضبوط کیا کہ وہ اپنی جگہ سے علیحدہ نہ ہو سکے۔ الحق

بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَنْفِيكَ فَاِنَّمَّا

وعدہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کا کوئی حصہ (تیسرے حصے) بھی کر (تجھے دکھادیں) تو تو بھی (کاٹا یا بیکار) اور (اگر) ہم اس کو مٹا دے پہلے تجھے دفات

اُمَر کے معنی جڑ کے ہیں پس عندہ اُمَر اُنکے کتاب کے دو حصے ہیں۔ (۱) احکام کی حکمت خدا تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس لئے اس کی ہدایت سے تم صحیح راستہ معلوم کر سکتے ہو۔ انسان اپنی ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے اثر کے نیچے کبھی بھی اس قدر بلند نہیں ہوتا۔ کہ تمام عالم کی ضرورت کو مد نظر رکھ سکے۔ وہ جو احکام تجویز کرتا ہے نفسانیت سے لوث ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سب عالم کی ضرورت اور آئندہ نسل پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا حکم کامل اور صحیح ہر امت کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں۔ کہ تمام احکام شریعت صفات الہیہ پر مبنی ہیں پس شریعت کی جو گویا خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی کیونکہ شریعت کے احکام اسی کی صفات کی شاخیں ہیں۔ اس میں یہ لطیف حکمت بیان کیا ہے۔ کہ اخلاق کامل اللہ تعالیٰ کی صفات کی کامل ابتداء اور پوری نقل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے جو شخص اچھے یا بُرے اخلاق کی تشریح انسانی احوال کو سامنے رکھ کر کرنا چاہے۔ کامیاب نہ ہو گا۔ نیکی کی تعریف یہی ہے کہ صفات الہیہ کی نقل ہو۔ اور بدی کی تعریف یہی ہے کہ صفات الہیہ کے مخالف ہو۔ اس تعریف سے وہ سب شکلات حل ہو جاتی ہیں۔ جو فلسفیوں کو نیکی اور بدی کی تعریف کرنے میں پیدا ہوتی ہیں میرے معنی یہ ہیں۔ کہ چونکہ احکام کا مقصد اسی کو معلوم ہے اس لئے سزا اسی کے اختیار میں ہونی چاہیئے کہی شدید دُور بعد میں ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے اسلام میں عکرمہ۔ خالد اور عمر بن عاص کے وجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا کہ باوجود اسلام کی مخالفت کے وہ لوگ عذاب سے بچانے کے قابل ہیں کیونکہ کسی دن اسلام کی عظیم الشان خدمات کا موقع پائیگا

اُمَر اُنکے کتاب کے دو حصے ہیں۔ (۱) احکام کی حکمت خدا تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اس لئے اس کی ہدایت سے تم صحیح راستہ معلوم کر سکتے ہو۔ انسان اپنی ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے اثر کے نیچے کبھی بھی اس قدر بلند نہیں ہوتا۔ کہ تمام عالم کی ضرورت کو مد نظر رکھ سکے۔ وہ جو احکام تجویز کرتا ہے نفسانیت سے لوث ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی نظر سب عالم کی ضرورت اور آئندہ نسل پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا حکم کامل اور صحیح ہر امت کے مطابق ہوتا ہے۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں۔ کہ تمام احکام شریعت صفات الہیہ پر مبنی ہیں پس شریعت کی جو گویا خدا تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ شریعت کے احکام اسی کی صفات کی شاخیں ہیں۔

تفسیر یہ بھی نہیں ہوتا۔ کہ عذاب کا وقت نہ آیا ہو مگر اللہ تعالیٰ پھر بھی عذاب دے دے۔ اس پر جو جاتا ہے۔ کہ عذاب کا وقت تو آجائے مگر اس کی کسی حکمت کے باعث وہ عذاب مل جائے۔ عذاب کے متعلق دو قانون بیان فرمائے ہیں۔ ایک تَحْوِيلُ اللّٰهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ یعنی یا عذاب کو مٹا دے یا عذاب دیتا ہی نہیں۔ یا عذاب کو قائم رکھتا ہے۔ مگر بغیر استحقاق کے عذاب کبھی نہیں آتا۔ نہ استحقاق سے زیادہ آتا ہے۔ استحقاق کی حد تک عذاب دیتا یا اس سے کم دیتا۔ یہ اصول ہمیشہ آسمانی عدلوں میں مد نظر رہتا ہے۔ اور یہی اصل ہر شخص کو مد نظر رکھنا چاہیئے۔ جو یا اخلاق بننا چاہے۔ جو لوگ غصہ کی حالت میں دشمن کو پس کر رکھ دینا چاہتے ہیں۔ یا غمناک بنیں چاہتے۔ وہ صفات الہیہ کے خلاف چلتے ہیں۔ اور کبھی سچے مسلمان نہیں کما سکتے۔

اُمَر اُنکے کتاب کے دو حصے ہیں۔

اُمَر اُنکے کتاب کے دو حصے ہیں۔

اُمَر اُنکے کتاب کے دو حصے ہیں۔

اُمَر اُنکے کتاب کے دو حصے ہیں۔

عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا

دیں تو جیسا بلاتوں اس حقیقت معلوم ہو جائیگی کیونکہ میرے ذمہ (ہائے حکم اور پیغام کا) منصب چاہیہ اور انکا حساب ہمارا ہے نہ کہ

أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ

اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم ملک کو اس کا (تمام) اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور فیصلہ

يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

(تو) اللہ (رفائے) کرتا ہے کوئی اس کے فیصلہ کو تبدیل کرنے والا نہیں۔ اور وہ جلد حساب لینے والا ہے

صل لغات۔ نَتَوَقَّيْتِكَ ہم تجھے وفا

دے دیں۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو صل لغات سورہ یوسف

بَعْضُ كُلِّ شَيْءٍ كَسَمْعِهِ يَمَسُّهُ طَائِفَةٌ مِنْهُ

ساری چیز کا ایک راحہ۔ وَقِيلَ جُزْءٌ مِنْهُ۔ اور بعض

حقیقین کے نزدیک کسی چیز کے ایک تھوڑے سے حصہ

پر بھی بَعْضُ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وَيَجُودُ كَوْنُهُ

اَعْظَمُ مِنْ بَقِيَّتِهِ کالشمادنیق من العشرۃ۔ اور

بعض کا لفظ کسی چیز کے بڑے حصہ کے لئے بھی استعمال ہو

سکتا ہے جیسے دس میں سے سب کو بعض کہیں۔ حالانکہ آٹھ

بقیہ دو سے بہت زیادہ ہیں (اقرب) تو اَقْصَا تَوَقَّيْتِكَ

بَعْضُ الْكَذِبِ کے معنی یہ ہونے کہ اگر وعدے کا کوئی

حصہ ہم تجھے دکھا دیں۔ زیادہ ہو یا کم۔

تفسیر یعنی جب ہماری سزا کا اصل ہی اصلاح

اور انصاف ہے۔ نہ کہ غصہ نکالنا۔ تو پھر اس پر تعجب نہیں۔

کرنا چاہیے کہ عذاب کی بعض پیشگوئیاں ٹل جائیں ہو سکتا

ہے۔ کہ بعض پیشگوئیاں جو عذاب کے متعلق ہیں۔ پوری ہو

جائیں اور تو انہیں دیکھ لے۔ اور بعض ٹل جائیں۔ مگر اس

سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیونکہ آخری حساب تو اللہ تعالیٰ

نے ہی کیا ہے۔ جو لوگ ان ٹل جانے والی پیشگوئیوں پر

اعتراف کرنے والے ہیں۔ وہ آخر خدا تعالیٰ کے سامنے

پیش ہونگے اور سب حقیقت ان پر کھل جائے گی جب اصل

غرض بلاغ یعنی تبلیغ ہے۔ تو پھر راحہ یعنی کس مقصد کے

تابع ہی رکھا جائے گا۔ نہ کہ تبلیغ و اصلاح کو نظر انداز کیا

جائے۔ اور سزا کو مقدم ۛ

صل لغات۔ نَأْتِي آتی سے مضارع مجزئ کا صیغہ ہے۔ اِنَّا نَأْتِي

أَتَاؤُكَ کے معنی ہیں۔ جَاءَهُ۔ اس کے پاس آیا۔ وَالْأَمْوَالُ

فَعَلَهُ۔ اور جب اتنی کا مفعول الاموال ہو تو اس کے معنی

ہوتے ہیں۔ کام کو کیا۔ اِنَّا الْكَاثِرُ۔ حصہ۔ کسی جگہ لیا لائی

الشئی۔ اَنْقَدَهُ۔ اس کو ختم کیا۔ وَبَلَّغَ أَخْرَجَ۔ اور اُکھ

انتہاء تک پہنچا لئی علی الدھر۔ اَهْلَكَهُ۔ زمانہ نے

اُسے ہلک کر دیا۔ (اقرب)

اَحْرَافُهَا۔ حُرُوفٌ۔ اور حُرُوفٌ کی جمع ہے اور اَلْحُرُوفُ اَحْرَافُهَا

کے معنی ہیں حُرُوفُ الشئی و نہایتہ کسی چیز کا کدہ

اور اسکی انتہاء۔ النَّاحِيَّةُ۔ جانب۔ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّيْءِ

کسی چیز کا بڑا حصہ۔ التَّوَجُّلُ الْعَكْبَرِيُّ۔ شریف آدمی

الطَّرِيقُ کے معنی ہیں۔ منتهی کُلِّ شئی ہر چیز کا انتہاء

اَلْكَرْبُ مِنَ الْفِتْيَانِ وَالرَّجَالِ۔ معزز نوجوان ہوا

بُزْ آدَمِ۔ اَلْاَهْلَاءُ مِنَ النَّاسِ۔ خلاف المردوس۔

عام لوگ۔ مِنَ الْاَقْصَى۔ اشرفا و علما و اہا۔ اطراف

مِنِ الْاَدَمِ کے معنی ہیں۔ معزز یا عالم لوگ۔ هُوَ مِنَ

اَطْرَافِ الْعَرَبِ۔ اَتَى مِنَ اَشْرَافِهَا وَاَهْلِ بَيْتِهَا

جب کسی کے متعلق هُوَ مِنَ اَطْرَافِ الْعَرَبِ کا معنی

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ

اور جو (لوگ) ان سے پہلے تھے، انہوں نے بھی مکر کیا تھا۔ غفلت اس طرح غافلانہ تدبیریں کی تھیں (مگر ان کی کوئی بیش نہ تھی) یہی تدبیر

جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۚ وَسَيَعْلَمُ

کرتا تو کبھی پروردگار (تعالیٰ) ہی کے اختیار میں ہے۔ ہر شخص جو کچھ (کرتا ہے) (یعنی اللہ) اسے جانتا ہے

ناتقی الاذض سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے۔ کہ ہر قسم کے کفار فنا ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی اللہ کے مٹی قرآن کریم میں سزا اور عذاب کے بھی آتے ہیں جیسے کہ فرماتا ہے۔ فَاِنَّا هُمُ اللّٰهُ مِنْ عَذَابٍ لِّمَنْ يَخْتَسِبُ (حشر ۱) اللہ تعالیٰ کفار کے پاس وہاں سے آیا۔ جہاں سے آنے کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔ یعنی ان کو ایسی سزا دی جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے کہ ان کے بڑے لوگ بھی سزا پا رہے ہیں۔ اور عوام بھی۔ یا یہ کہ عرب کے چاروں گوشوں میں عذاب آرہے ہیں۔

مطلب یہ کہ کفار ان امور سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے نشان ان میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور اسلام کی ترقی کے سلمان پیدا ہو رہے ہیں۔

وَاللّٰهُ يُخَكِّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَوْدٌ الْحِسَابِ۔ یعنی اصل چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ جب خدا تعالیٰ اس رسول کے ساتھ ہے تو اس کے راستہ میں کون روک بن سکتا ہے خدا تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے کی طاقت ہی کسے ہے۔

اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ مومن کو چاہئے کہ دشمن کی باتوں سے نہ گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ وَاللّٰهُ مُرِيحُ الْخَمَاسِ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جلدی حساب لینا شروع کر دیتا ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ جب وہ حساب لینے لگے گا تو جلدی سے لے لے گا۔ یوں تو وہ عذاب میں تاخیر ہی کرتا ہے مگر جب

استعمال کریں۔ تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ عرب مغز ترین خاندان میں سے ہے۔ گویا یہ لفظ اصدا میں سے ہے (اقرب) لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ کے معنی ہیں۔ آئی لاداد لہ وَلَا تَأْقِضْ لَہُ۔ اس کے فیصلہ کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں یا اس کے حکم کو کوئی توڑنے والا نہیں (اقرب)

تفسیر عیسائی مصنفین اعتراض کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے ثابت نہیں ہوتا۔ کہ محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے کبھی کوئی آیت (یعنی نشان) دکھائی ہو۔ ہاں یہ دعویٰ بیشک ہے کہ دکھائیں گے۔ اس آیت میں اس کا کیسا کھلا جواب موجود ہے۔ فرماتا ہے ہم نے ان کو نشان تو دکھایا ہے۔ مگر یہ دیکھنے نہیں کیا ان کو معلوم نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی سابق پیشگوئیوں کے مطابق اسلام کی فتح کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں ہر گھر

میں سینہ لگ رہی ہے۔ اُن کی اولادیں سلمان ہو رہی ہیں۔ اور غلام سلمان ہو رہے ہیں۔ بڑے لوگوں میں سے بھی ایک حصہ ایمان لا رہا ہے۔ اور عوام میں سے بھی۔ غرض ہوسانی کے ہر طبقہ میں سے کچھ لوگ ایمان لا رہے ہیں۔

الاذض سے مراد عرب بھی ہو سکتا ہے یعنی عرب کے اطراف میں اسلام کی اشاعت ہو رہی ہے مثلاً میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں غفاریں سے ابو ذر غفاریؓ ایمان لے آئے۔ مدینہ منورہ میں لوگ اسلام لائے۔ تاربخوں سے ملوم ہوتا ہے کہ یمن میں سے بعض یہودی اور عیسائی بھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے

الْكَفَرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ان کا فزون کو ضرور اور طبع معلوم ہو جائے گا کہ اس (آئے دلی) کفر کا اچھا انجام کس کے لئے (مقرر) ہے اور جو لوگوں نے

لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ابْتِئَانِي

(تیرا) نکال کیا ہے وہ کہتے ہیں تو (خدا کا) بھیجا ہوا نہیں ہے۔ تو (ابنیں) کہہ کر) اللہ (تعالیٰ) میرے درمیان اور تمہارے

وَبَيْنَكُمْ ۖ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

درمیان کافی ہوا ہے اور (اسی طرح پر) وہ (شخص بھی گواہ ہے) جس کے پاس اس (مقدس) کتاب کا علم (ہو گیا) ہے۔ ۴۳۵

۴۳۵

حساب لینے پر آتا ہے تو فوراً لے لیتا ہے۔ اور اس کے حکم میں کوئی روک نہیں بن سکتا۔

۴۳۶ حل لغات۔ مَكْرَهَہ کے معنی ہیں

خَدَعَهُ۔ اس کو دھوکا دیا۔ اَللّٰهُ فَلَانَا جَادًا

عَلَى الْمَكْرُوبِ اللہ تعالیٰ کے لئے مَكْرُوب کا لفظ

آئے۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو

کمر کا بدلہ دیا۔ قَبِيلَ الْمَكْرُوبِ صِفَتِ الْاِنْسَانِ عَنْ

مَقْصِدِهِ بِحِيلَةٍ بعض نے کہا کہ کسی کو اس کے قصد

کے کسی حیلہ کے ذریعہ سے پھرنے کا نام کر ہے۔ وَهُوَ

نَوَاعِيْنِ مَحْمُودٌ يَقْصِدُ فِيْهِ الْخَيْرُ وَمَذْمُومٌ

يُقْصَدُ فِيْهِ الشَّرُّ۔ اور مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا

بھی (اقرب)

تَكْلِيبٌ۔ کَسَبٌ میں سے واحد مؤنث غائب کا

صیغہ ہے۔ اور کَسَبُ الشَّيْءِ کے معنی ہیں۔ جَمَعَهُ

اس کو جمع کیا۔ اور جب کَسَبَ مَا لَا وَعِلْمًا کہا جائے

تو یہ معنی ہونے لگتا ہے۔ وَدَجَّحَهُ۔ یعنی اس نے مال و علم میں

کرنے کی کوشش کی۔ اور کامیاب ہو گیا۔ اِلَّا خَمْرًا تَحْتَمَلُهُ

اور جب کَسَبَ کا مفعول الا شمر ہو۔ تو اس کے معنی

ہوں گے۔ تَحْتَمَلُهُ۔ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور کَسَبَ

لَا هَدِيْدَ کے معنی ہیں۔ طَلَبَ الْمَعِيْشَةِ اپنے اہل و

عیال کے لئے روزی کو حاصل کیا۔ (اقرب)

تفسیر یہ علم ما تکسب۔ تمہاری تدبیر کس طرح کارگر ہو سکتی ہے جبکہ وہ تمہاری تمام تدبیر کو جانتا ہے۔ اس لئے وہ ان کو توڑ ڈالے گا۔ جیسے مَكْرَهَہ ایک آنکھوں والا کئی آنکھوں کی سرکوبی کے لئے کافی ہوتا ہے۔

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ عُنِيَ الدَّارِ

یعنی کفار جو تہ ابیر کرتے ہیں۔ ان کو تو ہم جانتے ہیں

مگر ان کے برخلاف جو تہ ابیر ہم اختیار کر رہے ہیں

ان کا ان کفار کو کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ اس لئے جب

کفار کو نقصان پہنچ جائے گا۔ تبھی انہیں معلوم ہوگا کہ

انجام کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے زور دینے کے

لئے آیا ہے۔ یعنی کفار ضرور جان لیں گے کہ انجام کس کا

اچھا ہے۔ اور اس کے معنوں میں قریب کے زمانہ پر بھی

دلائل ہوتی ہے۔ اور جاننے کے ایک معنی تو یہ

ہیں کہ بالضرور انجام مسلمانوں کا ہی اچھا ہوگا۔ دوسرے

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ بڑے بڑے کفار آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو دیکھ کر مر رہے گے۔

۴۳۷ تفسیر۔ نبی کے مخالفین کی دماغی خرابی

کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر دلیل کو شکر انکار کرتے

ہیں۔ اور واضح سے واضح برہان پر شک پیدا کرنے

کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ دلیل بھانے خود نبی کے

اسی طرح جو لوگ کتب سماویہ کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ وہ میرے شاہد ہیں۔ پس ان شہادتوں کی موجودگی میں تمہارے انکار کی کیا قدر ہے۔
یہی دو شہادتیں نبیوں کو فتح دیتی ہیں یعنی تازہ آسمانی شہادت اور پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں۔ ان دو گواہوں سے بڑھ کر کسی کوئی اور شہادت کامیاب ثابت نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی انہی دو شہادتوں پر زور دے کر اسلام کی ترقی کی ہم سر کی جاسکتی ہے۔

سچا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کیونکہ جب کسی قوم کے علماء کی یہ حالت ہو کہ واضح اور ظاہری بات کو نہ سمجھ سکیں۔ تو عوام کی حالت لازماً قابلِ دہم ہوگی اور اگر وہ وقت نبی کی آمد کا نہ ہو۔ تو اور کونسا وقت اس کی بعثت کے مناسب ہو سکتا ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کرتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ان سب دلائل کو شکریہ بھی دشمن ہی کہے گا۔ کہ خواہ کچھ کہو میں تو نہ مانوں گا۔ اور یہی کہوں گا۔ کہ تو رسول نہیں ہے مگر تو اس سے جڑ بونہیں۔ تو یہی جواب دیجئے کہ میری شہادت خدا تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو مجھے انکار کی کیا پرواہ ہے۔

سُورَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ

سورة ابراہیم علیہ السلام سورت کی ہے

وَمِمَّا يُوحِيَ الْبُيُوتُ ثَلَاثٌ وَمِنْ آيَاتِهِ صَدْرُكُمْ عَلَا

اور ہم اشد سمیت اس کی تہ چن آیتیں ہیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رس اشد تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے

الْاَنْزِلَ كِتَابَ الْاِنْزِلَ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ

الْاَنْزِلَ (ای) ایک کتاب ہے جسے ہم نے تجھ پر اس لئے اتارا ہے کہ تو تمام لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے

پھر سچے کلام کی علامتیں بتائی ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ تمہیں دیکھنا سہل ہے اور

چاہئے کہ آیا یہ علامتیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یا نہیں پھر

جو اندھیرے سے باہر نکلے گئے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کو بتلایا ہے

کہ اس اعلیٰ کلام سے تم کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ پھر بتلایا ہے

کہ یہ تغیر جو عرب میں پیدا ہونے والا ہے۔ اس کا آج ہی ہم

نے اذود نہیں کیا کہ ہم اس کو بدل ڈالیں۔ بلکہ یہ ہم سے سونے اور ہیرے کا

ہمارے مد نظر ہے جن تغیرات کو ہم آج پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں

کے لئے ہزاروں سال پہلے ابراہیم نے دھاکا تھی بلکہ کہہ کر

فانہی انہیں تغیرات کے لئے کیا گیا ہے۔ اور ہم جو غیر معمولی

طور پر کلمہ کے لوگوں کو رزق پہنچاتے رہے ہیں۔ وہ بھی ان

آئندہ آنے والے تغیرات کی وجہ سے تھا پھر ہم آج انہیں

کس طرح بھلا سکتے ہیں۔ پھر مومنوں کو توجہ دلائی ہے کہ بلاکم

علیہ السلام کی زبان سے ہم تمہارے فرائض بیان کر چکے ہیں۔

تمہیں وہ ذمہ داریاں کبھی نہیں بھلائی جاہیں اور کفار کو

ڈرایا ہے کہ ابراہیم نے اس نیت سے کہہ کی بنیاد رکھی تھی کہ یہ

توحید کا مرکز ہو اب اگر تم شرک نہ چھوڑو گے۔ تو تم کو یہاں سے

دور کر دیا جائیگا۔ اور تمہاری ہلاکت توحید کی تصدیق کے لئے

ایک دلیل میں جلتے گی۔

لہ جو ہر کے نزدیک یہ سورہ سب کی ہے لیکن اس کا

اور تبارہ کے نزدیک اَلَمْ تَرَ اَنَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنفَعْنَا

اللّٰهُ كُفْرًا سَ اِلَّا النَّارُ تَكُنْ لِّمَنْ بَاقِي كُنْ لِّمَنْ

نہ اس نے جس سے روایت کی ہے کہ یہ آیتیں بدو کے مشرک

مقتولیس کے متعلق ہیں۔ ابو الشیخ نے بھی اسی قسم کی روایت

تبارہ سے کی ہے۔ اس سورہ میں بھی وہی پہلا مضمون جاری

رکھا گیا ہے مگر رویت پر بنیاد ہے یعنی دعائیات سے مسائل

کا زیادہ استخراج کیا گیا ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی

حالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے

ہیں۔ اور پھر بھی وہ رسول بغیر اس کے کہ ظاہری سامان میں

تائید میں ہوں کامیاب ہوتے رہے ہیں۔

خلاصہ مضمون اس سورہ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول

کی اصل غرض ہدایت ہے۔ لوگ تاریکی میں تھے۔ اب تو انہیں

تاریکی سے نور کی طرف نکال دیا گیا اس غرض کے لئے ہم پہلے

بھی رسول بھیج چکے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی غرض

سے آئے تھے۔ اور پھر موسیٰ کی زبانی بتایا ہے کہ پہلے رسول بھی

اسی غرض سے آئے تھے۔ پھر ان سب کی کامیابی کا گرتایا کہ

جو لوگ ان کے ساتھ حق تھا۔ اس لئے آخر ان کی بات غالب پائی۔

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ

ظلمات سے نکال کر نور کی طرف یعنی (اس) کامل (طور پر) غالب (اور) کامل (محمود) ہستی تک پہنچنے کے

الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ

راستہ کی طرف لائے ۱۵ یعنی اللہ تعالیٰ کے (امت کی طرف) کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے

ہیں۔ اور مراد جدید فلسفہ اور مذہب اور باحت اور لائمی کی اتباع ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے۔ مسیحیت خدا کا نور ہے کوئی کہتا ہے۔ مذہب کو کوئی اسلام کو خدا کا نور قرار دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نرم و راجح اور قشر اور جھلکا خدا کا نور نہیں کہلا سکتا۔ نور خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا نام ہے جس کا قدم خدا تعالیٰ کی طرف نہیں اٹھا۔ اسے نور کو حاصل کرنے والا کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے۔ نور کو وہی یا تا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ وجود باری پر دلالت کرنے کے لئے اس جگہ دو صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ عزیز اور حمید۔ عزیز کے معنی غالب اور حمید کے معنی قابل تعریف کے ہیں ان دو صفات کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ ایک عملی روشنی پر دلالت کرتا ہے اور دوسرا عملی پر غور کرنے سے مل کر انسان اپنے دشمنوں پر غالب آجاتا ہے۔ اور ظاہری اندھیرے یعنی کالیف اور مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ اور حمید سے ہر مل کر انسان اپنے اندرونی دشمن شیطان پر غالب آجاتا ہے۔ اور عملی اندھیرے یعنی وساوس اور شہوات اور جمالت دور ہو جاتے ہیں۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ دونوں کام ہوئے۔ غریبوں کی دولت اور نیکیت و ادب بار بھی دور ہوا۔ اور ان کی جمالت اور شرک اور اخلاقی کمزوری بھی دور ہوئی۔ ایک طرف وہ سب دنیا کے بادشاہ ہو گئے۔ دوسری طرف وہ سب دنیا کے معتمد ہو گئے۔ غریبوں کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حالت اور آپ کے بعد کی تبدیلی کا اس تاریخی واقعہ

۱۵ ص ل لغات - لتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ

إِلَى النُّورِ - أَخْرَجَهُ ۱۰ - أَخْرَجَهُ ۱۰ کذا
الیٰ کذا کے معنوں میں فرق ہوتا ہے اخراجہ کے یہ معنی ہیں کہ اس کو نکالا۔ اور اخراجہ من کذا الیٰ کذا کے معنی یہ ہیں کہ اس کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ لے جایا۔ پس لتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کے یہ معنی ہوں گے کہ تو لوگوں کو ظلمات کی حالت سے نکال کر نور کی طرف لائے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰی صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ - ان کے رب کے حکم کے ساتھ اس راستہ کی طرف جو عزیز و حمید کا ہے۔ عزیز کے معنی ہیں۔ اَلْمُتَّبِعَةُ الَّذِي لَا يَنْتَالُ وَلَا يَغَالِبُ وَلَا يُعْجِرُهُ شَيْءٌ وَلَا يَمُوتُ لَهُ - غالب۔ تابد۔ جسے کوئی چیز عاجز نہ کر سکے اور اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ (اقرب) حمید - جو کامل حمد والا ہو۔

تفسیر کتاب فرہ ہے۔ جتداء و مخدوف کی جو مشاغل لُحْدَ الْقُرْآنُ ہے۔ یعنی یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے سمجھ پڑا کر رہی ہے۔

اس آیت میں بتایا ہے۔ کہ قرآن کریم ایک روشنی ہے جس کے ذریعے محمد رسول اللہ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لے جائیں گے۔ پھر روشنی کی تشریح الیٰ صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ سے کی۔ جتنی عزیز و حمید خط کار راستہ ہی اصل روشنی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں روشنی کو ہر ایک پسند کرتا ہے لیکن روشنی کی تشریح میں لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں۔ یہ نئی روشنی کے آدمی

صفت ہو یا حمید
علمی طور پر
حالت کی ہیں

قرآن کی روشنی
حضرت کے ذریعے
سے لوگوں میں
پہلی تبدیلی

روشنی کی تشریح

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ

اور جو کچھ زمین میں ہے - اولاً اس کا انکار کرنے والوں کے لئے ایک (بہت بڑی آفت - یعنی ایک سخت

شَدِيدٍ ۚ لَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

عذاب (مقرر ہے ۱۵ جو آخرت کے مقابل میں اس) دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور (دوسرے

سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب اہل انطاکیہ پر چڑھائی ہوئی۔ تو ایران کے بادشاہ نے اپنے کئی ہندو پنجیت کو یہ کہلا بھیجا کہ ان لوگوں کو کچھ انعام کا وعدہ ہے کہ جنگ کو ختم کرو۔ اور انعام بھی نہایت حقیر تھا۔ یعنی فی سپاہی ایک ایک دو دو دینار اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ عرب اپنی جہت۔ تو قوں کی نظر میں نہایت غریب اور محتاج اور کم جہت تھے۔ لیکن اسلام نے ان کو یکجا بنا دیا۔ وہ اس سے ظاہر ہے کہ پہلی نے نصف ایران کو فتح کیا۔ بلکہ شام، فلسطین، مصر، اندلس، آرمینیا، عراق، شمالی افریقہ، ہسپانیہ، افغانستان، ہندوستان، چین تک سب سب صدی کے اندر فتح کر لئے۔

صحابہ جو غریب اور متوسط الحال لوگ تھے۔ ایسے ایسے دولت مند ہو گئے۔ کہ ایک صحابی عبدالرحمن بن عوف جب فوت ہوئے۔ تو ارحانی کرور روپیہ ان کا ترکہ نکلا۔ جو آج کل کے لحاظ سے بہت بڑی دولت ہے۔ کیونکہ اس وقت روپیہ کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی۔

دوسری تبدیلی بھی ظاہر ہے۔ عرب کے لوگ یا تو کھنے کو عیب سمجھتے تھے۔ اور کس قسم کا علم بھی ان میں نہ پایا جاتا تھا۔ ساری دنیا کے علوم کے حامل ہو گئے۔ تاریخ کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ صرف و نحو، معانی، بیان، لغت کو انہوں نے کمال تک پہنچا دیا۔ فقہ اور فلسفہ فقہ اور منطق اور حکمت اور طب اور سیاست اور انجمنیہ رنگ اور ہندسہ اور الجبرا اور فلک کی کیا اور ہیئت وغیرہ۔ بیسیوں علوم پر ابجا و کئے یا انہیں ادنیٰ حالت سے بڑھا کر کمال تک پہنچایا۔ اور آج یورپ کے محققین تسلیم کرتے ہیں۔ کہ اگر مسلمان عرب نہ ہوتے۔ تو آج دنیا علم کی اس منزل پر نہ پہنچ سکتی۔

پرنہ ہوتی جہاں اب ہے۔ اور روحانیت میں جو عربوں نے ترقی کی۔ اس کی مثال تو ابتداء عالم ہے اس وقت تک کبھی قوم میں بانی اسی نہیں جاتی۔

۱۵ حل لغات۔ الْوَيْلُ - حُلُولُ النَّارِ - دہکے معنی میں مصیبت کمال ہر وقت قیل ھو تَفْجِيعُ ھو تو بعض محققین لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ کسی کے مبتلا مصیبت ہونے

یا اس پر اظہارِ نفوس کے لئے بولا جاتا ہے۔ صفت عرب کے بخت صحابہ و تابعین و صحابہ و تابعین

وَوَيْلٌ كَلِمَةٌ عَذَابٍ - نیز یہ لفظ عذاب کیلئے استعمال ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ زَفَعْنَا عَلَى الْوَيْلِ لَآرَآؤُكُمْ وَہ اس مقام پر مبتدا ہوتا ہے اس پر رفع آتا ہے۔ وَالْوَيْلُ - الْفَوْزِ نَحْتُ وَالْبَيْعَةُ اور ويلة کے معنی رسوائی کے اور مصیبت کے ہیں (اقرب)

تفسیر - اللہ عز و مجید کے بعد آیا ہے۔ اس لئے کہ یہاں دو عطف بیان کے طور پر استعمال ہوئے۔ اور معنی یہ ہوئے۔ کہ عز و مجید کے راستہ کی طرف جس سے مراد ہماری

اللہ ہے۔ اکی کا آسمان اور زمین ہے یعنی تمام مخلوق اس کے حضرت کے ذریعہ غالب ہونے پر شاہد ہے۔ زمین و آسمان میں ایک ہی قانون نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح زمین و آسمان اس کے حمید ہونے پر بھی شاہد ہیں۔ کیونکہ کمین کوئی نقص یا عیب نظر نہیں آتا پس جو لوگ ایسے خدا کی طرف جا میں گئے۔ وہ یقیناً اپنے اندر ایک علم کی ایجاد خاص اور نیک تبدیلی محسوس کریں گے۔ اور زمین و آسمان پر انہیں بھی حکومت ملے گی

یہ وعدہ کس شان سے پورا ہوا۔ ایک حلیف مدنیہ میں دیا ہوا حکم دیتا ہے۔ اور فوراً ساری دنیا اس پر عمل کرنے لگ جاتی ہے۔

عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

لوگوں کو بھی) اللہ (تعالیٰ) کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور اسے کبھی اختیار کر کے (حاصل کرنا)

مسلمانانہ انداز
اور ایلائے محمد
کی یک شکل

اس قسم کی حکومت کی مثال اور کہاں ملتی ہے۔

ایسا ہی لفظ حبیبہ کے ماتحت مسلمانوں کی وجہ

ہوتی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلمان کا لفظ ایک نہانت

ہوتی تھی جس میں کوئی شک نہ کرتا تھا۔ اس کا وعدہ ایک سماوی

تقدیر بھی جاتی تھی۔ جسے کوئی رد نہ کر سکتا تھا۔ ان کی تعریفوں

کی گونج سچ بھی دنیا میں سنائی دے رہی ہے مثلاً ایک یہی

واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص سے کوئی ایسا جرم ہوا۔ جو

اُسے سزائے قتل کا حقدار بناتا تھا جب وہ خلیفہ وقت کے سامنے

پیش ہوا۔ تو اسے سزائے سننے کے بعد عرض کی کہ میرے

پاس کچھ امانتیں اور ذمہ داریاں اپنے قیمتی جینوں کی ہیں ان

کو میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے کل اس وقت تک

آپ ملت دیں۔ وہ کام کہ کے پھر حاضر ہو جاؤں گا۔ خلیفہ نے

کہا کوئی ضمانت پیش کرو۔ اس نے خلیفہ کی مجلس میں ایک

صحابی لاؤن کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرے ضمانت ہیں لاؤں

وہ صحابی اس کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ مگر صرف مسلمان ہونے کی

وجہ سے اور اس لئے کہ اس نے آپ کے ایک بڑی ذمہ داری کی بات

کی تھی۔ اپنی شرافت اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی ضمانت

دے دی۔ لیکن مقررہ وقت قریب آ گیا۔ اور وہ نہ پہنچا۔ لوگوں

نے حضرت ابوذرؓ سے پوچھا کہ وہ کون تھا۔ تو انہوں نے کہا میں

نہیں جانتا کہ وہ کون تھا۔ ایک مسلمان جان کریں نے اس کی

جانت ہوئی ضمانت دے دی۔ جب اس نے مجھ پر اعتبار کیا۔ تو میں اس پر

کیوں اعتبار نہ کرتا۔ اس وقت ختم ہونے کو ہوا۔ تو لوگوں کو حضرت

ابوذرؓ کی جان کا خطو پیدا ہوا۔ لیکن عین وقت پر ایک شخص

دور سے بے تحاشا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ اور بے جان ہو کر آگرا۔

اور حضرت ابوذرؓ سے معذرت کی کہ کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ

بمشکل عین وقت پر پہنچ سکا ہے۔ اور انکی تشویش کا موجب

ہوا ہے۔ ... ایک طرف ابوذرؓ کے

اشارہ کی اور دوسری طرف اس شخص کے ایفا وعدہ کی مثال دوسری

قوتوں میں کہاں ملتی ہے۔ اس واقعہ کو انگریزوں نے اپنی کہاڑوں

اور نظموں میں بھی درج کیا ہے۔ ایسی ہی ایک اور مثال ہے۔ شام

کے فتح ہو جانے کے بعد ایک غیر صیالی لشکر کا حاضی طور پر غالب ہو

گیا۔ اور اسلامی لشکر کے کچھ ملاقاتی چھوڑا پڑا۔ اس وقت حضرت

عمرؓ کے حکم کے ماتحت مسلمانوں نے اس علاقہ کے سب معمول شرو

نیکس واپس کر دیے۔ کچھ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ تو

ہم تمہاری ٹانگیں پاس نہیں رکھ سکتے۔ یہ علاقہ بھی مسلمانوں سے آباد

تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ ان کے ہم مذہب فتح پا کر رہے تھے۔

وہ مسلمانوں کی اس نیک نفسی سے اس قدر متاثر ہوئے۔ کہ زند

مرد روتے ہوئے شہر کے باہر تک انہیں چھوڑنے آئے۔ اور کہتے

جاتے تھے۔ کہ اگر عیسائی لشکر آپ کی جگہ ہوتا۔ تو ٹیکس کی دہیسی

کی جگہ جاتے ہوئے جو کچھ ہمارا تھا۔ وہ بھی لوٹ کر لے جاتا۔ اور

دعا میں کرتے جاتے تھے۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر واپس لانے

(مخدوقہ معطل)

افسوس کجا وہ زمانہ نہ تھا۔ اور کجا اب مسلمان سب سے زیادہ

بے اعتبار سمجھا جاتا ہے۔ علامہ نے غیر ذرا سب کو کوڑ لپٹنے کا فتویٰ

دیا ہوا ہے۔ بغیر مذہب کی حکومت سے غلامی کو دین کا جزو قرار

دیا ہوا ہے۔ غیر مسلموں کے قتل کو ظاہر کا موجب بتلاتے ہیں جن میں

ہر وہ کی جس پر مسلمان کو فخر تھا۔ آج ان میں سے مفقود ہے۔ رانا

لکھ وانا الیہ راجعون۔ کاش جماعت محمد پر اپنی ذمہ داری کو

سمجھے اور اسلام کے کھوئے ہوئے متاع کو پھر واپس لائے۔ اور

پھر وہی اخلاق محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے غلاموں میں دینا دیکھے۔

جن میں دیکھ کر انسان کو خدا تعالیٰ نظر آتا ہے۔ وہ امین ہوں۔ اور

ایسے امین کہ خود بھوکے مر جاتیں، بیوی بچے بھوکے مر جاتیں۔

لیکن دوسرے کی امانت میں خیانت نہ ہو۔ وہ پیچھے ہوں۔ اور ایسے

پچھے کہ جان جائے، مال و دولت جائے، عمدہ جائے۔ لیکن

چنانچہ مسلمانانہ
اور ایلائے محمد
کی یک شکل

يَوْمَ جَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

ہاتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اور ہر ایک رسول کو ہم نے

رَسُولٍ إِلَّا لِبَلْسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ

اس کی قوم کی زبان میں ہی (وحی دیکر) بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں (ماری باتیں) کھول کر بتائے پھر اس کے بعد (اللہ تعالیٰ) جسے چاہے (گمراہ کرے)

جھوٹ کا ایک لفظ زبان پر نہ آئے۔ اور نہ آئے وعدہ کریں۔ تو
چلنے کے ساتھ نباہیں۔ اور ارادہ کریں۔ تو سر جمعی پر کہہ کر
اُسے پورا کریں۔

کلمہ لغات - يَسْتَجِئُونَ بِاسْتِحْبَابٍ

جمع غائب کا صیغہ ہے اور اسْتَحْبَابٌ کے معنی ہیں اَحْبَبُ یعنی اس

سے محبت کی۔ اُسے چاہا۔ اسْتَحْبَابٌ اُسے پسند کیا۔ اَلْكَفَرُ عَمَلِي

اَلْاِيْمَانِ - اَنكَرَ - کفر کو اعلان پر نہ جمع یعنی نہ قدم کیا۔ (اقرب)

يَسْتَجِئُونَ - یعنی سے مضامین جمع غائب کا صیغہ ہے اور بخواہ

يَسْتَجِئُونَ کے معنی ہیں طَلَبٌ - اسے طلب کیا چاہا۔ يُقَالُ

اِبْعَثْنِي ضَالًّا - اَيُّ اَطْلُبُ اِلَيْهَا جَانِبًا اِبْعَثْنِي ضَالًّا کا کفر

بل کر کے مراد لیتے ہیں کہ میری گمشدہ چیز میرے لئے تلاش کر

لاقرب) پس يَسْتَجِئُونَ مَاءً عَوْجًا کے معنی ہوں گے۔ اُسے کبھی

اختیار کر کے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

تفسیر جو لوگ ایسی تعلیم کو چھوڑیں گے ان کا انجام

دامع ہے۔ عزیز و حمید کو چھوڑ کر عزت اور حمد کہاں باقی رہ

سکتی ہے مگر فرمایا۔ کفار کو دیکھو۔ خودی اللہ تعالیٰ کے انعامات

سے محروم نہیں ہوتے۔ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وہ لوگوں کو

ی روکتے ہیں بلکہ تعلیم الہی میں خرابیاں پیدا کر کے ہمیشہ کیلئے

اہل لوگوں کو اس کے فوائد سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔

یہ انسان کی سخت بے ہمتی ہوتی ہے کہ ضد میں اگر صداقت

کو سامنے لگ جاتا ہے۔ انہیں سمجھتا کہ اس طرح ہزاروں آدمیوں

کی روحانی موت کا گناہ اس کی گردن پر رکھا جاتا ہے۔

کبھی اختیار کر کے اُسے حاصل کرنا چاہتے ہیں کا یہ مطلب ہے۔

کہ ایک طرف ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے۔ کہ خدا کا راستہ

مل جائے۔ اور دوسری طرف اپنے فطریہ تہذیب و تمدن کی عادات کو بھی

بدلتا نہیں چاہتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو دھوکا

دینے اور اپنی غیر کو مطمئن کرنے کے لئے وہ اپنی خود ساختہ باتوں

کا نام دین رکھ لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اور کئی

کی اطلاع دین بھی بھولتی تسلی پا کر وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ان معنوں کے لئے سے سبیل اللہ سے مراد صداقت مطلقہ فی سبیل اللہ

جائے گی۔ ان معنوں سے ان لوگوں کے خیالات کا رد بھی ہوا جائے۔

جو کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں ایک اور پارسا لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ

پھر انہیں کیوں خدا رسیدہ نہ قرار دیا جائے۔ اور وہ اس سلسلہ کے

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والی راہ کو تو ہی پاسکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ

کے مقرر کردہ اصول کی اتباع کرے۔ اگر وہ اس پر مصر ہو کہ اپنے

باپ دادا کے راستہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے

راستہ کا متلاشی نہیں۔ باپ دادا کے راستہ کا متلاشی ہے۔ پھر

جس کا رخ مخالف طرف ہو۔ وہ اس راستہ کی طرف کس طرح پہنچ

سکتا ہے جو عموماً چاہل پڑے یعنی فطرتاً ہی کی طرف بڑھنا شروع

کیسے یقیناً اس کی منزل کسی غیر جگہ ہی جا کر ختم ہوگی۔

اس آیت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بظاہر کفار اسلام سبیل اللہ سے

کے بارہ میں بحث مباحثہ میں لگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ

یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اسلام کا نقطہ نگاہ سمجھنے کی خواہش

ہے لیکن درحقیقت وہ صدا اور تعصب سے کام لیکر اسلام

کے بارہ میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے

راستہ کو صداقت کی راہوں سے ہی پایا جاسکتا ہے۔ اس

لئے وہ ہدایت پانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان معنوں کے لئے

سے سبیل اللہ کے معنی مخصوص طور پر اسلام کے ہوں گے۔

سبیل اللہ سے
اسلام بھی ہو سکتا ہے

یہ جو خواہش
کے لئے

اول۔ اہل کتاب کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو تسلیم کریں
 ﴿قُلِ الْاَنۡزِلَیۡنَ یَسۡمَعُوۡنَ اِلَّا رِسۡوٰلَ الْمُنۡعِقِ اِلَّا نَحۡیۡیَ﴾
 یعنی اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت کا انعام
 دیا جائیگا جو آنحضرت مسلم کو مانیں گے۔ اگر آپ صرف عرب
 کے لئے تھے۔ تو اہل کتاب کو رحمت کا انعام حاصل کرنے کے
 لئے آپ کی اتباع کا کیوں حکم دیا گیا۔

۱۱۔ ساس آیت میں ذکر ہے کہ تورات و انجیل میں
 آنحضرت مسلم کی پیشگوئی ہے۔ اگر آپ ان کی طرف مبعوث ہی
 نہ تھے۔ تو ان کے لئے پیشگوئی کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ جن کو
 فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ منکر والے تھے۔ اور وہ تورات و انجیل
 کو نہیں ملتے تھے۔ اور پیشگوئی اس لئے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو
 اس کے ذریعہ سے ہدایت ہو۔ پس تورات اور انجیل میں اسی لئے
 پیشگوئیاں کی گئی تھیں کہ بعد اوروں میں سے آپ نے آنحضرت مسلم
 کا مانشعور کیا تھا۔ اور قرآن کریم ان پیشگوئیوں کی طرف اسی لئے
 اشارہ کرتا ہے کہ اس کے نزدیک ان کتب کے ماننے والوں کے
 لئے بھی آپ کا مانشعور ہی تھا۔

سوم۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنحضرت مسلم انہیں
 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اگر وہ مخاطب نہ تھے
 تو پھر ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کیا ضرورت تھی۔
 چہارم۔ اس آیت میں بنایا گیا ہے کہ جو یہود و نصاریٰ
 میں سے آپ پر ایمان لائیں گے۔ وہ کامیاب و منتظر ہوں گے اگر
 آپ صرف عرب کی طرف تھے۔ تو پھر یہود و نصاریٰ کو ایمان لانے
 پر سزا ملنی چاہئے تھی۔ نہ کہ انعام ملنا چاہئے تھا۔

پس ان چاروں دلیلوں سے ثابت ہے۔ کہ اور کسی قسم کی
 طرف آپ مبعوث تھے یا نہ تھے۔ یہود و نصاریٰ کی طرف تو ضرور
 تھے۔ لیکن باوجود اس کے آپ نے تو بات کو بالکل ہی کھول دیا ہے
 جو پنجم۔ دلیل پنجم یہ ہے کہ قرآن کریم نے اوپر کے لائق کا نتیجہ
 محال کر خود ہی فرما دیا ہے۔ ﴿قُلۡ یٰۤاَنۡفَعَا النَّاسُ اِلَیَّ رِسۡوٰلٌ مِّنۡۢ بَعۡدِیۡ
 نَبِیِّۤیۡکُمۡ جَبِیۡتُخَا۔﴾ کہ دے کہ دے کسی نئی نوع انسان میں تم
 سب کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں۔ اس دعوئی نے تو بات کو بالکل

وَيَنۡهٰیہُمۡ عَنِ الْمُنۡکَرِ وَیَحۡیِیۡ لَہُمۡ الطَّیِّبٰتِ وَ
 یُحۡرِمُ عَلَیۡہُمُ الْخَبٰیثٰتِ وَیَصۡعُقُ عَنْہُمۡ اَصۡرُہُمۡ وَ
 الْاَغۡلٰلُ الَّتِیۡ کَانَتۡ عَلَیۡہِمۡ فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِہِ وَ
 عَزَّوۡہُ وَنَصَرُوۡہُ وَاتَّبَعُوۡا النُّوۡرَ الَّذِیۡ اُنۡزِلَ مَعَہُ
 اَوۡلَئِکَ هُمُ الْمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰﴾ قُلۡ یٰۤاَنۡفَعَا النَّاسُ اِلَیَّ
 رِسۡوٰلٌ مِّنۡۢ بَعۡدِیۡ نَبِیِّۤیۡکُمۡ جَبِیۡتُخَا الَّذِیۡ لَکُمۡ مِّنۡ مَّوۡتِ
 وَالْاٰرۡضِ اِلَّا اِلَہٗٓ اَحَدٌ یَّحۡیِیۡ وَیُمِیۡتُ مَنۡ فَاۡمَنُوۡا
 بِاللّٰہِ وَرِسۡوٰلِیۡلِیۡقِیۡ اِلَّا نَحۡیِیۡ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰہِ وَکَلِمَہِ
 وَاتَّبَعُوۡہُ تَحۡلَکُمۡ تَحۡتَ ذٰلِکَ وَنَہِیۡ مِیۡرِیۡ حِثِّ
 ہر چیز پر۔ جلوی ہے۔ اور اب میں خاص طور پر اس کو ان لوگوں کیلئے
 لکھ رہا ہوں جو حق تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور کلمہ دینے والے۔ اور جو لوگ پورے
 طور پر ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ نیز جو کمال طور پر ہم سے اس
 موعود رسول کی اطاعت کریں گے جس کی بعثت کی بشارت کو وہ اپنے
 اہل تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ رسول وقت پر
 مبعوث ہو کر انہیں نیک کاموں کی تلقین کر رہا ہے اور ناپاک چیزوں
 کو ان پر حرام قرار دیتا ہے۔ اور وہ ان سے سخت ظلموں کے جوہر
 کو اور رسومات کے پھندوں کو جو ان کی گردنوں میں پٹے ہوئے
 تھے وہ کر رہا ہے۔ پس جو لوگ اس پر کمال طور پر ایمان لائے اور
 پھر انہوں نے انکی حمایت اور مدد کے لئے ہر ممکن کوشش سے کام لیا
 اور اس نور کی انہوں نے اتباع کی جو اس رسول کے ساتھ نازل کیا
 صاف ہے۔ تو گمہ ہی کا ملبہ ہوئے۔ اے ہمارے رسول تو یہ اعتقاد کہ
 اے حق تعالیٰ انسان میں تم سب کی طرف اس خدا کی طرح رسول ہو کر آیا ہو۔
 کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کی ہے۔ اس کے سوا کوئی اور
 معبود قابل پرستش نہیں۔ وہ زندگی و بخت و اوروں و مملکت ہے۔
 پس اے لوگو! اللہ پر اور اس کے موعود پیغمبر کے پی پی ایمان لاؤ۔
 جو خود اللہ کی ذات پر اور اس کے کلمات پر پورا ایمان
 رکھتا ہے۔ اور اس کی کامل پیروی کی راہوں پر چلو۔ تاکہ تم
 ہدایت پاؤ۔

اس میں پانچ دلیلیں اس امر کی دی گئی ہیں۔ کہ نبی کریم مسلم
 ساری دنیا کے لئے ہیں۔

صاف کر دیا۔ اور یہ وہاں نصاریٰ کے علاوہ دوسری اقوام کو بھی آداب کا مخالف بنوایا۔

ایک اور آیت میں فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا ج) کہ ہم نے تجھے تمہارا

آنحضرت ﷺ کا طرف خسرو و غرور کر کے بھیجا ہے۔ پھر حدیث میں بھی آیا ہے۔

بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْكَافِرَ وَالْكَافِرَ فِيهِمْ كَرَاهٍ (سبا ج) میں ہر کافر کو رے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ عرب کبھی بھی اپنے آپ کو اسود نہیں کہتے۔

بلکہ ہمیشہ اٹھہر کہتے ہیں۔ اب اسود قوم کوئی اور کافر نہیں، عربی زبان کے حلقہ کے مطابق وہ ہم ہی ہیں۔ لغت میں بھی الْكَافِرُ

وَالْكَافِرُ مَعْنَى الْعَجَبِ وَالْعَرَبُ لَمْ يَكُنْ يَكْنَى بِهِ (مجمع البحر)

پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے۔ بَعَثْتُ إِلَيْكَ الْكَافِرَ

میں سب انسانوں کی طرف بھٹ ہوا ہوں (سنن ابوداؤد و ترمذی)

ایک اور روایت میں ان کی جگہ یہ الفاظ ہیں۔ أَرْسَلْنَاكَ إِلَى الْخَلْقِ كَذًّا (مجمع البحر)

میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں (سنن ابوداؤد و ترمذی)

ان تمام آیات و احادیث سے ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت

تمام دنیا کے لئے تھی۔ اور سب مسلمانوں کا اعتراض باطل ہے۔ اسی

طرح ان آیات و احادیث سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جس قوم

جو تم کو بھیجا تھا کہ تمہارے اس کی زبان میں اس کو الہام ہوتا ہے۔

کونسی قوم تھی اور بعدہ لوگ بات کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ عربی ام الامن

ہے۔ کیونکہ جو رسول عرب میں آیا۔ اسی کے پیروں کو دنیا کی اصلاح

کی گنجی پس عربی میں نازل ہوئی وہی کو سب دنیا کے لئے ہدایت

قرار دینے سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ عربی کسی نہ کسی رنگ میں

ساری زبانوں کی ماں ہے۔ اور دوسری زبانیں اس کی بیٹی ہیں۔

کی طرح ہیں۔

اس آیت میں آریوں کے اس اعتراض کا بھی رد ہو جاتا

ہے۔ جو وہ یوں کرتے ہیں کہ کلام الہی اسی زبان میں آنا چاہیے۔

جس کوئی بولتا نہ ہو۔ تاکہ سب میں برابری رہے۔ مگر قرآن کریم کتنا

ہے کہ اسی زبان میں وحی پہنچی چاہیے جس کو لوگ بولتے ہیں۔

تاکہ نبی ان کو سمجھا سکے۔ اور وہ سمجھ سکیں جس زبان کو دنیا نے

بول سکتی ہے۔ نہ سمجھ سکتی ہے اس میں کلام الہی آنے کا فائدہ کیا

ہوا۔ آریوں کا یہ عقیدہ اس طرح بھی غلط ہے۔ کہ جب وہ منزل

ہوئے۔ اگر اسی وقت رحیل نے اُسے نہیں سمجھا۔ تو ان کا نزل

بے فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان کو وید سمجھا دیا گیا تھا۔ تو پھر

برابری نہ رہی۔ اور اگر اس وقت لوگ موجود تھے۔ اور انہیں

بھی سمجھا دیا گیا تھا۔ تو گو اس وقت کے لوگوں کے لئے برابری

ہو گئی مگر جو لوگ بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کے لئے برابری

کماں رہی۔ اب تو پندرہ تک ویدوں کی زبان سے تا واقعہ

ہو رہے ہیں۔

چونکہ اس زمانہ کے امام و حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر

عربی کے بعد اردو میں الہام زیادہ کثرت سے ہوا ہے۔ میں سمجھتا

ہوں۔ کہ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے۔ کہ تہا

زبان ہندوستان کی اردو ہوگی۔ اور دوسری کوئی زبان اس

کے مقابل پر نہیں ٹھہر سکے گی۔

لَيْسَ بَيْنَ الْفَتْحِ كَيْفَ بَدَلِ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ

نے یہ اشارہ فرمایا ہے۔ کہ اگر سمجھنے کے سلسلہ سلسلہ نہ ہیں۔ تو

اللہ تعالیٰ کے امر اور قرآن میں دینا۔ الزلم ہمیشہ ماضی وقت قائم کیا

جاتا ہے۔ جبکہ پہلے سمجھا یا جا چکا ہو۔ گویا تبیین کے بعد ہی

مگر ای کا فتویٰ لگایا جاسکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس قوم

کو کسی بات کا یقینی علم نہ پہنچے۔ اس وقت تک ان کو نہ مانگی

وجہ سے سزا نہیں دی جاسکتی۔ اس ضمن میں ہی میں وہ الزلم ہی

دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو غیر مبایعین کی طرف سے ہم پر لگایا

جاتا ہے۔ کہ گویا ہم ہر شخص کو قابل سزا سمجھتے ہیں۔ خواہ اس کو

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ پہنچا ہوا نہ۔ الزلم غلط

ہے۔ ہم یہ اعتقاد کیسے رکھ سکتے ہیں جب کہ قرآن شریف

میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ تباہی کا فتویٰ اسی

وقت لگتا ہے۔ جبکہ تبیین ہو چکی ہو۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ غالب ہے۔ سزا دے سکتا

ہے لیکن حکیم ہے اس لئے جب تک سزا کے وجہ نہ ہوں۔

اس وقت تک سزا دیتا نہیں۔

آنحضرت ﷺ کے لئے ہوتا ہے

ہندستان کی تہذیب

جس کو کوئی پہنچا

کے چاہیے نہیں

اس کلام میں

تیسری بات

میں یہ بات

کہ یہ بات

قرآن کریم میں

بروز کی

جہاں اللہ تعالیٰ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ

(کیونکہ) بلاشبہ اس میں ہر ایک پورے صابر (اور) پورے شکر گزار کے لئے کئی نشان (پائے جاتے) ہیں۔ ۱۳ اور اے مخالف

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

تو اس وقت کہ بھی لو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم! تم ایجنبر اللہ تعالیٰ کا (سوخت کا) انعام یاد کرو

إِذْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ

جب اس نے تمہیں فرعون کے ساتھیوں سے اس حالت میں بچایا تھا۔ کہ وہ تمہیں سخت عذاب

الْعَذَابِ وَيَدُبُّونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زناہ کرتے تھے۔

۱۴ **صلوات** - وَذَكِّرْهُمْ ذِكْرَ النَّاسِ -

وَعَقَّبَهُمْ - ذِكْرُ النَّاسِ کے معنی ہیں۔ کہ اس نے لوگوں کو

نصیحت کی۔ ذَكِّرْهُ - جَحَلَهُ يَذْكُرُ اس کو یاد دلایا

(اقرب) آیات اللہ - نِعْمَتُهُ وَنِعْمَتُهُ - ایام اللہ سے مراد

اللہ تعالیٰ کے انعامات اور عذاب جس (اقرب) پس

ذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ کے یہ معنی ہونگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ

کے عذاب اور نعمات یاد دلایا۔ صَبَّارٌ صَبْرًا سے مبالغہ کا

صیغہ ہے۔ یعنی بہت صبر کرنے والا۔ صبر کے لئے دیکھو بعد رکوع

شُكْرٌ - شُكْرٌ سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اور شُكْرٌ بھی بزرگ

اور کبھی "ل" کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی

شُكْرٌ وَشُكْرٌ اور اگر شُكْرٌ "ل" صلہ آئے تو یہ زیادہ

نصیح سمجھا جاتا ہے۔ اور شُكْرٌ وَشُكْرٌ کے معنی ہوتے ہیں

أَنْتَ عَلَيَّ بِمَا أَذَلَّاهُ مِنَ الْخَيْرِ وَف - کہ کسی کے احسان

کے باعث اس کی تعریف کی۔ گویا اقرار احسان اظہار قدر

کے ساتھ شکر کہلاتا ہے۔ اور کثرت کے ساتھ اقرار احسان

کہنے والے کو شکور کہتے ہیں۔

تفسیر :- فرمایا کہ جو کام تیرے سپرد ہوا ہے۔ ویسا

ہی کام موسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوا تھا۔ پس تیرے مخلوق

بحث کرتے ہوئے مخالفت اور موافق کو موسیٰ کے حالات تذکرہ

رکھنے چاہئیں۔ یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ کے معاملے میں ہر مہر کرنے

والے اور شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں۔ یعنی جیسے

موسیٰ کی قوم نے صبر کیا تھا۔ اور تیجہ اچھا نکلا تھا۔ بعینہ اسی طرح

مصائب آئیں گے۔ جب تک مسلمان استقلال سے کام نہیں لے کر

کامیابی شکل ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ موسیٰ کی

قوم نے انعام کے بعد شکر نہ کیا۔ اور سزا پا گئی۔ تمہیں چاہئے کہ

انعامات الہیہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرو۔ اور ان کی بے وقعتی

نہی کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے۔ تو تمہارے لئے بھی اچھا نتیجہ

نہی لگے گا۔

ذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ سے یہ بتایا ہے کہ ظلمات سے ذکر ہم پر آیات

نور کی طرف نکالنے کے طریق یہ ہیں۔ کہ دا، نہائے الہی کی طرف

توجہ دلائی جائے۔ اور (۲) سزاؤں سے خوف دلایا جائے۔ کیونکہ

ایام اللہ سے مراد خاص انعامات یا خاص سزاؤں کے ایام

ہوتے ہیں۔

آج کل کے تعلیم یافتہ اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ

خوف سے جو ایمان پیدا ہو، وہ ایمان نہیں۔ حالانکہ یہ تعلیم

فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا کا بہت ماحصلہ ایسا ہے۔ جو

۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

عَ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۚ وَ اِذْ تَاَذَنَ ۱۳

اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے (تکڑے بڑا اور بھاری) سختی کا حکم اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب

رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زَيْدٌ نَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ

تمہارے رب نے دنیا کے ذریعے (اعلان کیا تھا کہ دے دوگو) اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں (اور بھی) زیادہ دوں گا۔ اور اگر تم نے انکاری

اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ مُوسٰى اِنْ تَكْفُرُوْا

کی تو یاد رکھو کہ میرا عذاب یقیناً سخت (ہو گا) کہ جس نے (اپنی قوم سے یہ بھی) کہا تھا۔ ذکر اگر تم اور جلد و سر

استحسان چونکہ کبھی انعام کے ذریعہ سے اور کبھی سزا کے ذریعہ سے
لیا جاتا ہے۔ اس لئے بلا کے اندر دونوں مفہوم ملتے جاتے
ہیں اور انعام بھی اور بلا تکلیف بھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں
آتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ اَرْضٍ مَّوْءَاۤءٍ

تفسیر۔ ذ۔ تم کے لئے ہلاک کرنے کے بھی نعمت میں ہیں۔
اور چونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو
دریا میں ڈال دیا کرتا تھا۔ اس لئے ذبح کرنے کی بجائے ہلاک کرنے
کے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا کتاب خروج
میں لکھا ہے۔ "اور فرعون نے اپنے سب لوگوں کو نیکید کر کے کہا۔ کہ میں
میں جو مشاہدہ ہو۔ تم سے دریا میں ڈال دو۔ اور جو بیٹی ہو جیتی
رہے وہ (باب ۲۲ آیت ۲۲)

يَسْتَوْفُونَ سُوۡءَ الْعَذَابِ مِمَّا رَدُّوۡهُ وَ لَعَنَ اٰمِيۡنُ مَنۡوُكٍ
ہے جو فرعون بنی اسرائیل سے کرتا۔ مثلاً بھاری ٹیکس۔ بیگرو وغیرہ
لکھا ہے۔ "انہوں نے ان پر خراج کے لئے محفل جمع کئے۔ تاکہ انہیں
اپنے سخت کاموں کے جو بھیں سے ستائیں۔ اور انہوں نے فرعون کے
لئے خزانے کے شہر تھوم اور میس بنائے۔" (خروج باب ۱۱)
نیز لکھا ہے۔ "انہوں نے سخت محنت سے گارہ وراثت کا کام اور سب
قسم کی خدمت کھیت کی کہ اس کے انکی زندگی تلخ کی طرح بیابانیت میں
بلا کے ہی امتحان کے ہیں خواہ اندر جو عذاب دیا جائے یا اندر جو انعام۔
جو کہ بنی اسرائیل کی آناش لوگوں کے نفس پر اور لوگوں کو بچا کر کسی قسم
اس لئے بلا کا نفع استعمال کیا گیا۔ جو دونوں قسم کے معنوں میں لکھا ہے۔

شہل لغات۔ تَاَذَنَ الرَّجُلُ۔ اَفْتَسَكَ

نیکی کی طرف پہلا قدم خوف سے اٹھاتا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی گرفت اور
بند و بندہ دیا جائے۔ تو یہ بلا بالکل نیکی سے محروم رہ جائیگا۔ کالہرٹ
وہ نہیں۔ جو صرف کلوں کے لئے ہو گا بل بلایت وہ ہے جس میں
ادنیٰ حالت کے انسانوں کے لئے ہی علاج موجود ہو۔

شہل لغات۔ يَسْتَوْفُونَ نَكَمًا۔ سَلَمًا مِّنْ مَّوْءَاۤءٍ
جمع ذکر غائب کا معنی ہے۔ اور سَلَامًا مِّنْ اَلْاَمُوۡرِ کے معنی
ہیں سَلَامًا۔ اِنَّا بَنِيۡنَا كُفٰى بِاَشَقَّتِ كَامِ كَرْنِے كَا مَكْمِ دَا
وَ اَلْاَشْرَ مَا يَسْتَوْفُونَ فِی الْعَذَابِ وَ الشَّرِّ۔ اس کا
اکثر متعلق عذاب اور دکھ کے معنوں میں ہوتا
ہے (اقرب) الْقَوْمُ اَشْكَلُ اَلْوَهَابِ فِی اَبْنِیَاۡ النَّبِیِّ
سوم کے اصل معنی کسی چیز کی تلاش میں جانے کے ہیں۔

يَسْتَوْفُونَ مِمَّا رَدُّوۡهُ مِّنۡ اَمْرِ مَّوْءَاۤءٍ
مراد ذات الہیہ پس کام کا نظارہ مل کر آتا ہے۔ یعنی کسی جگہ جانا اور
لوگ۔
کسی چیز کو تلاش کرنا۔ اور بعض دفعہ صرف جاننے کے معنوں میں بھی
مستعمل ہو سکتا ہے جیسے سَمَاعَتِ اَلْاِبِلُ۔ کہ اونٹ چرنے کے لئے گئے
اور کسی صرف استعمال کے جیسے يَسْتَوْفُونَ مِمَّا رَدُّوۡهُ اَلْعَذَابِ
کہ وہ تمہیں سخت عذاب دینا چاہتے تھے۔ (مفردات)
مِیۡدَ یَحْجُونَ۔ ذ۔ تم سے ہے۔ اور اَللّٰہُ تَعَالٰی کے معنی میں
اَلْمَلٰٓئِکَۃُ۔ مار دیتا۔ ہلاک کرنا (تلم) اور یَزِیۡدُ یَحْجُونَ اَبْنَاۡکَ
کہ معنی ہوں گے۔ کہ وہ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے۔

البلاء۔ بلا کے معنی اصل میں استکان کے ہوتے ہیں لیکن

نہ متعلق کی حرکت
اور صراحت
دئے جانے کی ہے

یسو مومکم
ذ تم کے خوف
میں ہلاک کرنے
آئے ہیں۔
فرعون بنی اسرائیل
کے بچوں کو دریا
میں ڈال دیتا تھا۔

یسو مومکم سے
مراد ذات الہیہ
لوگ۔

یذبحون

البلاء
تَاَذَنَ

أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ

لوگ (زمین میں رہتے) ہیں سب کے سب) بھی کفر اختیار کر لو تو اس میں خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ فقیر نہیں بلکہ

حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

بہت ہی تعریف اور حمد کیا جو لوگ تم سے پہلے تھے یعنی نوح کی قوم اور عاد اور

قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ

ثمود اور جو ان کے بعد ہوئے۔ ان کی نسبت (دلوں کو) بلا دینے جانی خبر نہیں تھی (یہ وہ ایسے ناپاہوش تھے اور مٹائے گئے)

ہے کہ صحیح استعمال اور صحیح معنی بھی ہو یہ قانون تمام ترقیات
کا گڑھ ہے۔ اگر علم کا صحیح استعمال کیا جائے گا۔ تو علم سرور پر بھیجے گا۔ فکر پر بھیجے گا۔
انگہ۔ اٹھ۔ ناک۔ کان غرض ہر عضو جس کا صحیح استعمال کیا جائے گا۔ وہ صحیح معنی کا
دھندور ترقی پذیر ہوتا ہے۔ صحیح علم کا قانون ہے۔ اس میں
ہندو دھرم یا عیسائی کی کوئی تیز نہیں۔ مسلمان ماں کا صحیح
استعمال نہیں کرتے۔ وہ اگر یہ ہے ہیں۔ مگر ہندو اس کا صحیح استعمال
استعمال کرنے کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں۔

روحانیت کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن کریم ہی کو دیکھو مسلمان
اس کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ تو نہ فلسفہ اور عقلیات اور نہ
عیسائیت اور یہودیت وغیرہ مذاہب اسلام کے مقابل کی تاب
لا سکتے۔ مگر توحید۔ تواریت اور انجیل ہر ایک اپنے آپ کو آگے
آگے پیش کر رہے۔ اور دوسری طرف علوم عقلیہ اس پر حملہ آ رہے
ہیں کبھی اسلام کفر کو کھانا تھا۔ آج کفر اسلام کو کھارہا ہے جب
مسلمان ہی اسلام کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ کہ اس کا یہ حکم بھی شکر تم
ناقابل عمل ہے اور وہ بھی۔ تو اس کا باقی کیا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو سمجھ دے کہ اپنے عیب کو اسلام کی طرف منسوب نہ کریں
عمل تو وہ خود صحیح طور پر نہیں کھتے۔ لیکن عیب کی خرابی کو قرآن کریم
کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

۹۹ حل لغات۔ عَنِّي غَنِيٌّ میں سے مفت منسوبہ خلق

اور غَنِيٌّ فَلَا يَغْنَىٰ وَغَنَاءُ کے معنی میں۔ ۱۰۰ ضِدُّ فَقْرٍ اِی

گشتِ مآل کا دکان ڈال دینا۔ کہ مال نہ ہو گیا۔ اور ہر چیز کثرت سے

تِلْكَ الْبُيُوتُ الَّتِي بَنَىٰ تِلْكَ الْأَمْوَاعُ (متعدد)
انگہ۔ کسی معاملہ کی اطلاع دی اور بتلایا۔ اَلَا مِعْرُوفٌ النَّاسِ
ناروایت نہیں یہ غنہ و غنی۔ تِلْكَ الْبُيُوتُ الَّتِي بَنَىٰ تِلْكَ الْأَمْوَاعُ کے معنی میں کہ
ایسے لوگوں میں حاکم اعلان کیا اور اقرب بواؤ تِلْكَ الْبُيُوتُ الَّتِي بَنَىٰ تِلْكَ الْأَمْوَاعُ
کے معنی میں گئے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ کہ جب تمہارے رہنے
اعلان کیا اور اس بات کی اطلاع دی۔ کَفَرٌ كَفَرْتُمْ نِعْمَةً اللّٰهِ
وَبِخَيْرَةٍ اَللّٰهُ كَفَرًا نَا کے معنی میں۔ بَخَذَهَا وَسَفَرَهَا
یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور ان کی شکریہ کی۔ اور ان کو
ظاہر نہ کیا۔ وَكُفْرًا لِّلشُّكْرِ كَفَرًا لِّلشُّكْرِ کے مقابل بولا جاتا
ہے۔ وَفِي الْاَنْكَلِيَّاتِ الْاَكْفَرُ تَحْلِيَّةٌ وَحَمِيمٌ الْمُسْتَحْمُ بِالْجَعْدِ
اور کلیات میں کفر کے یہ معنی لکھے ہیں۔ کہ کسی کی نعمتوں کا انکار کرتے
ہوئے ان پر پردہ ڈالنا اور ان کا اقرار نہ کرنا۔ (اقرب) ہیں
اِنْ كَفَرْتُمْ مِّنْكُمْ مِّنْهُ جَاءَكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ مِّنْكُمْ
کہو۔ فسکو تم۔ شکر کی تشریح کے لئے دیکھو ابراہیم ۱۰۰
تفسیر اس آیت میں ایک عظیم الشان قانون بتایا ہے۔
کہ تمام ترقیات شکر کے ساتھ وابستہ ہیں۔ شکر کے معنی جیسا کہ
عمل نجات میں بیان کیا گیا ہے۔ احسان ماننا اور حسن کی تہنید
کرنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان
اس کی دی ہوئی چیز کو حمد کی کے ساتھ اور برعمل استعمال کرے۔
جب کوئی شخص کسی کی دی ہوئی چیز کو استعمال نہ کرے۔ تو اس کی
تعریف نہ صرف لغوی تہنید ہوگی۔ شکر نہ ہوگا۔ شکر کیلئے ضروری

لَا يَخْلُفُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، جَاءَ تَهُمُّرُ سُلُومِ

فقد تعالیٰ کے سوا (اب) ایسے کوئی بڑی نہیں جانتا۔ (جیب) ان کے پاس ان کے رسول (ہمارے) روشن شعلے کر آئے

بِالْبَيِّنَاتِ فَبَدَّدُوا أَيَّدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَ

تو انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور کہا کہ جس (تعلیمی) کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اس

قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ

کا (ق) ہم انکار کر چکے ہیں۔ اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے متعلق ہم

مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ

ایک بے چہنہ کر دینے والے شک میں اپٹے ہوئے ہیں۔ شاہ ان کے پیغمبروں نے (انہیں) کہا

قیاس کر کے خیال کر لیتے ہیں۔ کہ سچی کام کیا جائے۔ احتیاج ہی کے سبب ہوتا ہے۔ حالانکہ احتیاج اور احسان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

۱۔ اصل لغات بالثبۃ الخیرینہ کے معنی

مِنْ خَيْرٍ يُقَالُ أَتَانِي نَبَأٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ خَيْرٌ أَتَانِي نَبَأٌ

من الانبياء کا محاورہ الہی محضوں کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال

ہوتا ہے۔ کہ میرے پاس ایک خبر آئی۔ وَقَالَ فِي الصَّلٰیٰتِ

التَّبَا وَالْأَنْبَاءُ كَيْفَ يَرُدُّ إِلَى الْقُرْآنِ الْإِيمَانُ
قَدْ شَاءَ اللَّهُ بِكَ الْخَيْرَ كَمَا أَنَّكَ مُتَّبَعٌ بِكَ

میسرا گئی۔ غنی بہ عن غنیو الکفی بہ یعنی اس چیز کے میسر

جانے سے دوسروں کی مدد کا محتاج نہ رہا۔ اَلْغِيَاۃُ الْمَكْتَفِيَّةُ

الْبَرِّ ذِي مَرْوَةٍ كَمَا يَتَّبَعُ رِزْقَ وَالِدِهِ وَهُوَ عِنْدَهُ

ای مستعین ہو عتی عنہ نے مجھ میں۔ اس سے بے بہار
 (قلب) علامہ ازہر غفرلہ کے معجزہ میں علامہ کی احاطات

محاجات کا نہ ہونا (غزوت) پس غنی کے معنی ہوں گے۔ ایسی

النَّاسُ

الْبَد

خدا تعالیٰ کا نام
بسمِنا اس کے
محتاج ہونے کی
دلیل نہیں

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ

(رکھ کر) کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی شک ہے۔ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتا ہے۔ وہ تو تمہیں بتا رہا ہے

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

ناکہ وہ تمہارے (فائدہ کے) لئے تمہارے گناہوں میں سے بعض بخش دے۔ اور ایک مقرر میعاد تک تمہیں

۲
میں بھی بنی آتے ہے۔ عاد اور ثمود کے بعد تو ابراہیمی نسل شروع ہو
گئی تھی۔ اور ابراہیمی نسل کے انبیاء کا ذکر قرآن مجید اور تورات
میں موجود ہے۔ پس مِنْ بَعْدِهِمْ سے مراد ابراہیمی نسل کے سوا
دوسری نسلیں ہیں۔ جن کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔
یعنی کتب سناویہ جیسا کہ حد تک محفوظ ہیں۔ ان میں ان کا ذکر
نہیں ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ابراہیمی زمانہ میں
بھی یہ تین قوموں میں بنی آرہے تھے بعض تائیدوں سے یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا زمانہ اور ثمود کا زمانہ برابر چل رہے
تھے۔ اگر یہ درست ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت سے ہی غیر
قوموں میں بنی آرہے تھے۔

دُرِّ ذَوَائِدِ بَہِم کے متعلق مفسرین میں بہت کچھ اختلاف ^{میں} ذَوَائِدِ بَہِم کے معنی میں ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ لفظ فی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اگر مفسرین کا علی ایہا۔ تو معنی صاف تھے۔ دُرِّ ذَوَائِدِ بَہِم چونکہ فی قسم کا محاورہ ہے۔ اس لئے مختلف معانی کئے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی یوں کئے ہیں (۱) کہ ”منکرین یا بنیاد نے اپنے اپنے اپنے منہ کی طرف لوٹا دئے“ یعنی وہ انبیاء کی باتیں سن کر حیرت سے انگشت بدندان ہو گئے۔ اور انہوں نے اس کو عجیب بات سمجھا کسی کی بات سن کر اس طرح منہ پر ہاتھ رکھنا استہزاء اور تمسخر کا ایک طریق ہے۔ ہمارے ملک میں عورتوں میں اس کا بہت رواج ہے۔ غالباً منہ پر ہاتھ لینے کا اشارہ اس میں پایا جاتا ہے۔ (۲) بعض نے فی کے معنی علی کے کئے ہیں جو لفظ دُرِّ ذَوَائِدِ بَہِم کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوں گے۔ کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں پر رکھا۔ اور کہا۔ کہ ولولت خاموش ہو جاؤ یہ عام دستور بھی ہے۔ خاموش کرانے کے لئے منہ پر ہاتھ رکھا جاتا ہے۔

یُقَالُ لَهُ يَدٌ عِنْدَ النَّاسِ، چنانچہ جب لہ یَدٌ عِنْدَ النَّاسِ
کا فقرہ بولتے ہیں۔ تو اس سے مراد ہوتی ہے۔ کہ فلاں شخص کو
لوگوں کے ہاں عزت و ترہہ حاصل ہے۔ الْعِزُّ نَفْسُ مَلِكٍ، الْعِزَّةُ
وَالْقُدْرَةُ، طاق، وَالسُّلْطَانُ۔ وَالْأَمْلَاقُ، غلبہ
یُقَالُ هَذَا عَلَى يَدِ أَيْ وَلَايَةٍ، چنانچہ مالک علیہ
ید میں ید کے لفظ سے مراد ولایت ہی ہے۔ أَمْلَكَ
کلیت۔ الْجَمَاعَةُ، جماعت۔ الْخِيَاثُ، فریادیں۔ الْبَغْمَةُ
وَالْأَخْسَانُ، مُنْطَبِحَةُ، نعمت و احسان جو کسی پر کی جائے
وَهَذَا فِي يَدِي أَيْ مِلْکِی، ہذا فی یَدِی کے معنی ہیں۔
کہ چیز میری کلیت ہے۔ اور الْأَمْرُ بِیَدِ فُلَانٍ کہہ کر مراد
لیتے ہیں۔ اَعْنِیْ فِی تَصَوُّرِهِ کہ معاملہ فلاں کے تصرف میں ہے
وَيَدُ الرَّجُلِ مَسْطُورَةٌ، اور جب ید کا لفظ روح کی طرف
مضاف ہو۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ہوا کی تیزی و تندہی۔
(اُفْر) پس ید کے مختلف محنوں کے لحاظ سے کَدٌّ وَ
أَيْدِیْہُمْ فِی آثَوٰہِہُمْ کے مختلف معانی ہوں گے۔ اَوَّلُ
منکرین انبیاء نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف ٹوٹا دئے۔ یعنی
حیرت زدہ ہو گئے (۲) انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے مونہوں
پر رکھا۔ اور نبیوں کو کہا۔ کہ یولیت۔ خاموش ہو جاؤ (۳)
منکرین نے نبیوں کے احسانوں کو ان کے مونہوں پر دے دیا۔
مُزِرٌ نَیْبٌ۔ آراب سے اسم فاعل ہے۔ اور آرَابٌ زَبَدٌ
کے معنی ہیں أَفْلَقَ، وَارْتَعَجَ، کہ زید کو کسی معاملہ نے
بے حسنی اور گھبرائش میں ڈال دیا (اُفْر) اور مُزِرٌ نَیْبٌ کے معنی
ہوں گے۔ بے چین کر دینے والا۔ گھبرائش میں ڈالنے والا۔
تفسیر۔ لَا یَقْلَعُہُمْ اِلاَّ اللّٰہُ سے معنی ہے کہ غیر تو اس

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَهُمْ

جس پر چاہتا ہے (خاص) احسان کرتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ

بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

کے حکم کے سوا تمہارے پاس کوئی نشان لائیں۔ اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل

عقل کے خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ یہ خیال کرنا بھی کہ وہ جسمانی زمین و آسمان تو پیدا کرے گا مگر روحانی زمیں و آسمان کی پیدائش کو نظر انداز کر دیا عقل کے باطل خلاف ہے۔

يَسْتَعِزُّوكُمْ لِيُخَفِّفَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَ لَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اسی ایک سوال باقی تھا اور وہ یہ کہ کفار کہہ سکتے تھے کہ پیدائش کے چار مراتب ہیں یہ تو شک نہیں کہ خدا تعالیٰ ہیں ولایت کی طرف بلا سکتا ہے

یا نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی شان والا ہے۔ اس کی شان کے پھر مرتبہ خلاف ہے کہ ہم جیسے حقیر وجود کو بلائے۔ (یہ خیال اب بھی میلوتیہ و شریعتیہ

طبیقہ میں پھیلا ہوا ہے) تو اس کا جواب یہ ہے کہ بڑی شان والے کی شان کے خلاف تو یہ امر ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو اپنی مدد کیلئے تیسرا مرتبہ بلائے نہ یہ کہ وہ چھوٹوں کی مدد کے لئے خود آئے۔ یہ فعل تو اس کی شان کے عین مطابق ہے۔ ہمارا یہ تو دعویٰ نہیں کہ خدا تعالیٰ تم کو

اس لئے بلائے کہ تم سے کوئی فائدہ اٹھائے۔ بلکہ ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ خدا تعالیٰ تم میں اس لئے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ کہ تمہاری احتیاج کو دور کرے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔

اور تمہیں ایک نئی زندگی عطا کرے۔ اس پر ان کا یہ اعتراض نقل کیا کہ ظالم کے لئے اگر ایسا ہوتا تو خدا تعالیٰ کوئی اپنی شان کے مطابق پیغامبر بھیجتا۔

کہ ہمارے جیسے ایک انسان کو بھیج دیتا تم تو ہماری ہی طرح کے ظالم بشر ہو۔ تم کو خدا نہیں بھیج سکتا تھا پس معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ سب باتیں محض ہم پر حکومت کرنے کے لئے بنا رہے ہو تاکہ ہمیں اپنے آباء کی اطاعت سے ہٹا کر اپنی فرمانبرداری میں لگاؤ لگا دیا یہ شبہ غلط ہے۔ تو نشانات کے ذریعہ سے اس امر کو ثابت کرو کہ تم ہم سے بالاتر تھے جو۔

ایک دفعہ میرے پاس دماغی ایک کنوئیں کے بارہ میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ انا فطر تھا میں نے اس کنوئیں کو پہلے بنانا شروع کیا تھا۔ تب اس لفظ کے معنی مجھے معلوم ہوئے۔

ابن عباس کی اس روایت سے معلوم ہوا کہ فاطر کا لفظ پیدائش کی ابتدا کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور قرآن شریف نے پیدائش کے چار مراتب بیان فرمائے ہیں۔

۱۔ خلق کا وہ مرتبہ جس سے پہلے کسی قسم کا کوئی وجود موجود نہ تھا۔
۲۔ خلق کا وہ مرتبہ جب مادہ تو تھا۔ مگر اس سے آگے کوئی چیز متکین نہ ہونی شروع نہ ہوئی تھی۔

۳۔ خلق کا وہ مرتبہ جب اجتماع کے ذریعہ سے مادہ کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں۔ اور قوانین متین ہونے لگتے ہیں جس کی تکمیل کا نام قانون قدرت سے۔

۴۔ خلق کا وہ مرتبہ جب ان قوانین کے مطابق خلق میں محال شروع ہوا یعنی نسل پوروں ولادت وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے انسان سے انسان کا پیدا ہونا۔ غلہ کا غلہ سے نکلنا۔

خلو کو کا لفظ چونکہ ایک چیز کے دوسری چیز سے نکلنے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے فاطر کے لفظ سے پیدائش کے دوسرے مرحلوں کو بیان کرنا مقصود ہے۔

انبیاء کہتے ہیں کہ تم تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر مدد کرتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو کیا تم کو اللہ کے متعلق شک ہے کہ وہ امام بھیج سکتا ہے یا نہیں۔ اگر بیشک ہے تو بالکل غلط ہے کیونکہ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی نسبت یہ امید رکھنا کہ وہ مخلوق کو پیدا کر کے روحانی ہدایت کے بغیر چھوڑے گا

الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا اِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَ

رکھنا چاہیے ۱۳ اور ہمیں (ہوا) کیا ہے کہ ہم اللہ (تعالیٰ) پر توکل نہ کریں۔ حالانکہ

قَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا اَذِيتُمُونَا

اس نے ہمارے (مناسب) راہیں دکھائے ہیں۔ اور جو دکھ تم نے ہمیں دے رکھا ہے اس پر ہم بھی صبر کرتے چلے جائیں گے

۱۴ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ

اور بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ (تعالیٰ) پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ۱۴ اور جن

مذہب کا محتاج ہے۔ بلکہ اس کی قدرت کو دیکھ کر کم نے تو ان طاقتوں کو بھی جو اس نے ہمیں دوسرے انسانوں کی طرح دے رکھی ہیں۔ اسی کے سپرد کر دیا ہے۔

هَذَا مَنَّا سُبُلَنَا سے یہ بتایا کہ نبی کی فضیلت ذاتی فضیلتوں کے سبب سے نہیں ہوتی۔ بلکہ اس امر میں ہوتی ہے۔ کہ وہ انسان کی احتیاج کو ثابت کر کے آسمانی مدد کی ضرورت کو ثابت کرتا ہے۔ ان الفاظ میں عظیم الشان نکتہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ شریعت ان امور کو بیان کرتی ہے۔ جو انسان کے اپنے فائدہ کے لئے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون سُبُلَنَا دہا رہے راستہ کے الفاظ سے نکلتا ہے۔ یعنی وہ راستے جن کی ہمیں اپنی ترقی کے لئے ضرورت ہے۔ نہ کہ خدا کو ان کی ضرورت ہے۔

دوسرے سُبُل کا لفظ جمع رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس تعلیم میں انسان کی مختلف ضرورتوں کو خیال رکھا گیا ہے۔ اور اپنے وقت کے لحاظ سے یہ مکمل شریعت ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ کے لفظ سے اپنی کرداری کامزیا اقرار کیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ بھلائی اپنی فضیلت، نور طاعت کا دعویٰ کرنے کے ہم تو اقرار کرتے ہیں۔ کہ ظاہری سامانوں کے لحاظ سے تم ہم پر غالب ہو۔ اور ہم جانتے ہیں۔ کہ تم ہم کو ہر قسم کے دکھ دو گے۔

مگر ہم چونکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ان دُکھوں کو پوری طرح برداشت کریں گے۔ اور ثابت کریں گے۔ کہ اپنی برتری اور فائدہ ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ پھر وَعَلَى اللَّهِ

۱۵ تفسیر۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے جواب دیا کہ بے شک ہم تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں۔ لیکن یہ تو سوچو کہ جسے بھی خدا تعالیٰ چھتا۔ آخر وہ اس کی مخلوق میں سے ہی ہوتا۔ اور اس کی مدد ہوتی طاقتوں کے ساتھ ہی آتا۔ آیہ الاخذ تعالیٰ کا شریک یا غیر مخلوق تو ہونے میں رکنا تھا۔ کیونکہ ایسی کوئی سستی ہے ہی نہیں۔ اور جب ہر حال اس نے مخلوق ہی میں سے ہونا تھا۔ تو اس پر کیا اعتراض کہ اس نے انسانوں کو اس ملک کے لئے کیوں چنا۔ اپنے بندوں میں سے جسے اس نے چاہا چن لیا۔ تم اس کے اختیارات کو محدود کرنے والے کون ہو۔

باقی جو تم ہم سے ایسی دلیل کا مطالبہ کرتے ہو۔ کہ ہم اپنی فضیلت تم پر ثابت کریں۔ تو یہ مطالبہ ہمارے دعاوی کے خلاف ہے۔ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ کہ ہم بشر سے بالا ہیں۔ بلکہ انبیاء و شریعت سے بشر رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور مرثیہ دہی کیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر نشان دکھاتا ہے۔ اور ہمارا اس کی مدد پر انحصار ہے۔ یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ کہ ہم خود کوئی معجزہ دکھاتے ہیں۔ اور جو اصول دین ہم پیش کرتے ہیں۔ ان کے رو سے تو وہ شخص مومن ہی نہیں کہلا سکتا جو اپنی ذاتی فضیلت کو پیش کرے وہ تو کافر ہے مومن نہیں۔

۱۶ صل لغات۔ هَذَا مَنَّا۔ ہدی کی

تشیع کے لئے دیکھو عدد ۲۵۳ تفسیر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہم تو ہم بھی نہیں کر سکتے کہ خدا تعالیٰ ہماری تائید اور

هَذَا مَنَّا سُبُلَنَا
بین عظیم الشان نکتہ

انبیاء و شریعت سے
ہاتھ پر نشان دکھاتا ہے

هَذَا مَنَّا

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ

لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے دینے والوں کے پیغمبروں سے کہا کہ تم نہیں ضرور اپنے ملک سے

أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ

بھال دیں گے یا تم مجبور ہو کر ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ گے (وہاں تک کہ وہ اپنے رب سے

رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ

ان پر وحی نازل کی کہ) ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے ۱۴ اور ان کی ہلاکت کے بعد اس

الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَن خَافَ مَقَامِي وَ

ملک میں ضرور تمہیں آباد کر دیں گے یہ (وعدہ) اس کے حق میں ہے جو میرے مقام سے ڈرے اور

۱۴ حل لغات۔ لَتَعُوذُنَّ : ... عِلَادَ تَعُوذُ

سے مضاعف جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ اور عِلَادَ اِلَى كَذَّ اَوَّلُ ذَکَ : توکل علی اللہ رب ساروں سے آواز کر دیتا ہے

میں صارا الیہ۔ اس کی طرف ہو گیا۔ وَذَجَعُ اس کی طرف ہوا۔ وَنَهْلُ اِرْتَدَّ اِلَیْہِ بَعْدَ مَلْحَانِ اَعْرَضَ عَنْہُ۔ اور بعض عداوت کے معنی یہ کرتے ہیں کہ کسی چیز سے منہ پھرنے کے بعد اور اُسے ترک کرنے کے بعد پھر اس کی طرف رجوع کیا۔ وَالْعَرَبُ تَعُوذُ عِلَادَ اِلَى مَن فُلَانٌ مَّكَرُوۡہًا اِی صَارَ مَنۡہُ اِلَیّ وَاجِبُ عَرَب

لوگ عِلَادَ اِلَى مَن فُلَانٍ مَّكَرُوۡہًا کا محاورہ بولتے ہیں۔ تو اس سے ہوس ہنڈلات کے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ مجھے ظالم سے تکلیف پہنچی (اقرب) اَلْعِلَّةُ۔ الشَّرِیْعَةُ اَوَّلُ الذِّیْنِ شَرِیْعَتِ اور دین کو ملت کہتے ہیں و قِیلَ اَلْعِلَّةُ وَالطَّرِیْقَةُ مَوَکِبُ بعض کہتے ہیں کہ قوت اور طریقہ ہم سے لفظ ہیں۔ وَحِی اِسْمٌ مِّنْ اَمَلِیَّتِ اَلْکِتَابِ خدا تعالیٰ نے کلام کرنے کی وجہ سے کہل جتنی قوت الی اصول الشرائع باعتبار انہما تعلیمہما الشرائع ہیں حکمرانیت اور قوت اسم ہے جو املیت الکتاب کے محاورہ سے ماخوذ ہے پھر

وشریعت کے اصول کے جنوں میں اسمان ہونے لگا۔ کیونکہ شریعت کے اصول ہی لکھا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ نُنْطَلِقُ عَلٰی اَنْبَاِ طِلْ كَا لُکھڑا

وَاجِدَہ اِسْمٌ مِّنْ اَمَلِیَّتِ اَلْکِتَابِ خدا تعالیٰ نے کلام کرنے کی وجہ سے کہل جتنی قوت الی اصول الشرائع باعتبار انہما تعلیمہما الشرائع ہیں حکمرانیت اور قوت اسم ہے جو املیت الکتاب کے محاورہ سے ماخوذ ہے پھر

فَلَنُتَوَكَّلَنَّ الْمُسَوِّکِلُوۡنَ کہ کہ یہ بھی بتا دیا ہے۔ کہ شخص کو دوسرے کا سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کوئی شخص اکیلا اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا تو جب سہارا لینا ہی ضروری ہے۔ اور ہر شخص کو سہارا ڈھونڈنا پڑتا ہے تو پھر مولیٰ سہارا کیوں تلاش کریں کیونکہ خدا تعالیٰ نے پہلی توکل کریں تا باقی سب سہاروں سے آزاد رہیں۔ اس آیت سے علاوہ اور سبقوں کے مومن کو یہ سبق بھی حاصل کرنے چاہئیں۔

۱۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ مہربے نواہ کام سے غصہ کم کرے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صبر اور غیرت میں فرق ہے اپنی ذات کے متعلق مہربے کام لینا چاہیے۔ اور دین کے کاموں کے متعلق غیرت سے مگر ناجائز غیرت نہ ہو۔ جائز غیرت ہو۔

۲۔ توکل کے متعلق تعقوت کا یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان سہارے تو ہمیشہ ڈھونڈتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ خدا پر توکل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل یقین لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا لیکن نبی جو کمالی شخصیتوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ اس لئے وہ اور ان کے پیرو نہایت خوشی سے خدا پر توکل کرتے ہیں۔ اور اصل کام نہیں کا یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ خدا کے متعلق یقین پیدا کر کے لوگوں کو متوکل بنادیں

پرانے کے لئے تیار نہیں۔ تو ہمارا تمہارا یکجا رہنا ممکن ہے۔
آخر یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم اکثریت میں ہیں۔ اگر تم ہماری مرضی کے
تابع نہیں رہ سکتے۔ تو پھر ہمارے ملک میں رہنے کا بھی تمہیں
کافی حق نہیں۔

مجیباً مرہے کہ ہمیشہ باطل پرست اقوام اپنی طاقت پر ناکامی
ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ تو عقائد بھی ہیں کی مرضی کے مطابق بنائے
جاتے ہیں۔ یا ان کے ملک سے لوگ نکال جائیں۔ یا جگہ احمقوں کے متعلق
دوسرے مسلمانوں کا ایک حصہ یہی روئے اختیار کر رہا ہے۔ ہر جگہ
احمقوں کو دکھ دیا جا رہا ہے اور صاف کہا جا رہا ہے کہ یا احمق
تو یہ کریں۔ ورنہ ہندوستان سے نکل جائیں۔ ان کو چاہئے ملک
میں رہنے کا کوئی حق نہیں اور لطیف یہ ہے کہ بعض ہندو
معنف دہی اہل مسلمانوں کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ گویا بلاوجہ اختلاف
کی تخلیق کو وسیع کیا جا رہا ہے۔ اور مذہب کو سہاسیات کے میلان
میں گھسیٹا جا رہا ہے۔

لَتَمْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ اس جگہ لَتَمْلِكَنَّ نہیں فرمایا
بلکہ لَتَمْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض
ان میں سے ایمان لانے والے تھے۔ اس لئے فرمایا کہ جو لوگ
ظلم پر قائم رہیں گے۔ ان کو ہی ہم ہلاک کریں گے۔
لَتَمْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ سے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ
تم جو کہتے ہو کہ چونکہ ہمارا ملک ہے اگر ہماری بات نہ مانو گے۔
تو ہم تم کو نکال دیں گے۔ تو اس طرح خود اپنے خلاف فتوے
لگاتے ہو۔ کیونکہ زمین تو خدا کی ہے۔ پھر وہ کیوں تمہارے فتویٰ
کے مطابق تم کو ہی ہلاک نہ کرے۔

یہاں وفرمایا ہے۔ اَوْ لَتَعْلَمَنَّ رَفِیْ وَ مَلِیْکَہُ تَوَا تَو
(۱) عَزَّ ذَہِیْ یعنی صادر ہے یعنی ہو گیا۔ کیونکہ نبی تو پیغمبر سے ہی
شرک سے محفوظ ہوتا ہے۔ پس آیت کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ
ہماری طاقت میں آ جاؤ۔ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو۔ یا (۲)
چونکہ ہومن بھی اس کے ساتھ ہی مخاطب تھے۔ اور مومن فی الواقعہ
پہلے ان لوگوں کے ہم مذہب تھے۔ اس لئے کثرت مخاطبین کے
لحاظ سے لوٹ آؤ، کے الفاظ استعمال کئے گئے۔ یا (۳)

اِلٰی اٰہِلِہٖ وَاٰلِیْ اٰحَادِیْ اَلَا مَنَہُ۔ اور یہ اللہ کی طرف منسوب
نہیں ہوتا۔ اور نہ امت کے کسی فرد کی طرف یعنی دین اللہ کو کہہ
سکتے ہیں۔ مگر نہ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح قوم کی نسبت کہیں گے
نہیں یا ہرگز کہہ سکتے۔ (۱) ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔
(۲) ہمارے مذہب کو اختیار کر لو۔ (۳) ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔

تفسیر۔ چونکہ کفار بنیوں اور ان کی جماعتوں سے لڑ
انہوں نے نام رکھ لیا ہے۔ اور کامیابی کے دعویٰ پر ناراض ہو رہے ہوتے
ہیں۔ ان کے دلوں میں ایک باریک تفریق پائی جاتی ہے۔ کہ یہ
ہماری طرف جھکیں۔ اور ہماری تھوڑی سی بھڑائی کریں۔ تاکہ ان کا
دعویٰ برتری کا ٹوٹ جائے۔ اور ہماری بھی کچھ عزت بچی رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی کفار آپ کے چچا
کے پاس آئے۔ اور کہا کہ اگر یہ ذرہ بھی نرمی کر دے۔ تو ہم آپ
مخالفت چھوڑ کر اس سے صلح کر لیں گے۔ لیکن آپ نے صاف
فرمایا۔ کہ یہ لوگ سورج کو دائیں اور چاند کو بائیں بھی لاکھڑا

کریں۔ تو میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ اس پر مخالفوں نے
صلح کی خواہش کی ذات بابرکات پر اور آپ کے صحابہ پر پیرا سا حملہ
شروع کیا کہ جسے آخری حملہ کتنا چاہیے جس کا اختتام ہجرت
پر ہوا۔ اس قسم کے واقعات ہر نبی کو پیش آتے ہیں اور اس
آیت سے پہلے کی آیات میں کفار کی اس خواہش کی طرف بھی اشارہ
کیا گیا تھا۔ یہی بار بار توکل کا لفظ استعمال کیا گیا تھا اور کہہ

دیا گیا تھا کہ ہم تمہاری تمام ایذاؤں کو برداشت کرنے کے لئے
تیار ہیں۔ اس پر کفار نے سمجھ لیا کہ اب یہ لوگ کسی ایسی صلح پر
تیار نہیں۔ جس میں ہماری بھی کچھ عزت رہ جائے۔ اور انہوں نے

تو وہی دھمکی ان کو دی۔ جو رسول کریم صلح کو بعد میں کفار کو کرنے
دی یعنی اب ہم بھی صلح پر تیار نہیں۔ یا تو پوری طرح ہمارے
مذہب میں شامل ہوں گے۔ یا ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے۔

زمین سے نکال دینے کے معنی صرف جلا وطن کر دینے کے نہیں
ہیں۔ بلکہ مار دینے کے بھی ہیں۔ و حقیقت یہ ایک کامل بے تعلقی
کا اعلان ہے یعنی جب تم اپنے دعویٰ کے متعلق کسی معقول بھڑکتے

زمین سے نکال دینے کے معنی صرف جلا وطن کر دینے کے نہیں
ہیں۔ بلکہ مار دینے کے بھی ہیں۔ و حقیقت یہ ایک کامل بے تعلقی
کا اعلان ہے یعنی جب تم اپنے دعویٰ کے متعلق کسی معقول بھڑکتے

باطل پرست قوم
مذہب کو سیاسی
اختلاف کا باعث
بنالیتی ہیں۔

انہوں نے نام رکھ لیا ہے
کے لئے کفار کی
ایک دلی خواہش

صلح کی خواہش
بھڑکتے ہوئے کفار
آخری حربہ

لیکن ان غلاموں
میں دو اقسام

زمین سے نکال دینے
کے معنی صرف جلا وطن
کر دینے کے نہیں

صَدِيدٌ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيَهُ

بلایا جائے گا کہ وہ اسے نمودار تصور کر کے پیے گا اور اسے آسانی سے نہیں نگل سکے گا اور ہر گز

دور کے جھوٹا
مصرعہ

خائب

استعمال کرتے ہیں یعنی وہ میرے خلاف مدعا ہوتا ہے۔ (اقرب)
خَائِبٌ - يَخْذِبُ - خَيْبَةٌ - لَمْ تَطْفُزْ بِمَا طَلَبْتَ خَابَ
کے معنی ہیں۔ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ - حَقَقُوا -
کفر کیا۔ - انْقَطَعَ آمَلُهُ - اس کی
امید لوٹ گئی۔ خَائِبٌ مَخْجِيءٌ - اے لَمْ يَخْجَعْ اَوْ خَابَ
معنی کے معنی ہیں اس کی کوشش ناکام گئی (اقرب)

جبار

جبار یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور
اس کے معنی ہوتے ہیں۔ بڑا مصلح اور لوگوں کی حاجات پوری
کرنے والا۔ جب جبار غیر اللہ کی صفت ہو۔ تو اس کے معنی
ہوتے ہیں مھل عَاطِيَةً مَتَمِّجَةً - سرکش - قانون کی خلاف ورزی
کرنے والا۔ - وَانْذَرِي يَنْقُطُكَ هَلِي الْخَضْبُ جَعَلَ
کی حالت میں قتل سے بھی دریغ نہ ہونا ہوا (اقرب) عَنَدَ
عَنِ الْعَلِيِّ نَقِي وَالْقَصْدُ كَيْفَ مَالٍ وَعَدَلٌ - راستیا
ارادہ کو ترک کر دیا۔ اس سے ادھر ادھر ہو گیا۔ اور عَزِيدُ
کے معنی ہیں۔ اَلْمُخَالَفَةُ لِلْعَلِيِّ الَّذِي يَرْثُهُ وَهُوَ كَيْفَ
حق کا عیب مخالف۔ جو اس کو باوجود سمجھنے کے رد کرتا ہو (اقرب)
پس خَائِبٌ كُلُّ جَبَّارٍ عَزِيدٍ کے معنی ہوں گے۔ ہر حق کا
مخالف سرکش مابہی کوششوں میں ناکام رہا۔ اس کی امیدیں ٹوٹ
گئیں۔ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔

استغفار کی خبر
ایمان اور کفار دونوں
کی طرف راجع
ہو سکتی ہے۔

تَقْسِيمُهُ - وَاسْتَفْتَحُوا اَبُو الْكَامِرِ دُونِ طَرَفِ
پہنچتی ہے۔ نبیوں کی طرف بھی اور کفار کی طرف بھی اوصیانہ
سبق کے لحاظ سے بھی دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں۔ جب کفار
نے کہا۔ کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ تو لازماً نبیوں
اور ان کے اتباع نے دعایا مانجی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں
کفار کے شر سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خدا تو پہلے وعدہ
کر چکا ہے۔ کہ وَنُذِشْكُمُنَّ اَنْ كُمْ مَوْمِنُونَ کو ہی جگہ دیں گے
تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ

دلائل

جن باتوں کا خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان کے لئے زیادہ دُعا
کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر وعدہ کے بعد انسان
محروم رہ جائے۔ تو یہ اہراس کی سخت بد قسمتی پر دلالت کرے گا۔
وعدہ کے بعد دعا کی ضرورت قرآن کریم کی ایک اور آیت سے
ثابت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا
وَعَدْتَ نَسْأَلُكَ دُثْمِلَكَ دَالَ مَرْنِ غٍ پس مومن کو اس پر بحال
نہیں کرنا چاہیے۔ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ بلکہ اگر وعدہ ہو تو بدلیل اور
دعا سے اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تاکہ اسکی تکلیف سے خدا
کے کلام پر کوئی حرف نہ آئے۔ انبیاء ہمیشہ موعود اور کیلئے دعا اور
توسلے کام لیتے چلے آئے ہیں۔ اور یہ انکی کمزوری نہیں بلکہ طاقت
کی دلیل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں ہی فتح کہہ گا
وعدہ کیا گیا تھا جبکہ اگر فرمایا کہ اَلَا اِنِّي مَعَكُمْ (تقصیم ۱)
لیکن باوجود اس کے آپ اس کیلئے دعا بھی کرتے رہے۔ اور نہ لیکر
ہے۔ میں کے قریب ہیں آپ نے اس مقصد کیلئے کہیں اگر وعدہ کہہ دیا
تو پھر جارہے۔ تو پھر چاہیے تھا۔ کہ آپ ہاتھ پٹہ نہ رکھ کر بیٹھ جاتے
لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ پس یہ اصل کہ وعدہ کے بعد توسل
دعانا جائز ہے جہاں کا بنایا ہو ہے۔ اور نبیوں سے جمالت کے
سبب سے گھرا گیا ہے۔

جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ وَاسْتَفْتَحُوا اَبُو الْكَامِرِ کُفَّارِ کُفَّارِ
پہنچتی ہے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ کفار فتح کے
لے کوششیں کرتے ہیں اور فتح کی خواہش کرتے ہیں مگر لگے جملہ
میں فرمایا کہ یہ عجیب ہو قوت ہیں۔ ان کے سامنے پہلے مثالیں ہو چکی
ہیں کہ نبیوں کے مخالف ہمیشہ ناکام اور نامرد ہوتے رہے ہیں۔
مگر باوجود اس کے پھر یہ امید دیتے ہیں کہ ہم نبی کے مقابل کامیاب
ہو جائیں گے۔

کَلَامُ حُلُوفَاتٍ - وَدَائِبِهِ - وداء کے
لفظ کے معنی آگے اور پیچھے دونوں کے ہیں بلکہ اکثر زمانہ کے

الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۚ وَ مِنْ

باد ہر طرف سے اس پر موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں اور اسکے ملاوہ

وَرَأَيْتُمْ عَذَابَ غَلِيظًا ۝ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا

بھی (دیکھئے) ایک سخت عذاب (مقرر) ہے ۱۵ جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام کا انکار

بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ مُّشْتَدَّتْ بِهِ

کیا ہے اُن کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے ایک تیز آندھی

الرَّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۚ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا

ولے دن ہوا تیزی سے (اڑا) لے گئی جو کچھ انہوں نے (اپنے مستقبل کیلئے) کیا ہے: اس سے کوئی حصہ (بھی) ان کے ہاتھ

مخلوق استعمال ہوتا ہے۔ اور آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں اس لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہ کبھی فرض کر لیا جاتا ہے۔ کہ گویا زمانہ انسان کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اور کبھی یہ فرض کیا جاتا ہے۔ کہ انسان اس کی تلاش میں بوجہ رہا ہے پس دونوں معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اس چیز کے متعلق بھی کہ جو پیچھے سے اس کو ملے گی۔ اور اس چیز کے متعلق بھی جس کو یہ جا کر آئے گی۔ اور کبھی اس کے معنی سوا کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہے تَعْمَنُ ابْنُخِي وَرَأَوْدَ إِلَهٍ یعنی سوا اللہ کے کسی بھی طرف مکان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے (اقرب المصداق: مَاوُ الْجَرَحِ الرَّيْحُ الْمُخْتَلِطُ بِالْدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَخْلُطَ الْبَدَنُ - بتلی خون آد پیپ جو پیپ کے گاڑھا ہونے سے پہلے نرم سے نکلتی ہے۔ - قَبْلَ هُوَ الْفَيْضُ الْمُخْتَلِطُ بِالْدَّمَ اور بعین اس کے معنی صرف خون آد پیپ کے کرتے ہیں۔ خواہ گاڑھی ہو خواہ بتلی۔ وقيل الْحَيْضُ ثُمَّ عَلَى حَتَّى حَتَّى - اور بعض اسکے معنی گرم پانی کے بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی ہر گاہ حلیہ و اقرہ تفسیر:- اس کے آگے جنم ہوگی یعنی ایک لمبے عرصہ تک اس کا واسطہ جنم سے ہوگا۔ اور صمد یعنی گرم پانی پینے سے ملو گرم پانی بھی ہو سکتا ہے۔ کہ اس دنیا میں بھی گرم پانی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جنم میں بھی گرم پانی کی شکل میں کوئی روحانی علاج مقرر ہو۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کہ حصول مدعا کے ذرائع ملتے ہوئے۔ لیکن انہیں استعمال نہیں کر سکیں گے جس طرح تیز گرم پانی پانی تو ہے۔ لیکن پیا نہیں جاسکتا۔ اس لئے پیاسے کو اسے دیکھ کر اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر زخموں کا دھوین سمجھا جائے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی ان کے کاموں کا موجب اُنکے ناپاک ثنوت ہوتے تھے زخموں کے دھوین ہو گیا اندرونی زخموں کا دھوین ہیں۔ کیونکہ ثنوت قلب کی خرابی کا نتیجہ ہے۔ لگے جہان میں وہی تمثیل ہو کہ زخموں کے دھوین کی شکل میں ملنے آئینگے۔ دھوین کے معنی بھی علاج کو مد نظر رکھتے ہوئے چسپاں ہو سکتے ہیں کیونکہ آئیکل سے بہتر علاج وہ کہیں اور صمد اور یکٹر دیکھا ہیں۔ اور المصداق ان ملاوہ میں بیماری کے ہی مختلف اجزاء اور کیرٹوں کے علاجوں سے علاج کیا جاتا ہے پس ہو سکتا ہے کہ علاج بالمثل کی طرف اشارہ ہو۔ کہ انکے گناہوں کو دھوین کے واسطہ سے ہی انکو علاج کیا جائیگا۔ یا یہ کہ انکے گناہوں کے لئے رکھ دئے جائینگے جن کو انکو کھینا آئے گی۔ اور اس طرح انہیں گناہوں سے دھوین ہو جائیگی جس کا نیکو نیلوسر لائے کرتے ہیں۔ جو ایک طریقہ ہے۔

۱۵ ص ل ن غات - يَجْعَرَعَا - يَجْعَرَعَا - يَجْعَرَعَا

مضاع کا صیغہ ہے۔ اور يَجْعَرَعَا اَلْعَادَا کے معنی ہیں۔ اِنْ تَلَعَا قَتِيلًا تَجْعَدُ تَتَعَا - اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے حق سے آوارہ و مرنہ

عَلَيْ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلٰۤلُ الْبَعِيْدُ ۝ اَلَمْ

نہیں آئے گا یہی پرے درجہ کی تباہی ہے ۱۹ (۱۱ خلیف)

تَرَاۤنَ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق (دھمکت) کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

کیونکہ انسان سلامتی کے لئے پیدا ہوا ہے۔ موت نہ پہنچے گی
کیونکہ انسان موت کے لئے نہیں پیدا کیا گیا (مساوئے پہلی
موت کے)

جنت اور دوزخ کے ذکر میں (جنت کا ذکر سورہ اعد
میں آیا تھا۔ یکجہوت ۲۲، ۲۵) ایک یہ فرق بھی رکھا ہے۔ کہ
جنت کے متعلق تو باب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اور دوزخ کے
لئے مکان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی باہر سے آتی ہے
یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور موت یعنی ہلاکت انسان اپنے
لئے خود پیدا کرتا ہے۔ پس سلامتی کے لئے تو فرمایا کہ دروازوں
سے آئے گی۔ اور ہلاکت کے لئے فرمایا کہ اندر سے ہی ہر کوئی سے
نکل پڑے گی۔

۱۰ من وراثۃ عذاب غلیظ سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے
کہ اس عذاب کے بعد اور عذاب آئیں گے۔ مثلاً خدا تعالیٰ
سے دوری مذمت جسوت وغیرہ اور یہ بھی کہ یہ عذاب ایک
ذخیرہ کر بٹ نہ جائے گا۔ بلکہ لمبا چلتا جائے گا۔

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ
۱۱ صِلٰۤلُ لُغَاتٍ ۚ ۚ عَاصِفٌ ۚ عَصَفٌ

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ

اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے اور (تمہاری جگہ پر) کوئی اور نئی مخلوق لے آئے گا۔

کہ زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا۔ الناقۃ بڑا کبھڑا کے معنی ہیں ماموۃ بنت النضر بن کنانہ الخزاعی۔ اوٹنی اپنے سوار کو تھری سے لے کر چلی۔ گویا کہ وہ ہوا ہے۔ الشیء مآل چیز کے متعلق آئے تو اس کے معنی جھگڑے ہوئے ہیں۔ الرجل ماشی آدمی کے لئے یہ لفظ آئے۔ تو اس کے معنی جلدی کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور عاصف کے معنی اٹھارل من کھل شعل کے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا مال حق ہے۔ یوم عاصف کے معنی تعصیف فیہ الیوم جمع کے ہیں۔ یعنی وہ دن جس میں ہوا بہت تیزی سے چلے۔ اور یہاں ہم نازل کا معنی یعنی ہم مفعول متعلیٰ ہوا ہے۔ اور اس کی جمع عواصف آتی ہے۔ (اقرب)

تفسیر۔ کفر و ایمان پر ہم سے مراد یہ نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا کیونکہ وہ لوگ تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار یا اس کی طاقتوں کا انکار ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں۔ کہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ لیکن اس کا دخل دنیا میں نہیں مانتے۔ جیسے کہ اس زمانہ کے مغربی تعلیم پائے ہوئے لوگ ہیں۔ انہی سے خاناوے فی صدی بلکہ زیادہ اگر خدا تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں۔ تو بھی اس امر کو نہیں مانتے۔ کہ وہ اس دنیا کے معاملات میں کوئی دخل دیتا ہے۔ اس لئے ان کے سب کام دنیا یا نفس کے لئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے یا اس کے خوف کے سبب سے نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی نسبت فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کوئی روحانی فائدہ نہیں دیتے۔ روحانیت یا آخرت کے لحاظ سے۔ ایسے ہی بیکار ہیں جیسے کہ راکھ جس پر آندھیل کے موسم میں تیز آندھی چلی ہو۔ جیسے متواتر اور شدید آندھی کے سبب سے اس راکھ کا تمام نشان تک بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ان لوگوں کے اعمال آخرت کے لحاظ سے باطل ہوتے ہیں کیونکہ جو کام دنیا کیلئے کیا گیا ہو اس کا فائدہ دنیا تک ہی

محدود رہ سکتا ہے اور یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ کچھ نکمیل خلیق تھے جو مکمل کا طبعی تھیو۔ تو وہ ہے جو اس کے بعد قاعد کے طور پر ترتیب ہوتا ہے۔ اور وہ نتیجہ کا فردوں میں شتمن کو مل جاتا ہے۔ جو شخص فردوں کی جگہ پر مل کر رہا ہے۔ غریب کی خدمت کرتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کیلئے جان تک دیدیتے ہیں۔ جو بیچ بولتا ہے۔ لوگ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور ہزاروں مواقع پر اس اعتبار کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ پس جب کسی تھیو انسان کو مل گیا۔ پھر اس کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو شخص کسی خدا تعالیٰ کیلئے کرتا ہے۔ اس کے خدا تعالیٰ کی ظاہری عمل کے ساتھ ایک اور عمل اخلاص با خدا کا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور ظاہری نتیجہ کے بخلاف کے باوجود اس عمل کے صلہ کا وہ مستحق رہ جاتا ہے۔ اور اسی کو آخری ثواب کہتے ہیں۔ یہ ثواب جو کفر و ایمان پر عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ عمل کے ساتھ کے اخلاص کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اعمال کا فائدہ ہے۔ اپنے ساتھ اختیار لوجہ اللہ کا عمل بھی رکھتے ہوں۔ یعنی نیک کام کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خواہش بھی شامل ہو۔ اور جس عمل کے ساتھ یہ امر ہو۔ اس کا پس اتنا ہی بدلہ تھا جو اسے دیا میں مل گیا۔ دوسرے معنی آیت کے یہ ہیں۔ کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے مقابل میں کوشش کرتے ہیں۔ انکی کوشش ضائع ہو جاتی ہے۔ بیکار ہونے کی بجائے بیکار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام اسباب اسی نتیجہ کا ہے۔ پھر وہ اسباب کو کس طرح کا مایاب کر سکتا ہے۔ جو خود اس کی جہ کے خلاف ہیں۔ مگر اس کے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کوشش تو خدائیں اپنے دین کے دشمنوں کو بھی پیدا کرتا ہے۔ اور وہ خدائیں خود خدائیں ہی ہیں۔ جن کا مقصد ایک تو نصرت الہی کو ہے۔ کہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرے اس وقت تک کہ انکی کوششوں کے لئے تو یہ کام تو خود بھی مایاب کیا جاتا ہے۔ خدائے اللہ تعالیٰ کیلئے۔ یعنی اس سے زیادہ طاقت کیا ہوگی کہ انسان محنت کرے۔ لیکن اس کا پورا فائدہ خدا تعالیٰ سے۔ یا وہ محنت الہی اس کے خلاف ہو۔

حل لغات۔ : إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

مَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا

یہ بات اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے ۵۲۱ اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے حضور اکھڑے ہوئے۔

فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا

تو ان میں سے کمزور سمجھ جانے والے ان سے جو تکبر کیا کرتے تھے کہیں گے (کہ) ہم تو

لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هُمْ بِمُعْزِزِينَ ۝

تمہارے پیچھے چلنے والے تھے۔ پس کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے (اس وقت) کچھ بھی ہم پر

اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ

سے دور کر دیتے ہو۔ وہ (جواب میں) کہیں گے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا۔ تو ہم بھی تمہیں ہدایت

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَنَّا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ

دینے دینے اب کیا ہر مسئلہ ہے ہمارے مہربان یا ہمارا صبر کرنا اس وقت ہمارے لئے یکساں ہے (اور) ہمارے لئے

الَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

ان کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی عزت سے ڈرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هَابُوا عِزَّةَ اللَّهِ

مَحْضٍ ۚ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرَانِ ۚ

بھاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے ۱۲ اور جب تمام معاملہ کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ تو شیطان (لوگوں سے) کہے گا (کہ)

اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ

اللہ تعالیٰ نے یقیناً تم کو اہل وعدہ کیا تھا۔ اور میں نے (بھی) تم سے (ایک) وعدہ کیا تھا۔ پھر میں وعدہ تم سے کر گیا ہوں اور پھر

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن

دیکھا۔ اور میرا تم پر کوئی تسلط نہ تھا اس میں نے تمہیں

دَعَاكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۚ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا

اپنے خیالات کی طرف) بلایا اور تم نے میرا کہا مان لیا۔ اس لٹلاہ مجھے ملامت نہ کرو۔ بلکہ

لَوْمُوا أَنفُسَكُمْ ۚ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ

اپنے آپ کو ملامت کرو۔ (اس وقت) نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں اور نہ تم

۱۲ حل لغات۔ مُعْتَوْنَ - مَغْنَوْنَ

ہے۔ اور اغنی عَنْہُ کے معنی ہیں۔ اَجْزَأُ - اس سے کفایت

کی۔ اس کی تکلیف خود اٹھا کر اس کو سچا لیا۔ اور جب عَائِشَةُ

عَنْكَ هَذَا بُولَا جلتے۔ تو اس سے یہ معنی مراد ہوتے ہیں۔

مَا يَجْعَلُكَ ۚ کہ یہ بات تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی (اقرب)

پس هَلْ أَنْتُمْ مُعْتَوْنَ عَنْكَ کے معنی ہونگے۔ کہ کیا تم پہلے

عذاب اٹھا کر ہم کو عذاب سے بچا سکتے ہو۔ یا ہمیں کچھ فائدہ دے

سکتے ہو۔ مَحْضٌ - صاف صاف تحقیق کا مصدر ہے۔ اور حاص

موجھل کے معنی ہیں۔ عَدَلٌ وَحَدٌ - بجاؤ کر کے ایک طرف

ہو گیا۔ اَلْمَحْضُ - اَلْمَحْضُ - ایک طرف بجاؤ کی جگہ۔ بجاؤ

اَلْمُفْرَدُ - بھانسنے کی جگہ (اقرب) مَا لَنَا مِنْ مَّحْضٍ کے

معنی ہوں گے۔ ہمارے لئے بھانسنے کی کوئی صورت نہیں۔ کوئی

بجاؤ کی صورت نہیں۔

تفسیر - اس آیت میں ماضی کے معنی استعمال کئے گئے ہیں لیکن ترجمہ مستقبل کی کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔

کہ گو نظر ماضی کے معنی استعمال ہونے ہیں۔ لیکن مراد آئندہ اغنی

زمانہ سے ہے کیونکہ یہاں ذکر عذاب کا ہے اور عذاب آئندہ

آنے والا تھا۔ ابھی تک آیا نہ تھا ماضی کے معنی اس (امریزہ

دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے استعمال کئے ہیں کہ وہ دن ضرور

آئے گا اور یہ نظارہ ضرور دنیا کو دکھنا پڑے گا عربی کا محاورہ

ہے کہ جب کسی متقبل کے امر کے یقینی ہونے پر زور دینا ہو۔ تو

ماضی کے معنی استعمال کئے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی

مثالیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اردو میں بھی اس قاعدہ کا جوڈ مَحْضٌ

مندی ہے۔ اگر کسی شخص کی آمد کی انتظار ہو۔ اور کوئی شخص گھبراہٹ کر کہے کہ یہ

کا اٹھا کر کہے۔ تو منتظر شخص کے رشتہ دار یا دوست کہہ دیتے

ہیں۔ بس جی وہ آ ہی گیا ہے یعنی اب اُس کے آنے میں استعمال کئے جاتے

کوئی دیر نہیں اور اس کا آنا یقینی ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا منشاء تباہ آیت کے مفاد ماضی

کرنے کا ہوگا سب اس کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے یعنی کے ہوں اور معنی

ان کی اندرونی کمزوریاں اور باطنی نقائص ظاہر ہوئے لگیں گے۔ مستقبل کے

بِمُصْرِحِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ

یہی فریاد منس نکلتے ہو۔ تم نے جو مجھے (اللہ تعالیٰ کا ایک شریک بنا رکھا تھا میں) ان شرکاء کا پہلو کر

قَبْلُ ۚ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَ

اٹھا کر رکھا ہوں۔ اس قسم کا شرک کر نیوالے ظالموں کے لئے یقیناً دردناک عذاب (مقرر ہے)۔ ۱۳ اور

أَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ

جو لوگ ایمان لائے، جو نیکے۔ اور انہوں نے (نیک اور) مناسب عمل کئے ہوئے انہیں اللہ کے رب کی اجازت سے ایسے باغوں میں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ

جگہ (سکھوں) کے نیچے نہریں بہتی ہوئی داخل کیا جائیگا۔ (اور) وہ اپنے رب کی اجازت سے اس میں (ہمیشہ) رہیں گے۔

ہو جانے کا فیصلہ کر دیتی ہے اور اپنی حالت پر راضی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ صحیح صبر کا یہ مقام نہیں۔ صبر تو بری حالت سے بچنے کا نام ہے۔ نہ کہ اس پر راضی ہو جانے کا۔

اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ عذاب سے پہلے لوگ ایک دوسرے کو جرم کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ رو نہیں۔ ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو پھر تم کو کسی کا کیا ڈر۔ لیکن جب خدا کا عذاب آتا ہے۔ تو پھر کوئی

بھی ساتھ نہیں دیتا۔ یہی حال دنیاوی جرائم کا ہے بعض لوگ کسی کو قتل کا مرتب بنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہم نہیں

بچائیں گے۔ لیکن جب وہ مجرم پکڑا جاتا ہے۔ تو پھر بھلا کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے پکڑ لو۔ اس وقت کوئی اپنے آپ کو اس کی جگہ

بیش نہیں کرتا۔

۱۴ حل لغات: الحق کے لئے دیکھیں۔

حل لغات سورة رعد ۱۴: اَخْلَفْتُكُمْ، اَخْلَفْتُكُمْ مَا وَعَدْتُكُمْ مَعْنَى هُنَّ

بات کے کرنے کا وعدہ کیا۔ اور پھر اُسے پورا نہ کیا۔ فُلَانًا وَجَدَ مُوَعِدًا خُلْفًا، اَخْلَفْتُ فُلَانًا مَعْنَى هُنَّ

اس کے وعدوں میں باختلاف پایا (یعنی جو وعدے وعدے ہوتے

تو میں کی بنیادی کے متعلق یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وہیں

اس قدر ایسا کمزور ہو گیا کہ وہ سب سے تباہ نہیں ہوتے۔ جس قدر کہ ان

کمزوریوں کے ظاہر ہونے کے سبب سے جب تک ان کی کمزوری

پر پردہ پٹا رہتا ہے۔ باوجود کمزوریوں کی موجودگی کے وہ برحق

جانی ہیں کیونکہ لوگ ان سے عجب و عجب ہوتے ہیں جب ان کی کمزوری

ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر باوجود پورا زور لگانے کے وہ گمراہ شروع

ہو جاتی ہیں۔ گویا کام اتنا کام نہیں آتا جس قدر کہ نام اس

آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کے عجب

کو ظاہر کر دے گا۔ ورنہ خدا تعالیٰ تو ہر بات کو ہر وقت ہی

جانتا ہے۔ فَقَالَ الصُّخْرَاءُ: یعنی جب قوم گمراہ ہو گئی تب

کمزور طاقتوروں سے کہیں گے کہ اب ہماری حفاظت کرو۔

کہ ہم تو تمہارے پیچھے اور تمہارے کہنے پر چلتے تھے۔ مگر طاقتور

کہیں گے کہ ہمیں خود کوئی راستہ نہیں ملتا۔ مایہ دہی ہو رہی

ہے۔ گار جا رہی ہیں۔ ہم تمہاری مدد کیا کریں۔ اس لئے صبری

کرو۔ اس میں پھر قومی تباہی کا ایک سبب بتایا ہے۔ جس قوم

نے زندہ رہنا چاہا ہے۔ وہ گرتے گرتے بھی کوشش کو جاری رکھتی

ہے۔ مگر جس قوم نے ہلاک ہونا چاہا ہے۔ وہ صبر کر کے خاموش

وہیں کھڑی رہے۔ جب ساتھی ہلاک نہیں ہو تے۔

الحق اختلافکم

قومی تباہی کا ایک سبب

ہیں کسی کو کسی کچھ اَخْلَفَ الْخَفِیْتُ اَخْلَعْتُ فی الْمَرْوِی ثُمَّ نَقَعْتُ
 بارش پہلے اترتی ہوئی معلوم ہوئی پھر نہ اتری۔ اَخْلَفَ اللّٰہُ اَوْلَیَّ اَمَّا
 اَخْلَعْتُ جاسنے کمزور کر دیا۔ (اقراب) پس اَخْلَفْتُ جَعَلْتُ کے معنے
 ہوں گے کہ میں نے تم سے وعدہ کر کے اُسے پورا نہ کیا (۱۲) میں نے
 تمہیں جھوٹے عیسے دے دے کر غافل رکھا اور کمزور کر دیا۔
 اَلْمُصْرِخُ :- اَصْرَخَ سے اسم فاعل ہے۔ اور اَصْرَخْتُ
 فَلَانٌ کے معنے ہیں اَخْأْتُ وَاَعَانْتُ۔ اس کی فریاد ہوئی اور
 اس کی مدد کی۔ اور جب یہ محاورہ بولیں۔ اِسْتَصْرَخْتُ خِیَی
 فَاَصْرَخْتُ۔ تو اس کے معنے ہوں گے۔ اِسْتَعَاثْتُ پائی۔
 فَاَعْتَصْتُ۔ کہ اس نے میری مدد چاہی۔ اس پر میں نے اس
 کی مدد کی۔ وَقَبِلَ الْهَمَزُ بِالْمَلَلِ۔ بعض کہتے ہیں کہ
 اَصْرَخَ کا ہمز ملب کے لئے ہے اور اَصْرَخَ کے معنی
 ہیں۔ اَزَلْتُ صَرَخْتُ۔ یعنی اس کی چیخ و پکار اور فریاد کو دور
 کر دیا (اقراب) اور چونکہ یہ مصیبت دور کرنے سے ہوتا ہے۔
 اس لئے اَصْرَخَ کے معنے مدد کرنے کے ہو گئے۔ پس آیت
 مَا اَنَا بِمُضَرِّحِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُضَرِّحِیْ کے معنے ہونگے
 نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری مدد کر سکتے ہو (۱۳)
 نہ میں تمہاری چیخ و پکار کو دور کر سکتا ہوں۔ نہ تم میری چیخ و پکار
 کو دور کر سکتے ہو۔

تفسیر :- شیطان یا شیطانی لوگ عذاب کے وقت
 اپنے اَلزَّکَر سے براہِ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا
 جہم پر کیا زور تھا۔ تمہارے اپنے اندر گزند تھا۔ اس لئے تم نے
 ہماری بات مانی اگر تمہارے اندر نیکی ہوتی اور تم نہ مانتے۔ تو
 ہم کی تم کو مجبور کر سکتے تھے۔

اور یہ بات درست بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔
 کہ شیطان یا اس کے اظلال جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔
 انہیں انسان پر کوئی اخت یا زہ نہیں۔ وہ تو ایک ذریعہ ہیں
 انسانی کمزوری کے اظہار کا جس طرح فرشتے ذریعہ ہیں اس
 کی اچھی طاقتوں کے اظہار کا۔ مگر اُن کو نہ والا خود انسان کا نفس
 ہے۔ شیطان کا کام صرف اشارہ کرنا ہے۔ جیسے فرشتے نیکی کی

طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شیطان بدی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
 اس کی مثال تو استاد کی سی ہے کہ وہ شاگرد کے سامنے امتحان
 کے وقت شکل سوال پیش کرتا ہے۔ لیکن کوئی نہیں کہتا کہ
 استاد نے شاگرد کو فیل کیا۔ فیل تو طالب علم اپنی کمزوری کے
 سبب سے ہوتا ہے۔ استاد تو صرف اس کی لیاقت کے معیار
 کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے انسان کی نیکی کے معیار کو ظاہر
 شیطان بدی کے معیار کو ظاہر کرتے ہیں۔ نہ کہ شہید بنانے میں۔ فرشتے انسان کی نیکی
 قَلَّا تَلَوْنُوْنِیْ وَلَوْ مَوْءَا اَنْفُسُکُمْ یعنی تم نے
 ہمیشہ خدا تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے دیکھے۔ مگر انہیں
 قبول نہ کیا۔ میری طرف سے تمام جھوٹے ہی وعدے ہوتے اور
 تم نے ان کو مان لیا۔ تو بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے۔

اِنِّیْ کَفَرْتُ بِمَا اَشْرَکْتُمْ مِنْ قَبْلِیْہِ
 طیف ہے کہ شیطان جو حید کا مدعی رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم
 مجھے خدا تعالیٰ کا شریک بناتے تھے اور میں منکر تھا اور یہ ہے شیطان کا مدعی ہونا
 بھی درست۔ وہ شیطان جو انسانی کمزوریوں کو ظاہر کرنے پر مائل
 ہے۔ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور خدا تعالیٰ کا جلال
 اس کے سامنے ہے۔ وہ شرک کس طرح کر سکتا ہے۔ شرک تو
 تب پیدا ہوتا ہے جب انسان شیطانی تحریک کو اپنے اندر لے
 کر اُسے نافرائی کی شکل میں دھال دیتا ہے بسنکھیا جب تک

انسان کے مہیث میں نہیں جاتا۔ ایک قیمتی دوا ہے جب انسان شیطان یا شیطانی
 اس کا غلبہ استعمال کرتا ہے۔ تو وہ زہر قاتل بن جاتا ہے یہی مثال
 شیطان کی ہے۔ انسان کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ ایک
 امتحان کا سوال ہے اور کچھ بھی نہیں۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر شیطان دو نفع میں
 کیوں جاتے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کی نسبت اَنَا
 ہے۔ خَلَقْتَنِیْ مِنْ تَابَرَجْجے تو نے (یعنی اللہ تعالیٰ نے)
 آگ سے پیدا کیا ہے۔ پس جو چیز آگ سے پیدا ہے۔ آگ
 میں جاتا اُس کے لئے عذاب تو نہیں۔ ایک انجمار کو اگر چولے
 میں ڈال دو۔ تو اُسے کیا عذاب ہے۔ صوفیاء کا عام طور پر اسی
 طرف رجحان ہے۔ کہ شیطان کے اظلال تو عذاب پائیں گے۔

رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ

اور ان (جنوں) میں ان کی (ایک دوسرے کیسے یہ دعا ہوگی تم پر سلامتی (جو) لکھا (مے مخاطب) کیا تو نے دیکھا نہیں کہ،

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

اللہ (تعالیٰ) نے کس طرح ایک پاک کلمہ کی طرح ہے۔ اور جس کی جڑ (مضبوطی کے ساتھ) قائم

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكْلَهَا

ہے۔ اور اس کی (ہر ایک) شاخ آسمان کی بلندی میں پہنچتی ہوئی ہے۔ کھوکھریاں کیا ہے۔ وہ ہر وقت اپنے

كُلَّ حَيْنٍ يُأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

رب کے اذن سے اپنا (تازہ) پھل دیتا ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ) لوگوں کے لئے (ان کی ضرورت کی) تمام باتیں بیان کرتا

پیدا ہوئے کیونکہ انہیں اسی کی دی ہوئی طاقتوں سے ہم بحال تھے
ہیں پس اعمال کے بدلہ میں جو کچھ ملتا ہے۔ وہ محض فضل ہے۔
اس پر کسی کا حق نہیں۔

۲۔ میرے نزدیک اس آیت کے ایک اور حصے بھی ہیں اور
وہ یہ کہ مومن جنت نہیں چاہتا۔ وہ صرف خدا تعالیٰ کا قرب
چاہتا ہے۔ اگر جنت میں رہے گا۔ وہ صرف خدا تعالیٰ کے حکم
سے رہے گا۔ ان محضوں کی ایک حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کرنا تو اچھا ہے مگر میں
بعض ایسے ہیں جو جنت کی خاطر نیک عمل کرتے ہیں بعض ایسے
ہیں جو جہنم سے بچنے کیلئے نیک اعمال کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں۔
جو محض خدا تعالیٰ کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں
کے لئے جنت ایک زائد چیز ہے نہ کہ مقصد

تخیہم فیہا سلام دل انکی دعا پس میں سلام ہوگی یعنی آپ
میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے (۲) یا یہ کہ ہر ایک دوسرے کے
شراب کی طرح محفوظ ہوگا (۳) ان کو وہاں بہترین تحفہ سلام کا
دیگا یعنی ملائکہ کی طرف سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکو سلامتی
کے تحفے ملیں گے یعنی ملائکہ تعالیٰ کی ایک طاقتوں کو امداد
اور اللہ تعالیٰ ان پر خاص فضل نازل کرے گا۔

لیکن خود شیطان نہیں کیونکہ وہ تو ایک امتحان لینے والی طاقت
ہے۔ اور فرض ادا کر رہی ہے۔

۳۔ اَلْإِذْنُ کے معنی ہیں۔

الْإِجَازَةُ۔ اجازت۔ الْإِرَادَةُ۔ ارادہ۔ الْجَنُّمُ۔ علم (اقرب)
التَّحِيَّةُ کے معنی ہیں۔ السَّلَامُ۔ سلامتی۔ الْبَقَاءُ۔ بقا
السَّلَامَةُ مِنَ الْكَافَاتِ۔ آفات سے سلامتی۔ التَّحِيَّةُ
مِنَ اللَّهِ۔ اَلْإِكْرَامُ وَالْإِحْسَانُ جب اللہ تعالیٰ کے
لئے یہ نفع بولا جائے۔ تو اس کے معنی اکرام اور احسان کے
ہوتے ہیں (اقرب)

تفسیر:- بِأْذِنِ رَبِّهِمْ کے مفسرین نے یہ
معنی کہے ہیں۔ کہ جنت کا ملنا اس کی رحمت اور فضل ہے
ذکر احقاق سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفع کوئی
بات بیان فرمائی۔ تو حضرت عائشہؓ نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ

آپ تو اپنے اعمال کے زور سے جنت میں جاؤ گے۔

اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عائشہؓ میں
بھی خدا کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا (بخاری حدیث نمبر ۳۶۴۰)

اصل بات یہ ہے۔ کہ ہمارے اعضاء اور روحی اللہ تعالیٰ ہی
کی طرف سے ہیں۔ پس ہمارے اعمال بھی اسی کے فضل سے

الْإِذْنُ

التَّحِيَّةُ

مومن جنت نہیں
چاہتا خدا تعالیٰ کا
قرب چاہتا ہے

مفسرین کے نزدیک

بأذن ربهم
کے معنی

تخیہم فیہا
سلام کے
تین معنی۔

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ

ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں ۵۲۵ اور بُری بات کا حال

۵۲۵ حل لغات: ضَرْبٌ بِضَرْبِهِ کے

معنی میں اَصَابَہُ وَصَدَّ مَثَلًا۔ اس کو ہاتھ سے مارا۔ ضَرْبٌ بِضَرْبِهِ کے معنی میں جَلَدٌ ہے۔ اس کو کوڑے سے مارا تو یہ الْمَثَلُ کے معنی میں۔ الْيَقِينَةُ وَالْظُّلُمُ مَثَابًا انْقِصَافُ بَيَانِ الْحُجَّةِ۔ دلیل۔ يُقَالُ أَقَامَ لَهُ مَثَلًا اِیْ حُجَّةً اقام لہ مَثَلًا کہہ کر ش سے مراد دلیل لیتے ہیں۔ الْحَبِیْثُ عام بات۔ اَلْقَوْلُ الْمَقَابِرُ۔ ضرب اِثْلِ الْعَبْرَةِ بَعْدَ الْاَلَانَةِ۔ نشان (اُقرَب)

اور ضَرْبٌ لَهُ مَثَلًا کے معنی میں وَصَفَهُ وَقَالَ وَبَيَّنَّاهُ شَلْکُو بیاں کیا۔ اور اچھی طرح سے واضح کیا پس ضَرْبُ الْمَثَلِ مَثَلًا کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آجائے

کَلِمَتِيَّةٌ۔ طَابَ میں سے صفت مثبتہ کا میثاق ہے اور طَيْبٌ کا مؤنث ہے۔ اور طَابَ النَّاسُ طَيْبٌ طَابًا وَ طَيْبًا وَ طَيْبَتُهُ وَ طَيْبًا نَا کے معنی ہیں۔ لَذَّةً وَ نَاسُکًا وَ حَسَنًا عَلًا وَ جَلًا وَ جَادًا کوئی چیز لطفہ پاکیزہ خوبصورت شیری

خاندانہ خوب پر پر ہری ہری گئی اور طَابَتِ الْاَرْضُ کے معنی ہیں۔ اَخْلَافٌ زمین گھاس سے ہری ہری ہو گئی طَابَتِ النَّفْسُ طَابَتْ وَ اَنْشَرَتْ حَتَّى جی خوش ہو گئی۔ اور طَابَ الْعَيْشُ لِقَدْ ب کے معنی میں فَا رَفَتْهُ الْمَكَارَةُ۔ نکاح یافتہ دور ہو گئیں۔

طَابَتْ نَفْسِي عَلَيَّ کے معنی ہیں وَ اَفْقَهُ۔ کر میرے دل نے اس سے موافقت کی۔ اور طَيْبٌ کے معنی ہیں۔

ذَوِ الطَّيْبَةِ۔ پاکیزگی والا (اُقرَب) پس کلمہ طیبہ کے معنی ہوں گے۔ ایسا کلام جو اعلیٰ ہو۔ بڑھتے داتا ہو۔ عمدہ ہو۔ خوشی پیدا کرنے والا ہو۔ فطرت انسانی کے موافق ہو۔

تفسیر: یہ آیت ان آیات میں سے ہے جن کی

تفسیر کر کے حضرت مع موعود علیہ السلام نے نہ صرف ان آیات کو حل کر دیا ہے بلکہ دوسری آیات کے لئے حل کرنے کا گریہ پکارا

اتھیں میں دے دیا ہے۔ مگر پھر اس کے کہ میں اس کی تفسیر کہوں کلمہ طیبہ کا اعراب بتا دینا چاہتا ہوں۔ کلمہ طیبہ کی ترکیب کلمہ طیبہ

نہیں نے کلمہ کا اعراب دو طرح بیان کیا ہے بعضوں نے کلمہ طیبہ کے معنی میں لکھا ہے۔ اس لحاظ سے ترجمہ میں ہوگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک مثال۔ یعنی کلمہ طیبہ کی۔ یہ معنی ابوالفتح نے لکھے ہیں

ابن عطیہ اور زحسری کہتے ہیں کہ ضرب بب مثلاً کے ساتھ ضَرْبٌ مَثَلًا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جَعَلَ کی طرح دو مفعول چاہتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے کلمہ کو مفعول اول قرار دیا ہے

اور مثلاً کو مفعول ثانی اور کَشَجَرَةٍ کو مبتدا مفعول کی خبر بنالیا ہے۔ یعنی هِيَ كَشَجَرَةٌ طَيِّبَةٌ۔ تو ان کے نزدیک کلمہ طیبہ یہ ہوا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کلمہ طیبہ

طیبہ کو مثال طور پر واضح کر کے بیان کیا ہے کہ وہ ایک شجر طیب ہے جس کی جڑ قائم ہے اور اس کی شاخیں سب میں یا بندی میں پھیلی ہوئی ہیں۔

اب میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتا ہوں اس کلمہ طیبہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی حقیقت بیان کی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ

یعنی اس کلام الہی کی جڑ اور پاکیزہ جو نور انسانی و سب سے پاک ہو اور اس کا موقع یہ تھا کہ پہلی آیات میں شیطان راہوں پر پھٹنے والوں کے لئے تباہی کا ذکر فرمایا تھا اور ایمان لانے والوں کے لئے جنات اور انعامات کا۔ اس ذکر سے

قد۔ فی طور پر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں وہ راہ اختیار کر دوں۔ جو عذاب سے بچاؤ لی اور نعمتوں کا وارث بنانے والی ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آتا ہے۔ کہ اس سورۃ میں یہ ذکر ہو چکا ہے۔ کہ مختلف اوقات میں

کلمہ طیبہ کے معنی میں لکھا ہے۔ اس لحاظ سے ترجمہ میں ہوگا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایک مثال۔ یعنی کلمہ طیبہ کی ترکیب کلمہ طیبہ

خَبِيثَةٌ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ

برے درخت کا طرح ہے۔ جس کو زمین پر سے اکھاڑ کر پھینک دیا

(۱) بُرائی عیب اور نقصان سے محفوظ نہ رہنا خوبصورت
رج بر طیب و لا ہو۔ اور طیب کے معنی ہیں (۱) لذت دہندہ پاکیزہ
(۳) خوبصورت (۴) شیریں (۵) شامیر (۶) خوشیوں میں بڑھا
بڑا۔ پس خدا تعالیٰ کی طرف سے قابلِ عمل کام وہ ہے۔
اچھے وقت کی طرح ضرر اور نقصان سے محفوظ ہو یعنی اس میں
ایسی باتیں نہ ہوں جو انسانی روح یا انسانی شرف یا انسانی
احسانیت و عذبات کے خلاف ہوں۔ دوسرے یہ کہ
خوبصورت ہو اور اس میں دلکشی اور جذبہ کے سامان ہوں۔
تیسرے اس پر عمل کرنے والا لذت اور ضرر حاصل کرے جو حق
اس میں حلاوت ہو۔ پانچویں شادمان ہو۔ چھٹے وہ دوسروں
سے خوشیوں میں بڑھا ہوا ہو۔

دوسری علامت یہ بتائی ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہو۔
دخت کی جڑ کے مضبوط ہونے سے ایک تو یہ ملزوم ہوتی ہے
کہ دخت زندہ ہے۔ اور زمین سے غذائے رہا ہے۔ اسی طرح
تازہ کلام الہی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنی غذائے رہا ہوتا
ہے جو کلام مسخوخ ہو جاتا ہے۔ اس کے معنایں کی اوج
ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اس لئے مسخوخ ہوتا ہے کہ اب
وہ بھی نوع انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کلام
قائم ہوتا ہے۔ وہ انسانی فطرت کی سب ضرورتوں کو پورا کرتا
ہے اور جو ضرورت بھی انسان کو پیش آئے۔ جھٹ اس
کلام سے اُسے مل جاتی ہے۔ گویا وہ ایک ایسے دخت کی طرح
ہے جو زمین سے غذائے رہا ہے اور اس سے تازہ مطالب
جو زمانہ کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ ظاہر ہوتے رہتے
ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مطالب اس میں چلے
سے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن وقت پر ان کا ظہر کرنا اور چھوٹنا
کا اس سے پورا کرنا۔ یہ خدا تعالیٰ کے تازہ فضل سے ہی ہوتا
ہے۔ پس ایک رنگ میں یہ ہر وقت غذا لیتے رہنے کے مترادف ہے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی آئے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے
کہ بعض نبی بعض کے کلام کو مسخوخ کرنے والے تھے پس
جب خدا تعالیٰ کا بعض کلام بعض دوسرے کلام کو مسخوخ کر
دیتا ہے۔ تو انسان کس طرح معلوم کرے کہ فلاں خدا تعالیٰ کلام
تو تازہ اور مصطفیٰ ہے۔ اور فلاں تازہ اور مصطفیٰ نہیں۔ یا کس طرح
معلوم کرے کہ فلاں عظیم تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور
دوسری نہیں۔ کوئی ایسا معیار چاہیے جس سے تازہ اور قابل
عمل کلام دوسرے مسخوخ شدہ کلام سے اور انسانوں کے
بنائے ہوئے اصولوں سے ممتاز ثابت ہو۔ سو وہ معیار اس
آیت میں بیان کیا گیا ہے جس کے ذریعہ سے انسان
بہ سہولت اس کلام الہی کی صداقت کو معلوم کر لیتا ہے۔
جو تازہ بتانے والا رہے زمانہ کے لئے قابلِ عمل ہوتا ہے۔

قرمانا ہے۔ کلمۃ طیبۃ یعنی تازہ محفوظ اور
بگڑے ہوئے کلام الہی کی مثال شجرہ طیبہ کو سمجھ لو۔ کہ (۱)
و طیب ہو۔ یعنی ظاہری صورت ابھی ہو (۲) اس کی جڑ
مضبوط گڑھی ہوئی ہو (۳) اس کی شاخیں آسمان میں پھیل
رہی ہوں (۴) اور وہ اپنا پھل ہر وقت دے رہا ہو (۵) اور
یہ پھل دینا اللہ تعالیٰ کے اذن کے ماتحت ہو۔

پانچ علامات ہیں۔ جو ایک تازہ اور ملاوٹ سے پاک
کلام میں ہونی چاہئیں۔ اگر یہ علامات کسی کلام میں پائی جاتی
تو وہ اس زمانہ کے لئے قابلِ عمل ہے اور اس زمانہ کے لوگوں
کے لئے ہدایت نامہ ہے۔ لیکن اگر یہ اور کسی کتاب یا کلام الہی
کھانے والے صحیفہ میں پائے جاتیں۔ تو وہ یا تو مسخوخ شدہ
کلام الہی ہے یا انسانی بناوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے منزل نہیں ہے۔

اب میں الگ الگ سب علامتوں کو لیتا ہوں۔ پسلی
علامت یہ بتائی ہے کہ وہ طیب ہو۔ طیب کے معنی ہیں۔

آنہ اور مصطفیٰ
کام الہی کے
معیار

شجرہ طیبہ اور
کلمہ طیبہ کا پانچ
علامتیں ثابت
ہو چکی ہیں
کی وضاحت
۱۰ اور انسانی
فطرت کی سب
ضرورتوں کو پورا
کرتا ہے

کلام کے عیب
ہے نہ لا اطلب

بمتر از زمین ہوتی ہے۔ اور اَصْلُهَا ثَابِت کے یہ معنی ہیں ^{۱۱} سچا کلام اور حقا سے ثابت ہوا ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کے قلوب پر ایک گہوارا ڈالتا ہے اور ان کے اندر مضبوطی سے جڑھیں پکڑ لیتا ہے۔ یعنی وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے کمالات کو ظاہر کرنے کا موجب بنتے ہیں۔

۶۔ اس کا منبع ایک ہی ہوتا ہے یعنی جو ان کی طرح اپنی غذا مختلف جگہوں سے نہیں لیتا۔ بلکہ درخت کی طرح ایک ہی جگہ ^{۱۲} سے معنی اللہ تعالیٰ سے غذا لیتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسانی کلام ^{۱۳} جتنے ہیں اور تعلیمات مختلف جگہوں سے حوشہ چینی کرتے ہیں۔ کچھ رسم و رواج سے لیا۔ کچھ فلسفہ سے۔ کچھ رائج الوقت اصول سے۔ اور اس وجہ سے ان تعلیمات میں باہمی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف الہی کلام ایک ہی منبع سے نکلا ہوا ہوتا ہے جڑھیں اس کی گہری ہوتی ہیں۔ یعنی ہر عالم پر پوری بحث کرتا ہے۔ لیکن سب تعلیمات ایک ہی اصل کے تحت ہوتی ہیں۔ اور ان میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اور نیز یہ کہ تازہ الہی کلام ^{۱۴} انسانی لہذا کا مختلف نہیں ہوتا۔ سب خدا صنی اس کی زندگی ^{۱۵} میں جس سے مراد لائل وبراہین ہیں۔ اپنی جڑھ سے ہی لیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے۔ جہاں سے وہ آیا ہے۔

تیسری علامت یہ بتاتی تھی کہ اس کی شاخیں آسمان ^{۱۶} میں ہوتی ہیں۔ اس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ

۱۔ اس پر عمل کر کے انسان خدا تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ جس وقت کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوتی ہوں جو شخص اس پر چڑھے گا۔ لازماً آسمان تک پہنچ جائے گا۔ جو استخارۃ الہامی کتب میں اللہ تعالیٰ نے کے قرب کا مقام قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ وہ تفصیلات شریعت کو مکمل طور پر بیان کرے۔ ^{۱۷} کیونکہ آسمان میں شاخوں کے پھیلنے سے شاخوں کی ہمتا اور کثرت بھی مراد ہو سکتی ہے۔ پس کلام الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معنی ہوں گے۔ کہ اس کلام میں ہر انسانی ضرورت کے مستحق تعلیم موجود ہو۔ اور اخلاقی اور مذہبی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔

۲۔ جڑھ کی مضبوطی سے ایک سرو اس کے تنے کی مضبوطی کے چوتے ہیں۔ یعنی وہ مرد سے جھکتا نہیں۔ یہ بھی بچے کلام کی ایک علامت ہے کہ وہ اعتراضوں اور محکمہ چینیوں سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ جس قدر بھی اس پر وجہ ڈالو وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور ہر قسم کے اعتراضوں کا اور جرح کو برداشت کر لیتا ہے۔

۳۔ تیسری معنی جڑھ کی مضبوطی کے یہ ہوتے ہیں کہ ^{۱۸} اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ ان معنی کی روش سے کلمہ طیبہ کی یہ علامت ہوگی کہ اس کے اصول ایسے پختہ ہوتے ہیں کہ زمانہ کے اختلاف سے بے ہوش نہیں۔ زمانہ بدلتا جائے۔ مگر اس کی تعلیم نہیں بدلتی۔ اور اپنی جگہ مضبوطی سے قائم رہتی ہے جب بھی کسی کلام کو بدلنے کی ضرورت محسوس ہو۔ سمجھ لو کہ وہ کلام خدا تعالیٰ کا تازہ کلام نہیں رہا۔ ایک ٹوکھا پٹا اوخت ہے جس کی جڑھیں اکھر گئی ہیں۔

۴۔ وہ لمبی عمر والا ہو۔ کیونکہ جن درختوں کی جڑھیں لمبی زمین میں جاتی ہیں۔ وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ کلام الہی کی بھی یہ علامت ہے۔ کہ وہ لمبی عمر والا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آج نازل ہوا اور کل منسوخ ہو گیا۔ کلام الہی سے مراد کلام الہی کا اصولی حصہ ہے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض جہزی امور اجساد اور آزمائش کی غرض سے بدلانے جاتیں۔ مگر یہ امور کبھی بھی اصولی تعلیم میں سے نہیں ہوتے۔ اصولی تعلیم کبھی جلد نہیں بدلتی۔ جیسے تورات کہ گو قرآن کریم نے اسے منسوخ کیا۔ مگر یہ دو ہزار سال بعد ہوا۔ درمیان میں نبی آتے رہے۔ مگر ان کی بعثت کی غرض تو ذات کو منسوخ کرنا نہ تھی۔

۵۔ اس کے ماننے والی اور اس پر عمل کرنے والی ایک جماعت ہو۔ جن کے اندر وہ پرورش یا کر پڑھے اور ترقی کرے کیونکہ جس طرح درخت زمین میں اپنی جڑھیں پکڑتا ہے۔ کلام الہی مومنوں کے دل میں اور اعمال میں جڑھیں پکڑتا ہے۔ اگر اس پر عمل کرنے والی کوئی جماعت نہ ہو۔ تو اس کے آثار اور نتائج ظاہر نہیں ہو سکتے۔ پس مومنوں کی جماعت کلام الہی پھیلنے

جس پر اس میں بحث نہ ہو۔ مگر اس نے روحانی آسمان کو اپنے پھیلاؤ سے ڈھانپ لیا جو۔

۳۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کی تعلیم اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہو کیونکہ اونچی خانوں سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تعلیم ادنیٰ اخلاق اور ادنیٰ امور پر مشتمل نہ ہو۔ بلکہ اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم پر مشتمل ہو۔

۴۔ چوتھی بات قرآن عظیم فی السماء سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر صفت کے آدمی اس سے فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ جس درخت کی شاخیں خوب پھیل جاتی ہوں۔ اس کے مایہ کے نیچے بہت سے آدمی بیٹھ سکتے ہیں۔ پس اس میں کلام الہی کی اس صفت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ اس کے سلسلے میں بہت سے لوگ آسکتے ہیں۔ یعنی مختلف فطرتوں اور مزاجوں کے لوگوں کو وہ آرام دینے کا موجب ہوتا ہے۔

چوتھی علامت یہ بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے پھیل دے رہا ہو۔ اس سے مراد ہے کہ زعمہ کلام الہی کی (۱) یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ہر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہتا ہے جو اس کے پھیل کھلا سکتے ہیں۔ یعنی وہ اس کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں۔ اور انہیں کلام کے اعلیٰ ہونے کی مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔

۵۔ دہمی نجات اس سے حاصل ہو۔ کیونکہ جس طرح توفیق اکمل ہمارے سر مراد ہے۔ کہ ہر وقت کامل انسان پیدا کرتا ہے اسی طرح یہ بھی کہ انسان ہمیشہ اس سے پھیل کھاتا ہے۔ اور ہمیشہ پھیل ہی کھا سکتا ہے۔ جبکہ ہمیشہ کی پاکیزہ حیات انسان کو حاصل ہو۔

باپوں کی علامت شجرہ طیبہ کی یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے پھیل باذن ربہما دیتا ہے۔ یعنی اس کے اعلیٰ پھیل طبعی نہیں ہوتا بلکہ لطف الہی سے ہوتا ہے۔ کلام الہی کے درخت کو اس طرح عام درخت سے تمیز کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ عام درخت تو اپنی طبعیہ کے ماتحت پھیل دیتا ہے۔ لیکن شجرہ طیبہ ایک ایسا

درخت فرض کیا گیا ہے۔ کہ جو پھیل تو دے۔ لیکن پھیل خاص کم کے ماتحت ظاہر ہوں۔ ان کا ظہور الہی فناء کے ماتحت ہو۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ کہ کلام الہی کے نتائج صرف طبعی نہیں ہوتے۔ بلکہ شرعی بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً پسو و ناسہ۔ اس کا ایک طبعی پھیل ہو گا کہ لوگوں میں سچے آدمی کا وقار بڑھے گا۔ لیکن اس کا ایک پھیل شرعی ہو گا کہ ایسا انسان خدا تعالیٰ کے خاص فضلوں کا وارث ہو گا۔ نماز ہے۔ اس کا ایک ظاہری پھیل تو ہو گا۔ کہ اطاعت اور نظام قومی کی تعلیم ہو گی۔ لیکن ایک اس کا شرعی پھیل ہو گا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت ایسے شخص کو حاصل ہو گی۔ اور وہ اس کا قرب پائے گا۔

یہ علامات شجرہ طیبہ کی جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں۔ تازہ کلام الہی کی روشنی اور زمرہ ہو۔ ایسی نہیں تشریح کر دیتی ہیں کہ سچے اور جھوٹے کلام میں فسوق کرنے میں کوئی مشکل ہی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ جب ہم ان علامات کی روشنی میں قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ تو ہر علامت اس میں ایسے صریح و غیر ظہور پائی جاتی ہے کہ عید سے طبعی ملادی بھی اس امر کو تسلیم کرنے سے رک نہیں سکتا کہ یہ کلام اپنے اندر بے نظیر خوبیاں رکھتا ہے۔ اور فوق العادہ طاقتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس حد تک کہ کوئی انسانی کلام بعد از سابقہ آسمانی کتب اس سے حق اور میں برابری کر سکتی ہیں۔

ایک مختصر تفسیر میں ان امور کی تفصیلات بیان کرنے کا تو موقع نہیں مل سکتا۔ لیکن اختصاراً میں ان امور کو قرآن کریم پر چسپاں کر کے بتاتا ہوں۔ کہ یہ سب علامات قرآن کریم میں ایسے اعلیٰ اور کامل طور پر پائی جاتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

سب سے پہلے میں طیبۃ کے نظایں جن خوبوں کی طرف اشارہ ہے انہیں لیتا ہوں۔ طیبۃ کا لفظ جس چیز کے لئے بولا جائے۔ اس کے لئے شرط ہے۔ کہ اس میں ظاہری یا باطنی کوئی نقص نہ ہو۔ کوئی ضرر نہ ہو۔ اب ہم قرآن کریم

۱۔ کلام کی تعلیم اعلیٰ اخلاق پر مبنی ہوتی ہے۔

۲۔ کلام کے آدمی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

۳۔ قرآن کریم کے کلام اکمل ہوتا ہے۔

۴۔ کلام ہر وقت پھیل دے رہا ہوتا ہے۔

۵۔ طیبۃ کے لفظ میں خوبوں کی طرف اشارہ ہے۔

کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمیں یہ بات غیر معمولی طور پر
نظر آتی ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ اس میں ایسے مضامین
بیان کئے گئے ہیں۔ جو نہایت نازک ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کی
زبان نہایت اعلیٰ اور متعزب کے انتہائی نقطہ پر قائم رہتی
ہے۔ میلاں بیوی کے تعلقات، حیض و نفاس کا ذکر عورت
و مرد کی جذباتی زندگی، یہ سب ہی کچھ اس میں بیان ہے لیکن
ایسے عمدہ طریق سے کہ نازک سے نازک طبیعت اس سے
صد مدہ محسوس نہیں کرتی۔ اس کی زبان ایسی صاف ہے۔ کہ نہ
تفصیل لفظ ہیں نہ سنجیدہ بند خیں، نہ خاسراں نہ تحکمت، بلکہ ہر
مضمون کو خود کس حد شکل ہو۔ وہ اس حمد کی سے اور ایسے
سادہ و لفظوں میں باور کرتا ہے۔ کہ نہ کاؤں پر اس کی عبارت گران
گزرتی ہے۔ اور نہ داغ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تعلیم ایسی
سادہ اور لطیف ہے۔ کہ اس پر عمل کر کے کسی نقصان کا خطرہ
معلوم ہی نہیں ہوتا۔

دوسرے مضامین طبع کے یہ ہیں۔ کہ اس کا موصوف
نوبصورت ہو۔ اسی مضمون کی رو سے بھی قرآن کریم سب کتب
سے ممتاز نظر آتا ہے۔ اس کا ظاہر ہی حسن ایسا نمایاں ہے۔ کہ کوئی
کتب میں کیلئے نہیں ملے گی۔ الفاظ کی خوبی، بندش کی چستی۔
محاورہ کا بر محل استعمال، عبارت کا تسلسل، مضمون کی رفعت۔
معانی کی وسعت۔ ایک سے ایک بڑھ کر خوبیاں ہیں۔ کہ انہیں
نہیں کہہ سکتا۔ کہ اُسے سراہے یا اس کی تعریف کرے۔ انہی
عربی الفاظ سے وہ بنا ہے۔ جو ہزاروں لاکھوں اور کتب میں
استعمال ہوتے ہیں۔ مگر کیا جمال کی کوئی اور کتاب اس کے قریب
تک پہنچ سکتی جو عرب اپنے خیالات کی نزاکت اور اپنے ادب
کی بلندی اور اپنے ذہن و الفاظ کی کثرت کی وجہ سے سب دنیا کے
لوگوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ اور عرب قوم ادب کی اس قدر دلدادہ
ہے کہ زور اھند اور علوشان جیسی آنکھیں کو خیر و کر دینے والی
اشیاء بھی ان کے نزدیک اسباب کے مقابل پر بیچ ہیں۔ وہ اپنے
شاہوں کے بغیر اور اپنے ادیبوں کو دیوتا سمجھنے والے لوگ
جن میں ابوب اور ابوب کو ترقی کرنے کا بہترین موقع مل چکا تھا

جب قرآن کریم کو دیکھتے ہیں۔ تو زبانوں پر ہر رنگ جاتی ہے۔
اور انہیں چند صیا جاتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ یہ قرآن کریم کی زبان نہیں
زمانہ کا بہترین ادبی زمانہ تھا۔ یا تو عرب کے چوٹی کے ادیب باوجود قرآن کریم
قریب میں ہی گند چکے تھے یا ابھی زندہ موجود تھے۔ وجہ قرآن کریم کی زبان نہایت
کو سننے ہیں۔ تو بے اختیار اس کے سحر ہونے کا شور مچا دیتے
ہیں۔ مگر وہی لفظ جو اس کے جھوٹا ہونے کے ثبوت کے طور پر
استعمال کیا گیا تھا۔ اسی نے ظاہر کر دیا۔ کہ عرب کا متفقہ فیصلہ
تھا۔ کہ قرآن کریم کا حسن انسانی قوت تخلیق سے بالاتر انسانی
داغ نے بہتر سے بہتر ادبی مقالات بنائے تھے۔ مگر اس جگہ اُسے
اپنے غرک اختلاف کئے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ فہم نہ تھا۔ اظہر
أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔

اس کے مضامین کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی بلندی، ان کی قرآنی مضامین کی
وسعت، ان کی ہمہ گیری۔ ان کا انسانی داغ کے گوشوں کا منور آئینہ صحت و صحت
کر دنا۔ انسانی قلوب کی گہرائیوں میں داخل ہو جانا۔ نرمی پیدا
کرنا تو اس قدر کہ فرعونیت کے ستروں پر لرزہ طاری ہو جائے۔
جرات پیدا کرنا تو اس حد تک کہ نبی مرسیل کے قلوب بھی
اُپر اُپر ایمان محسوس کرنے لگیں۔ غصہ کو بیان کرے تو اس قرآن مجید کا ظاہر ہی
طرح کے عینی علیہ اسلام بھی اُفتحت بدندان ہو جائیں۔ ہمدردی کی حس بے دخل ہے
ضرورت کو ظاہر کرے تو اس طرح کہ موسیٰ کی مدد بھی مل جاتی
کہ اُسے غرض بغیر اس کے مضامین کی تفصیل میں پڑنے
کے ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ کہ وہ ایک سمجندہ ہے جس کا کذب و
نہیں۔ ایک بلوغ ہے، جس کے پھولوں کا فائدہ نہیں۔ آج تک
اُس کے حسن کو دیکھ کر لوگ یہ کہتے چلے جاتے ہیں۔ کہ یہ کلام
بت سے لوگوں نے مل کر بنایا ہے۔ مگر کیا یہ خود آفرین نہیں۔
طیب کے تیسرے معنی لذت کے ہیں۔ قرآن کریم تو نہایت ہی
لذت کو دیکھو۔ تو غیر معمولی ہے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو
دیکھو وہ اپنے مذہب پر عمل کر کے بیزار نظر آتے ہیں لیکن
قرآن کریم پر عمل کرنے والا کبھی اس سے بیزار نہیں ہوتا بلکہ
زیادہ سے زیادہ مزہ اس سے اٹھا لے۔ غرض اس میں کچھ
ایسی لذت ہے کہ جو اس کا ہر حقیقی طور پر چمکے لیتا ہے۔ پھر

اسے چھوٹے کا نام نہیں لیتا۔

قرآن مجید کا کلام پاک کتب کے جو حصے پائینگی اور نوتوں کے ہیں قرآن کریم اس میں بھی بے مثل ہے جس قدر پائینگی کی تعلیم پر قرآن کریم میں نوحہ اور کسی کتاب میں نہیں ظاہر ہو پائینگی کو دیکھو تو یہ قرآن کریم ہی ہے جو اسے مذہب کا جزو قرار دیتا ہے۔ قرآن کریم سے پہلے ظاہری صفاتی اور روحانیت آپس میں مخالف چیزیں سمجھی جاتی تھیں مسیحی راہب اپنی فلاحیت پر فخر کرتے تھے ہندو

قرآن کریم فرمیں ^۱ ^۲ ^۳ ^۴ ^۵ ^۶ ^۷ ^۸ ^۹ ^{۱۰} ^{۱۱} ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰} ^{۱۰۰۱} ^{۱۰۰۲} ^{۱۰۰۳} ^{۱۰۰۴} ^{۱۰۰۵} ^{۱۰۰۶} ^{۱۰۰۷} ^{۱۰۰۸} ^{۱۰۰۹} ^{۱۰۱۰} ^{۱۰۱۱} ^{۱۰۱۲} ^{۱۰۱۳} ^{۱۰۱۴} ^{۱۰۱۵} ^{۱۰}

کیا کیا شہلت پیدا ہوتے ہیں اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ (دق ع) الہی کلام جب تک دنیا کے لئے قابل عمل ہے۔ ایک تازہ دہشت کی طرح ہونا چاہئے۔ یعنی ہر وقت اپنے منبع سے فدا حاصل کر رہا ہو جس طرح دہشت بظاہر وہی نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر تازہ رس حیات کا زمین سے تازہ تپ ہے۔ اسی طرح کلام وہی رہتا ہے لیکن اس کے تازہ مطالب حسب ضرورت کھلتے رہتے ہیں۔ اور ان کی طرف ذہن کا پھرنا اللہ تعالیٰ اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ یعنی اس کلام کو سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا ہو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے (واقعہ ع)

مضبوط جڑھوں والے دہشت کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حادثات سے بھٹکتا نہیں۔ حوادث کا مقابلہ مضبوطی سے کرتا ہے۔ کلام وہی مضبوط جڑھ لاکھتا سکتا ہے جو ہر زمانہ کے اعتراضوں کی برداشت کر سکے اور ان کا جواب اس کے اندر موجود ہو قرآن کریم میں یہ خوبی بھی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس کے اصول ایسے واضح ہیں کہ اس کے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نہ اسے بدلانے کی کسی کو اجازت ہے۔ اور نہ خود اس کے اپنے الفاظ اس کے معانی کو بدلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے اندر تبدیلی کی کوشش کرنا قرآن کریم کو توڑ دینا جیسا کہ مراد نہیں سکے گا۔ جس طرح علامت میں سے چند انشیدیں نکال لی جائیں تو وہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح اس کی تعلیم کو کوئی ہٹا چاہے تو وہ سب کی سب ناقص ہو جائے گی۔

اسی طرح روحانی طور پر بھی ممکن نہیں کہ قرآن کریم کے بعض ٹکڑوں کو کوئی اختیار کرے اور بعض کو چھوڑ دے۔ یا سب کو چھوڑ دے گا یا سب کو اختیار کر لیا گا ورنہ کوئی فائدہ نہ اٹھائے گا چنانچہ اس وقت مسلمان بعض قرآن پر عمل کر رہے ہیں اور بعض کو چھوڑ رہے ہیں لیکن اس سے انہیں فائدہ کوئی نہیں پہنچ رہا بلکہ غیر مسلم ان سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر نہیں رہنا چاہتا۔ جو

اسے دبانے کی کوشش کرے وہ نقصان اٹھائے گا۔ ہاں ہے یا کل چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لے۔ گویا قرآن کریم کی جڑھ کو اپنے دل سے اکھاڑ پھینکے تو پھر بے شک وہ دنیاوی طور پر ترقی کر سکے گا۔

قرآن مجید کے زنا
کی بے ہوشی
کے لئے مطالب
تھے ہتھوں

اسی طرح یہ امر بھی ثابت ہے کہ قرآن کریم تبدیلی زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا۔ کوئی علم نکلے۔ کوئی زکا ہو اس کی تعلیم پر ہتھ نہیں ہو سکتا۔

تیسری خصوصیت مضبوط جڑھ والے دہشت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ کو چھوڑتا نہیں۔ یہ معنی بھی قرآن کریم میں بدرجہ اعلیٰ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اصول ایسے پختہ ہیں کہ وہ کبھی بدلتے نہیں۔ یہ نہیں کہ تعلیم کا ایک حصہ اور اصول پر مبنی ہو اور دوسرا حصہ دوسرے اصول پر۔ جیسے انجیل میں

قرآن کریم کے اصول
بجائے اور تبدیل
ہیں۔

توحید اور تثلیث یا کفارہ اور رحم متضاد اصول پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آری مذہب میں ایک طرف خدا تعالیٰ کو دیا تو کرنا لوگ مانگتا ہے۔ تو دوسری طرف روح اور مادہ کو انادی۔ حالانکہ یہ دونوں تعلیمیں متضاد اصول پر قائم ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی سب تعلیم مقررہ اصول پر قائم ہے۔ توحید ہے تو اس کے باریک سے باریک احکام اسی کے گرد چکر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو رحمن اور رحیم قرار دیا گیا ہے تو تمام تفصیلات تعلیمات ان صفات کے تابع ہیں۔ یہ نہیں کہ توحید کی تعلیم دی ہو۔ اور تفصیلات متحرک ہر مبنی ہوں۔ رحیم قرار دیا ہو اور جزئیات عدم رحم پر دلالت کرتی ہوں۔

چوتھی خصوصیت مضبوط جڑھ کے دہشت کی یہ ہوتی ہے۔

کہ اس کی عمر لمبی ہو جس قدر جڑھیں مضبوط ہوں۔ دہشت بھی عمر پاتا ہے۔ قرآن کریم پر تیرہ سو سال گزر چکے ہیں۔ اب تک اس کی تعلیم قابل عمل ہے۔ اور قابل عمل رہے گی۔ جو تک خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتیں۔ وہ آج لکھی جاتی ہیں۔ اور کل ان کے خلاف انہی کے ماننے والے کہنے لگتے ہیں اور اس پر سے عمل اٹھ جاتا ہے لیکن قرآن کریم پر رابر عمل ہو رہا ہے بلکہ جو لوگ اسے چھوڑ رہے تھے۔ اب پھر اس کی تعلیم کی طرف واپس آ رہی

قرآن کریم قدرت
قلم میں رہے گی

نیک خیرین کریم پر عمل کرنے والے لوگ ہر زمانہ میں ملتے ہیں۔ اور جب بھی ان لوگوں میں کمی آتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کر دیتا رہا ہے جو اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اور اس طرح اس کی جڑیں مضبوطی سے گڑی رہی ہیں اور اس کا حسن ہمیشہ لوگوں کی نظروں کے سامنے رہا ہے جانی کتب میں اگر حسن بھی ہے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی درخت کے تن کو اس کا بیج پھیلنے پر رکھ کر بیان کیا جائے۔ اور قرآن کریم کا حسن اس کے خوبصورت درخت سے جو ہر وقت آٹا ہوا ہے۔ دکھایا جاسکتا ہے اور قیاس سے حسن معلوم کرنا اور آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کرنا برابر نہیں ہو سکتا۔

پھٹی خصوصیت مضبوط جڑوں والے درخت کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیج ایک جوتا ہے یعنی وہ حیوان کی طرح مختلف جگہ سے غذا نہیں لیتا۔ اس خصوصیت میں بیشک کمزور درخت بھی شامل ہے لیکن یہ مقابلہ حیوانات سے ہے نہ کہ دوسرے درختوں سے۔ گویا دوسری المامی کتب خواہ وہ قرآن کریم کی طرح شاندار نہ ہوں۔ اس امر میں ایک حد تک اس سے مشابہ ہوں گی لیکن انسانی کلام نہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسانی آقا کا اس میں دخل نہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ نشوونما حاصل نہیں کیا بلکہ یکدم ایک ہی شخص کے دل پر اسے نازل کیا گیا ہے۔ وہ زمانہ کی رو کی نزحانی نہیں کرتی کہ اسے صدیوں کے فلسفہ کا خلاصہ کہا جائے۔ جیسا کہ ابھی انسانی کتب کا حال ہے بلکہ وہ اکثر اہل زمانہ کی رو کا مقابلہ کرتی اور ان کے خلاف چلتی ہے۔ اور اپنے لئے ایک باطل بنیاد بنا رہی ہے جس سے صاف نظر آتا ہے۔ کہ وہ اپنی غذا ایک ہی جگہ سے لیتی ہے اور درخت سے مشابہ ہے۔ برخلاف انسانی کتب کے کہ وہ حیوان کے مشابہ ہوتی ہیں اور انتخاب اور استفادہ اور تجسس پر ان کی بنیاد ہوتی ہے اور گو معصیت ایک نظر آتا ہے لیکن اس کا علم ماخوذ ہوتا ہے ہزاروں انسانوں کے تجربہ سے سولہ سہ لوگوں کے کہ جو

ہیں۔ اور پھر ان تہذیب کے دلدادہ اب پھر اس کی ظاہری خوبصورتی کا تعجب کر لینے کے بعد دوبارہ قرآن کریم کا فہم تعلیم کی خوبی کے قائل ہو رہے ہیں۔ سواری حرمت۔ شراب کی ممانعت۔ کثرت ازدواج کی اجازت۔ طلاق۔ عورت اور مرد کے اختلاط میں حرم و احتیاط۔ ورنہ وغیرہ میسوں امور میں۔ کہ جن میں قرآنی اصول کی برتری کو دنیا پھر تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اور اس طرح قرآن کی عمر جو ہمارے نزدیک تو آج بھی ہے۔ دشمنوں کے نزدیک بھی بلی ہوتی نظر آتی ہے۔

پانچویں خصوصیت مضبوط جڑوں والے درخت کی یہ ہوتی ہے۔ کہ وہ اچھی نمی میں اگتا ہے یعنی ایسا درخت بھی معمولی زمین میں نہیں اگ سکتا۔ کیونکہ جب تک جڑوں کے پھیلنے کے لئے عمدہ مٹی روز تک نہ ملتی ہو۔ جڑیں دوز تک پھیل نہیں سکتیں۔ اسی طرح کلام الہی بھی اپنے حسن کو بھی ظاہر کر سکتا ہے جب ایسی قوم اس کی حامل ہو جو اس سے مناسبت رکھتی ہو اور اسے اپنے دلوں میں جگہ دینے کو تیار ہو۔ اسی کی طرف قرآن کریم میں یہ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے۔ کہ **وَاتَّعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ بَرَ حَةً (فاطرہ) عمل صالح اعلان** کرتی دیتا ہے یعنی درخت تو ایمان ہے لیکن وہ عمل صالح کے بغیر بڑھتا نہیں پس گو کلام الہی کیسا اعلیٰ ہو۔ جب تک اس کے ساتھ عمل شامل نہ ہو۔ اس کی خوبی ظاہر نہیں ہوتی۔ پس ضروری ہے کہ کلام الہی ایسے دلوں میں جگہ پکڑے جو

اس کی تعلیم کے نشوونما کے لئے موزوں ہوں اور جن میں دور دوز تک اس کی جڑیں پھیل سکیں۔ جب تک یہ بات کسی کلام کو میسر نہ ہو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم کو یہ بات بدرجہ اتم حاصل ہے۔ جب یہ ظاہر ہوا تب بھی ایک ایسی جماعت اسے میسر ہوئی جنہوں نے اس کا درخت اپنے دلوں میں لگایا۔ اور اپنے خون سے اس کی آبیاری کی اور اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ بات اسے میسر ہے۔ وید۔ تورات۔ انجیل۔ سب کتب پر ایک وقت میں لوگ عمل کرتے تھے۔ مگر آج ان پر عمل کرنے والے تلاش کرنے سے بھی شاید ہی ملیں۔

اور پھر تہذیب کے
مطلوبہ قرآن کریم
کی تعلیم کی خوبی کے
قائل ہو رہے ہیں

قرآن کریم پر عمل کرنے
والے لوگ ہر زمانہ
میں ملتے رہیں

انسانی کتب کے
مطلوبہ قرآن کریم
کی تعلیم سب کی سب
اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہے۔

قرآن کریم پر اپنی تصنیفات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کی تصنیفات قرآن کریم کا عکس ہیں۔ اس سے جدا نہیں۔

تیسری علامت شجرۂ طیبۃ کی یہ بیان فرمائی تھی کہ فرعہا فی اللہ الحمد اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی تھیں ہیں۔ آسمان میں شاخیں پھیلنے کے سات معنی میں نے اوپر بیان کئے ہیں اور ان معانی کے رو سے بھی قرآن کریم ایک ممتاز کتاب نظر آتا ہے۔ اس کے اس امتیاز میں کوئی اس کا شریک نظر نہیں آتا۔

پہلی خصوصیت فرعہا فی اللہ الحمد کی میں نے یہ بتائی تھی کہ اس پر چڑھ کر انسان تک پہنچ نہ سکیگا۔ یہ خصوصیت قرآن کریم میں واضح طور پر پائی جاتی ہے بلکہ اس میں اس کے ساتھ کوئی اور کتاب شریک ہی نہیں کیونکہ کوئی کتاب اس کی دعویٰ نہیں کرے کہ اس پر عمل کر کے انسان خدا تعلق تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی تعلیم پر عمل کر کے انسان آسمان پر پہنچ جائے۔ یعنی قُرب الہی اُسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور وہ آسمانی امور کو ہمیشہ خود دیکھ لیتا ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے عاملین میں سے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اس امر کے مدعی تھے کہ قرآن کریم کے ذریعے انہیں روحانی صعود حاصل ہوا۔ بہاں تک کہ وہ خدا تعلق تک جا پہنچے۔ اور اس کے خاص فضلوں کو انہوں نے حاصل کیا۔

دوسری خصوصیت فرعہا فی اللہ الحمد سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ کلام الہی کی تعلیم اعلیٰ اخلاق پر مشتمل ہوتی ہے کیونکہ اونچا درجہ بند نیالی اور وسعت اخلاق پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ امر بھی قرآن کریم میں بدھہم پتہ پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم ایسی اعلیٰ ہے اور دولت کی شلغ کی طرح اس طرح ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے کہ کسی اور کتاب میں اس کی نظیر نہیں ملتی بعض کی اخلاقی تعلیم نہایت ادنیٰ ہے جس طرح زمین پر گری ہوئی شاخ۔ اور بعض کی گلی تو ہے لیکن اس کا جڑ سے تعلق نہیں۔ ایسی ہے۔ جیسے کسی تنگ سے کسی شلغ کو بندی میں شکاویں۔ وہ وطنہ تو ہو جائے گی۔ لیکن اس پر کوئی چڑھ نہیں سکیگا لیکن قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم

ایسی ہے جس پر ہر طبقہ کا آدمی عمل کر سکتا ہے۔ ادنیٰ آدمی جڑ سے چڑھ کر اوپر جا سکتا ہے اور اوپر پہنچا ہوا آدمی اس کے تہم پر چڑھ کر اوپر اور بڑھتی کر سکتا ہے۔ اس کی اس خوبی پر بعض لوگ معترض ہوتے ہیں۔ مثلاً سزا کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کہ اس طرح ادنیٰ اخلاق سکھائے گئے ہیں حالانکہ انہیں دیکھتے کہ ادنیٰ اخلاق دینے انسانوں کی اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگ مزاسے ملتے ہیں کچھ عفو سے۔ پھر کچھ عدل کے مقام پر ہوتے ہیں۔ کچھ احسان کے اور کچھ ایثار ذی القربی کے۔ جو مذہب ان امور کو اپنی تعلیم میں شامل نہیں کرتا۔ لوگوں کو با اعلیٰ اخلاق سے محروم کر دیتا ہے۔ انسانوں میں سے ایک حصہ کو نجات سے محروم کر دیتا ہے غرض اس خصوصیت میں بھی قرآن کریم ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔

تیسری خصوصیت فرعہا فی اللہ الحمد کے ماتحت یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل اس کی شاخیں دست ہوں کیونکہ جس وقت کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ نہ صرف اونچی ہوں گی بلکہ بہت کثرت سے بھی ہوں گی۔ زیادہ رہے کہ الی السماء نہیں فرمایا۔ فی السماء فرمایا ہے جس سے بندی کے علاوہ پھیلاؤ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اس خصوصیت میں بھی قرآن کریم کو ایک ممتاز درجہ حاصل ہے۔ اس کی تعلیم اس قدر مطالب پر حاوی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک مختصر سی کتاب ہے۔ اما جیل سے بھی چھوٹی۔ لیکن اس کے انداس قدر مطالب پر غنی ڈالی گئی ہے کہ اس سے ہزاروں گھنے زیادہ جملہ کتب میں وہ مضامین نہیں ملے جملہ ہیں۔ توان کی ہر شاخ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ معاملات ہیں۔ توان کی ہر شاخ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ علم الاخلاق۔ تمدن۔ سیاست۔ اقتصادیات۔ پیشگوئیاں۔ انبیاء۔ تضاد۔ تصوف۔ علم الحاد۔ علم کام اور ان سب علوم کے صفحہ اور تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور ایسے کامل طور پر موجود ہیں۔ کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے لئے دیکھو حضرت عیسیٰؑ کو علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی اور

قرآن کریم پر عمل اس قدر مطالب پر حاوی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک مختصر سی کتاب ہے۔ اما جیل سے بھی چھوٹی۔ لیکن اس کے انداس قدر مطالب پر غنی ڈالی گئی ہے کہ اس سے ہزاروں گھنے زیادہ جملہ کتب میں وہ مضامین نہیں ملے جملہ ہیں۔ توان کی ہر شاخ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ معاملات ہیں۔ توان کی ہر شاخ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ علم الاخلاق۔ تمدن۔ سیاست۔ اقتصادیات۔ پیشگوئیاں۔ انبیاء۔ تضاد۔ تصوف۔ علم الحاد۔ علم کام اور ان سب علوم کے صفحہ اور تفصیلات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور ایسے کامل طور پر موجود ہیں۔ کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کے لئے دیکھو حضرت عیسیٰؑ کو علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی اور

آئینہ کمالات اسلام اور میری کتاب احمدیت یعنی حقیقی اسلام وغیرہ)

جو قسمی خصوصیت قرآن مجید فی السماء کے ماتحت یہ ہے کہ اس کا سایہ کبھی نہ ہو کیونکہ جس درخت کی شاخیں بلند اور پھیلی ہوئی ہوں۔ اس کا سایہ بھی بہت وسیع ہوتا ہے۔ پس کلمہ طیبہ وہ ہے جس کے سایہ میں بہت سے آدمی بیٹھ سکیں یعنی وہ ہر فطرت کے انسانوں کے لئے تسلی دینے کا موجب ہو یعنی جس طرح اخلاق کے ہر درد جسکے لوگوں کو ہندی کی طرف پہنچائے۔ اسی طرح ہر

فطرت کے انسان کے لئے بھی اس میں تسلی کا سامان موجود ہو۔ قرآن کریم میں یہ ملت بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ انسانی مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں کوئی انسان کسی طاقت اور میلان کو لئے کرتا ہے۔ کوئی کسی طاقت اور میلان کو کمال کتاب میں سب کے لئے آرام کا سامان موجود ہونا چاہیے اور قرآن کریم میں ایسا ہی ہے کسی طبیقی تقاضے کو واضح نہیں کیا گیا۔ کچلا نہیں گیا۔ باقی تمام مذاہب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بشریت کے تقاضوں کو گناہ قرار دے کر ان کے کچلنے پر سارا زہد لگا گیا ہے لیکن

قرآن کریم بشری تقاضوں کو انسانی تکمیل کے ذرائع قرار دے کر ان کی اصلاح پر زہد دیا ہے جس طرح گاڑی چلانے کے لئے نہ چارو کو ذبح کرنے والا کامیاب ہو سکتا ہے۔ نہ اسے آزاد چھوڑ دینے والا۔ بلکہ ایسی کامیاب ہو سکتا ہے جو بیلیں اور گھوڑوں کو سدھا کر اس کے آگے جوتے۔ قرآن کریم بھی بشری تقاضوں کو سدھا کر ہر فطرت کے انسان کے لئے آرام کا

سامان پیدا کرتا ہے۔ وہ نرم مزاج انسان کو نرمی سے روکتا نہیں۔ نہ سخت مزاج کو سختی سے۔ بلکہ انہیں اپنے طبیقی تقاضے کے صحیح موقع پر اتھار کر تعلیم دیتا ہے۔ وہ نہ تو کھانے کو گناہ قرار دیتا ہے نہ پیٹنے کو نہ شادی کو نہ مال و دولت کمانے کو نہ مکان بنانے کو بلکہ ہر امر میں اعتدال و توازن کا سدھار دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہر فطرت کے انسان کو درمیان میں جاتی ہے۔ اور کوئی شخص نہیں جو اس کے سایہ میں بیٹھ نہ سکے۔

جو حقیقی علامت شجرۂ طیبہ کی یہ بتائی گئی تھی۔ کہ وہ ہر آن اپنے پھل دیتا ہے۔ اس علامت کے ماتحت کلام الہی کی ایک تو یہ خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ پھل

دیتا ہے۔ یعنی اس میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو اس کی اعلیٰ تعلیم کے مظہر ہوں۔ اس لئے توفی الاکل نہیں فرمایا بلکہ اکلہا فرمایا یعنی درخت کی طرف منہ پھیر کر اس کی خوبیوں کی طرف اشارہ کیا۔ کہ وہ پھل اپنے اندر درخت والی خوبیاں رکھتے ہوں۔ جو خاص اس درخت میں ہوں۔ وہی ان پھلوں میں ہوں۔ وہ طیب بھی ہوں۔ وہ مضبوط جگہ پیدا کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور آسمان میں پھیل جانے کی طاقت بھی یہ خاصیت بھی قرآن کریم میں پائی جاتی ہے بلکہ اس وقت صرف اس میں پائی جاتی ہے۔

یعنی اس پر عمل کرنے والے لوگ اس کے ذریعہ سے ایسے اعلیٰ مقامات تک پہنچتے ہیں کہ گویا جسم قرآن ہو جاتے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کَانَ خَلْقُهُ الْاِنْسَانِ (مجمع البحار) یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر دیکھنا چاہو۔ تو قرآن کریم دیکھ لو۔ جو تعلیمات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور جو اعلیٰ صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ سب کی سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں اور اسی کی طرف اشارہ ہے مَا اَنَا اِلَّا كَاَنفَرَانِ مَسِيكُلَا مَرْكَلَا بَدَا مَظْهَرَا مِنَ الْفَرَاغِ

کے امام میں جو اس زمانہ کے قرآنی پھل حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام پر تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں قرآن کی طرح ہوں سادہ جو کچھ اس سے ظاہر ہوا۔ مجھ سے بھی ظاہر ہوگا۔ یعنی تعلیم قرآنی میرے وجود میں دنیا کو نظر آئے گی۔ اس لہجہ میں گویا توفی اکلہا کا مصداق ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

دوسری خصوصیت توفی اکلہا کُلُّ حَیْنِ کے ماتحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ دائمی نجات دے اور یہ مفہوم اس سے پیدا ہوتا ہے۔ کہ جس کے دل میں کلام الہی داخل ہو کر اپنی ثبات بیٹھا۔ اگر وہ غفص دائمی زندگی نہ پائے گا۔ تو درخت ہمیشہ پھل کس طرح دینگا۔ گو یہ مفہوم آئندہ کے متعلق ہے مگر اس کا اس دنیا میں ثبوت دینا ناممکن ہے۔ لیکن کہے کہ یہ بات تو ظاہر ہے۔ کہ صوفی الہامی کتب ہی دائمی نجات کا وعدہ نہیں دیتی ہیں۔ انسانی کتب دائمی نجات کا وعدہ نہیں دیتیں۔ اور انہیں دے سکتیں کیونکہ دائمی زندگی ابدی زندگی والی ہستی ہی دے سکتی ہے لہذا

ہر فطرت کے انسان کے لئے قرآن کریم میں تسلی کا سامان

قرآن کریم بشری تقاضوں کو انسانی تکمیل کے ذرائع قرار دے کر ان کی اصلاح پر زہد دیا ہے

قرآن کریم دائمی نجات دیتا ہے۔

الْأَرْضِ مَا لَهُمْ مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

۵۲۶ گمیا ہو (اور) جسے (کیس بھی) فراہم حاصل نہ ہو جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ (تعالیٰ) اس کا ثمر دینے والی

بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(اورد پاک) بات کے ذریعہ سے (اس) اور لی زندگی میں بھی مثبت خشک ہے۔ اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشی ہے۔

صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے پس وہی کلامِ دائمی زندگی کا دعویٰ پیش کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کا مدعی ہو۔ اہل اس دعویٰ میں بھی قرآن کریم سب دوسری کتب سے برتر تھا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا مضمون جس وضاحت سے اور جس طرح اور اول قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اس سے دوسرے جی دوسری کتب میں نہیں۔ اگرچہ تو کوئی شخص پیش کر کے دیکھ لے۔

یا بخیر و خصوصیت :- اس آیت میں کلمہ طیبہ

کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ پڑاؤنِ رجبہٴ پھل سے نہیں
اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے نتائج طبعی نہ ہوں بلکہ طبیعی
نتائج سے بالا ہوں طبعی نتائج صرف اس قدر ثابت کر سکتے
ہیں کہ اس کتاب نے قوانین قدرت کا اچھا نقشہ پیش کیا ہے
لیکن یہ ثابت نہیں کرتے کہ وہ کتاب کسی دسی ہستی کی طرف سے
ہے۔ جو طبعیات پر حاکم ہے یہ امر اس کتاب سے ثابت ہو
سکتا ہے جو علاوہ طبعی نتائج کے فوق الطبعی نتائج بھی پیدا کرے
مثلاً ایک کتاب میں حکم ہے کہ فلاں شے کھاؤ فلاں نہ کھاؤ۔ اس
کا طبعی نتیجہ تو یہ ہوگا کہ اگر کھانے والی شے مفید ہے تو کھانے
والے کو طاقت حاصل ہوگی۔ اور اگر مضر ہے تو اس سے بچنے
سے اس کی محنت بچی رہے گی۔ انسانی کتاب کا اثر یہاں تک
ختم ہو جاتا گا۔ لیکن انہی کتاب اس سے اوپر تک نہیں لے
جاتے گی۔ کیونکہ اس کے احکام پر عمل کرنے سے ہم ایک زائد فعل
بھی کہتے ہیں۔ علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے
اس عمل کو کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہمارا طبعی فعل مذہبی بھی
ہو جاتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اگر کتاب آسمانی ہے تو اس کے
طبی نتائج کے علاوہ فوق الطبعی نتائج بھی نکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی

تو شہزادی کی ایسی حالت ظاہر ہوئی کہ جو طبیسی تاج سے ممتاز اور
علیحدہ ہوں۔ اس امر میں بھی قرآن کریم دوسری کتب مجیدہ پر
غایت اعلیٰ اور مکمل ہے۔ رسول کریم صلی علیہ وسلم کے زمانہ میں
جس طرح فوق الطبیسی نشات آپ کیلئے اور آپ کے اتباع کیلئے
ظاہر ہوئے۔ دوسری مثال نہیں رکھتے۔ اور آپ کے بعد بھی
قرآن کریم پر سچے طور پر عمل کرنے والے لوگوں کے ساتھ تشابہت
الہیہ کا سلسلہ اس طرح وابستہ چلا آیا ہے کہ ہر عقلمند اس سے
ہر آسانی سمجھ سکتے ہے۔ کہ قرآن کریم کے ساتھ کسی ایسی ہستی کا
تعلق ہے۔ جو طبیسی قوانین پر حاکم ہے۔ اور جس پر خوش ہوتی
ہے۔ اس کے لئے غیر معمولی مسلمانوں سے نصرت کے سامان
پیدا کر دیجی ہے۔ اس وقت بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
بانی سلسلہ احمدیہ جی کی برکت سے اس آیت کے اس قدر
وسیع مطالب کھلے ہیں۔ اس باذن ربہا والے نتائج کی تازہ
مثال ہیں اور آپ کے بعد آپ کی جماعت سے بھی اللہ تعالیٰ
کا ایسی سلوک ہو کہ وہی سلوک کے تحت باوجود یہ مخالفت کے نہ
بمقدور ترقی کر رہی ہے فَبُشِّرُوا طُغْيَانًا لَّيْلَةً وَمَا أَكْثَرُ

۲۶ حل لغات : حَبِيبُكَ : عزیز تیرا۔ حَبِيبُتُ : خیمہ

کاٹوت ہے۔ اور النَّبِیُّ کے معنی ہیں النَّجَسُ پلید گندی

کا ٹوٹ ہے۔ اور التَّائِبُ کے معنی ہیں التَّجَمُّسُ پلید گندی
چیز۔ الرَّوْدُ - الْمُسْتَوْدُ۔ اسی نوعی چیز جس سے نفرت پیدا ہو۔
اور انسان سے قبول نہ کیے گئے اعمال پر مطلقاً تائیب کہیں گے۔

پس مَا لَمْ يَكُنْ قَرَأَ کے معنی ہوں گے۔ اس کے لئے کوئی ثبوت اور سکون نہیں۔ اس کے لئے کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں مگر وہ یہ ہے کہ بُری تعلیم کسی ملک میں قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اس کے اصول بدلنے کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔

تفسیر: شجرۃ طیبۃ کے مقابلہ میں جو باتیں جھوٹے مذہب کے شعلے پیش کی گئی ہیں۔ یہ ہیں :-

(۱) اس کی شکل گروہ ہو (۲) اعلیٰ اور فاسد تعلیم کو طامش کرنا ہو (۳) اعلیٰ نتائج نہ نکلیں۔ یعنی اس پر عمل کر کوئی آدمی ایسے پیرانہ ہوں۔ جو خدا تعالیٰ تک پہنچ سکیں۔ جیسے بہائی مذہب ہے۔ کہ اسے ظاہر ہوتے قریباً نوے سال ہو گئے ہیں۔ یعنی بابا کے دھوئی سے لے کر اس وقت تک) لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں کہ جس نے کہا ہو کہ اس تعلیم پر عمل کر مجھ سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ نے بھی تھوڑی سی عرصہ ہوا ہے مکان کے بیروں میں سے بیٹھ کر لایا گئے جاسکتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔

اجتناب کے لفظ سے کلمۃ خبیثہ کی صفات بتائی گئی ہیں۔

(۱) یہ کہ اس کلام میں سطحی مسائل پر بحث ہو رطبی امور پر نہ ہو۔ بلکہ ایسی باتیں ہوں جن کو عام طور پر لوگ جانتے ہیں۔ (۲) اس کی تعلیم دیر پا نہ ہو۔ بہائی تعلیم کا یہی حال ہے کہ بہاء اقدس نے لکھا۔ دو شاویاں تک جائز ہیں عباس نے اسے تبدیل کر دیا۔

(۳) اس کی تعلیم اعتراضات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ذرہ سے اعتراض سے اس کے بیروں کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے بہائی تعلیم کا یہی حال ہے۔ وہ لوگ کبھی ایک مقام پر کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہر اعتراض پر اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔

(۴) جلدی اس کے اثر کو باطل کر دیا جائے۔ دینی تعلیم تو وہ ہے کہ بے زمانہ اس کا اثر ہے اور جلدی باطل ہونے والی وہ ہے کہ جلدی ہی قلوب اس سے پھرنے شروع ہو جائیں۔ اس کی مثال کے طور پر اسلامی زمانہ کے اول صدی میں

تاج العروس میں ہے۔ کہ غیبت ہر بُری چیز کے لئے بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کلام خبیث یعنی برا کلام وغیرہ وَالْحَرَامُ الشَّحْتُ لِمَا سَخِيَ خَبِيثًا ہر قسم کے حرام کو غیبت کہتے ہیں۔ اَلْأَعْلَامُ الْخَامُ وَالْأَعْلَامُ وَمَا أَشْبَهَهَا بِمَا خَالَهَا مَا اَلَّهُ حَرَامٌ مَالٌ وَنَوْنٌ اور جو اُن کے مشابہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے پیسنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو بھی غیبت کہتے ہیں۔ وَيُقَالُ فِي الشَّيْءِ الْكَرْبِ الطَّعْمُ وَالزَّائِعَةُ خَبِيثٌ مِثْلُ التَّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرْثِ اِنَّ وَلَدَ الْاَبِ قَبْلَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هَذَا الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَجْلِسَنَا نِسَبًا بِمَنْزُورٍ بدو دار جزیرہ کو غیبت کہا جاتا ہے۔ جیسے لہسن پیاز گندنا وغیرہ۔

اسی وجہ سے حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کہ جو غیبت پودوں یعنی لہسن پیاز وغیرہ سے کچھ کھائے وہ ہماری مجلس کے قریب نہ آئے (اقرب) پس کلمۃ خبیثہ کے معنی ہوں گے۔ گندہ اور برا کلام جسے مناسبت سے دیکھ کے (۲) ایسا کلام جسے سن کر نفرت پیدا ہو (۳) ایسا کلام جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وہی ایسا کلام جس سے اعلیٰ نتیجہ نہ نکلے۔ (۵) ایسا کلام جس میں اچھی اور بُری تعلیم ملی ہوئی ہو۔ وہ فرو کے لئے فائدہ بخش۔ مگر قوم کے لئے مضر ہو۔

اجتناب کے معنی ہیں اِمْتَلَحْ۔ اس کو جرہ سے اُکھڑ دیا۔ اور مثل کلمۃ خبیثہ لَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ اجتناب میں اجتناب کے ہی معنی مراد ہیں۔ یعنی اِمْتَنُ مِثْلَ جِرْہ سے اُکھاڑا گیا (اقرب) پس کلمۃ خبیثہ لَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ۔ اجتناب کے معنی ہوں گے کہ وہ برا کلام جو دیر پا نہیں۔ اور اعتراض پر اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا اور جلدی اس کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔

قرآن۔ قَدْ مَكَرَ هُوَ۔ اور قَدْ فِي الْمَكَانِ قَرَارًا کے معنی ہیں تَبَيَّنَتْ وَتَسَكَّنَ کسی جگہ ٹھہرا۔ اور قَرَار کے معنی ہونے کسی جگہ ٹھہرنا نیز قَرَار کے معنی ہیں مَاقَرَّ رَیْبِهِ جس میں ٹھہرا جائے۔ اَلْمُسْتَقَرَّ قَرَارٌ (اقرب)

جملے کی عبارت

کلمۃ خبیثہ کی صفات

اجتناب

قرآن

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ ﴿٦﴾

اور ظالموں کو اللہ (تعالیٰ) ہلاک کرتا ہے۔ اور اللہ (تعالیٰ) جو چاہتا ہے کرتا ہے ۛ

الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا

(یعنی مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں (کی حالت) کو (دعویٰ کی نظر سے) نہیں دیکھا جنہوں نے ناشکری سے اللہ (تعالیٰ) کی نعمت کو بدل دیا۔

ہے۔ کہ ایک ہی نعمت سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ اُس نے خود دو بیویاں کی ہوتی تھیں پہلے اس نے نکاح کیا۔ مالہامو قتلہ کی ایک شان پھر کہا کہ وہ دعویٰ سے پہلے کی بات ہے جس نے کہا جب وہ خود یا اللہ خدا تھا۔ تو پھر پہلے اور پھر کچھ کا تو سوال ہی نہیں۔ عالم الغیب ہستی کے لئے پہلے کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کو پہلے ہی علم ہونا چاہیے تھا کہ میں آگے چل کر کیا تعلیم دینے والا ہوں۔ نیز اس نے دعویٰ کے بعد اپنے بیٹے عباس کو دو بیویاں کرنے کی اجازت دی۔ کیونکہ اس کے اہل اہلاد نہ تھے۔ اس پر اس عورت کے کان میں ایک ایرانی بہائی عورت نے جو ایران کی تھی چپکے سے کہا کہ دوسری بیوی کو ہمارا اللہ نے بہن بنا لیا تھا۔ مالہامو قتلہ کے دو بیٹے اور یہی بات اس آنکریز عورت نے دہرائی۔ اس پر میں نے کہا کہ ہمارا اللہ کے دعویٰ کے بعد دونوں عورتوں سے اہلاد چلے

ہے۔ کیا میں کے اہل اہلاد پیدا کی گئی تھی اس پر وہ جیڑن ہو کر اپنی روست سے پوچھنے لگی کہ کیا دعویٰ کے بعد دوسری عورت کے اہل اولاد ہوتی رہی ہے؟ اور جب اس نے کہا کہ ہاں۔ تو مجلس میں سب ہنس پڑے۔ کہ ابھی تو میں قرار دیا تھا۔ اور ابھی میں نے اہل ہی زمانہ میں اولاد کا ہونا بھی تسلیم کر لیا۔ غرض بہائی لوگ ہر ملک میں جا کر عہدہ قانون بناتے ہیں۔ یہی حال عیسائیت کا ہے۔ چنانچہ انکی مشنری کتب میں کھلے طور پر بتیں ہوتی ہیں کہ ہر قوم کے آگے کس رنگ میں عیس علیہ السلام کو پیش کرنا چاہیے۔ شرع رعیت میں بھی وہم والوں نے غلط کیا کہ سبت ہنسنکی جگہ اتفاق ہو۔ تو مسیحوں نے انکی خاطر ہفتہ کی بجائے سبت اتوار کو قرار دیدیا۔ اس کے بالمقابل اسلام کو دیکھو شرع سے لیکر اس وقت تک تعلیم ایک جگہ پر قائم ہے۔ نہ کم کرنے کی ضرورت ہوئی نہ زیادہ کرنے کی۔

ۛ اهل لغات: يَنْتَبِهْتُ، يَنْتَبِهْتُ، يَنْتَبِهْتُ

مسلم وغیرہ کی تعلیم کو پیش کیا جا سکتا ہے اور اس زمانہ میں بہائی مذہب کو پیش کیا جا سکتا ہے خود اس کے تبلیغ اسکی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔ آج کل کسی ایک گاؤں میں بھی کوئی ایسی مجلس نہیں باقی جاتی جو بہائی تعلیم پر عمل کرتی ہو۔

(۵) تازہ وارد اس کو نہ ملتی ہو۔ یعنی وحی الہی کا سلسلہ اس میں جاری نہ ہو۔

(۶) اس کے فروع بلند نہ ہوں۔ یعنی اعلیٰ درجے کے اخلاق پر حاوی نہ ہو۔ اور ہر قسم کی ضرورت ملنے انسانی پیرس میں بحث نہ ہو

”مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ“ (۱) وہ کسی ملک میں قائم نہ رہ سکے۔ یعنی اس کو ایسا موقع نہ ہو کہ اس کا تجربہ کر کے دنیا کوئی نتیجہ نکلے بغیر تجربہ ہی وہ مر جاتی ہے۔

(۲) اس کے اصول کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اسلام نے شروع سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کہا۔ اور بعد میں کوئی تبدیلی اس میں نہ ہوئی۔ لیکن جو جھوٹا مذہب ہوگا۔ اس میں اصول کو ہمیشہ بدلنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر

بہائیوں کو کچھ لو سارلن میں جاؤ۔ تو وہاں بہائیت کی تعلیم اور رنگ میں پیش کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہاں خلیعہ ہیں۔ سنی ممالک میں اسی

مذہب کی تعلیم اور رنگ میں پیش کی جاتی ہے۔ امریکہ میں جا کر اصول بالکل مختلف کر کے لئے گئے ہیں۔ اسی طرح انگلستان میں

۵۵ باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ جن کو وہاں کے لوگ قبول کرنے کے لئے تیار ہوں۔ چنانچہ جب میں انگلستان گیا۔ تو بہائیوں میں ایک

ایک عورت نے میرے ساتھ گفتگو کی۔ میں نے کہا ہمارا اللہ نے کون ہی نئی بات پیش کی ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا اللہ نے کہا

وَأَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا

(راہ پر بھی ہلاک ہونے والا اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں دلا) اُتارا ۵۲۸۔ یعنی جہنم میں وہ اس میں داخل ہونے

وَبِئْسَ الْقَرَارُ ۚ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَدَاً لِّیُضِلُّوْا

اور وہ جگہ پر بھی کے لحاظ سے اہمیت بری ہے۔ ۵۲۹ اور انہوں نے خدا (تعالیٰ) کے ہم رتبہ اور مخالف (خمس کی مثال) میں۔ (تا دو گوں کو) انکی راہ

عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

سے برگشتہ کریں۔ (تو نہیں کہہ کر) (پھل) (مالی) (نا انا) (میرا موت کو مار کر دے) کیونکہ (ایک دن) (تین دن) (دو دن) کی) (ان کی طرف جانا ہوگا) ۵۳۰

ظالم وہ ہیں جو کلام الہی میں عوج چاہتے اور اس کے راستہ میں روکیں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرے گا سے یہ مراد ہے۔ کہ قرآن کریم کی اشاعت اور اس کے دنیا میں قائم ہو جانے کے متعلق اور اس کے مخالفوں کی تباہی کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے۔ اُسے اللہ تعالیٰ پورا کر کے دکھائے گا۔

۵۲۸۔ اصل لغات:۔ یَوَار:۔ بَارَ یُؤْوِرُ کا مصدر ہے۔ اور بَارَ کے معنی ہیں ہلاکت۔ ہلاک ہو گیا۔ نَارُ السَّوْفِ وَالسَّلَاطَةِ۔ کَسَدَتْ۔ سامان یا بازار کا بھاؤ گر گیا۔ بَارَ الْفَعْلُ۔ بَعْلَ۔ کام باطل ہو گیا بلکہ الارض بَوْرًا لَمْ تَزِدْ زَمِنْ میں کسی قسم کی کھیتی نہ ہوئی۔ بَارَ زَيْدٌ عَفْشًا جَرَبًا۔ وَاخْتَبَرَهُ۔ زید نے عمر کا امتحان لیا۔ وَمِنْهُ كُنَّا نَبْؤُورِ اَوْلَادًا نَبَا حَبِطَ عَلِيٌّ۔ اور انہی معنوں میں یہ قول ہے جس کے معنی ہیں ہم اولاد کا امتحان لیا کرتے تھے کہ وہ صحت علی کے کتنی صحت رکھتے تھے۔ اَلْبَوَارُ الْهَلَاكُ۔ ہلاکت۔ الْكُفَّاءُ کسی چیز کی مانگ نہ ہونا (اقرب) پس اَوَّلُ الْبَوَارِ:۔ کے معنی ہوئے۔ ہلاکت کا گھر

تفسیر خرد کی لغت کو کفر سے بد لئے کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے قرآن پر انجام کیا تھا۔ انہوں نے یہ بدلہ دیا۔ کہ احسان و اموشی سے کام لے کر اس احسان کا یہی کلمہ طیبہ کا انکار کر کے قوم کو ہلاک کر دیا۔

۵۲۹۔ اصل لغات:۔ اَلْقَرَارُ:۔ کینے و بھولنے لغات سورۃ ذلالتہ تفسیر:۔ یعنی کلمہ طیبہ کا انکار لازماً تباہی میں ڈالتا ہے اور تباہی میں جلادینے والی تباہی ہوتی ہے۔

۵۳۰۔ اصل لغات:۔ اَنْذَرَ:۔ فِدَ کی جمع ہے۔ اور

مضارع ہے جس کا مجزؤ ثبوت ہے۔ اور ثَبَّتَ الْاَمْرَ عِنْدَ قُلُوبِ کے معنی ہیں۔ تَحَقَّقَ وَ تَأَكَّدَ:۔ کون امر کسی کے نزدیک ثبوتی طور پر ثابت ہو گیا۔ ثَبَّتَ ثَلَاثَ عَلَيَّ اَلْاَمْرَ:۔ اَوَامِدَ کسی کام پر دوام اختیار کیا۔ وَ اَثْبَتَهُ وَ ثَبَّتَهُ:۔ جَعَلَهُ ثَابِتًا فِي مَكَانٍ لَا يُغَيَّرُهُ:۔ اور اَثْبَتَهُ اور ثَبَّتَهُ کے معنی ہیں اس کو اس کی جگہ پر ایسے طور پر ثابت ہونے والا اور مضبوط رکھا۔ کردہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ سو ثَابِتٌ کے معنی ہوں گے اپنی جگہ مضبوط رہنے والا (اقرب) پس يَتَّبِعْتُ اَمْلَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ کے معنی ہوں گے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھے والی اور مضبوط بات کے ذریعہ سے ثابت اور اپنی جگہ پر مضبوط رہنے کی طاقت بخشتا ہے۔ يُضِلُّ اَنْضِلُّ سے منسلک ہے اور اَنْضِلُّ کے معنی ہیں اھلکے اسے ہلاک کیا (اقرب)

تفسیر:۔ سورۃ قولی ثواب ہے وہ وہی ہے جو کلمہ طیبہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ الہام نازل کرتا ہے۔ اس کو ثابت اس لئے کہا کہ آج ان کو اور کل ان کے بھائیوں کو محال ہوگا اور کسی یہ مسئلہ نہ ٹوٹے گا۔ اور پھر اس وجہ سے بھی ثابت کہا۔ کہ اس کا اثر یہاں برسی ادا آخرت میں بھی ہوگا لیکن اس کے خلاف بھوٹے دعووں کا کلام مرنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں دیتا۔

وَيُضِلُّ اَمْلَهُ الظَّالِمِيْنَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

ثَبَّتَ

بَعَار

يُضِلُّ

الْقَرَارُ

اَنْذَرَ

سَحَّرَ لَكُمْ الَّاتِهَرَةَ وَسَحَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَ

دریاؤں (اور نعرن) کو (دبھی) اس نے بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے۔ اور اس سورج اور چاند کو (دبھی) بنا اجرت تمہاری خدمت

الْقَمَرَ دَائِبِينَ ۝ وَسَحَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝

پر لگا رکھا ہے۔ رات کو (دبھی) بلا وقفہ (اپنا موقعہ) کام کرتے ہیں اور رات کو (دبھی) بلا اجرت تمہاری خدمت پر لگا رکھا ہے۔

وَأَنْتُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۝ وَإِنْ تَعْدُوا

اور جو کچھ (دبھی) تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے

نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تَحْصُوهُادِرَ الْإِنْسَانِ لَظُلُومٍ

احسان محضہ لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ظالم (اور)

آیتوں سے پہلے لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا

فرمایا تھا۔ ان امور کا تعلق ان دونوں آیتوں سے یہ

ہے۔ کہ اقامت صلوٰۃ شرک کے مخالف ہے۔ گویا

پہلے سے ہوشیار کر دیا۔ کہ نعمتیں ملنے والی ہیں

ایسا نہ ہو۔ کہ شرک کرنے لگو۔ پھر وَيُنْفِقُوا

کا حکم دے کر اس امر سے ہوشیار کیا۔ کہ جس

طرح بعض نعمتوں کو انسان خدا بنا لیتا ہے اور

بعض کو ذاتی ملکیت سمجھ لیتا ہے۔ تم یاد رکھنا کہ

خدا تعالیٰ نے ان سب کو تمہیں کیلئے مقرر کیا ہے اس

لئے نہ تو ان کو خدا بنانا اور نہ دوسرے بندوں

کو محروم کر کے ان پر اپنا واحد قبضہ جانا۔ بلکہ

خدا تعالیٰ کی سب مخلوق کو ان میں شریک کرنا۔

اور سب کو حصہ دینا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے وہ

نعمتیں سب انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں۔

نہ کہ کسی خاص گروہ کے لئے۔ سب بندوں کا

اس میں حصہ ہے۔ پس تم ان کو دوسروں

میں بانٹتے رہنا ۛ

۳۲ حل لغات۔ دَائِبِينَ: دَائِبٌ

يَدَّ اَبَدًا بِأَبَدٍ عَمَلِهِ۔ جَدَّ وَتَعَبَ

وَأَسْتَمْتُمْ۔ کام میں محنت کی۔ اور لگاتار کام کیا (تو)

دائِبٌ کے معنی ہیں۔ محنت سے اور لگاتار کام کرنے

والا۔ اور دَائِبِينَ اس کا تشبیہ کا صیغہ ہے پس

دائِبِينَ کے معنی ہوں گے۔ کہ وہ دونوں بلا وقفہ

اور متواتر کام کرنے والے ہیں۔

تفسیر:- ان دو آیات میں نعمتوں کا ذکر

کر کے اور اپنے احسانات یاد کر کے اللہ تعالیٰ نے

یہ بتایا ہے کہ ہم نے یہ تمام چیزیں تمہاری خاطر

پیدا کی ہیں۔ اگر تم سمجھو ان سے کام لینے کے

بیوقوفی سے انہیں پوجنے لگو گے تو نعمت کی ناقدری

کی وجہ سے وہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ دوسرے

یہ بتایا ہے کہ جب یہ نعمتیں ہماری ہیں تو جو ہمارے کلمہ

سے تعلق رکھتے ہیں ہم انہی کو ان سے مستمع کریں گے چنانچہ

دیکھ لو کس طرح یہ سب چیزیں اسلام اور مسلمانوں کی

خدمت میں لگ گئیں۔ دن بھی ان کے ہونگے اور راتیں

دَائِبِينَ

دو آیتوں میں
نعمتوں کا ذکر
کر کے جو متوں کو
ایک نصیحت

كَفَّارٌ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا

بڑا شراب گزاری ہے ۱۳ اور دے مخاطب اس وقت کو یاد کیا جب ابراہیم نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے رب اس جگہ کو

کو فی روک نہ رہے۔ اور یہ سورۃ بھی لگی ہے۔ اس زمانہ میں من کل مائلو
مسلمانوں کے راستہ میں سخت مشکلات تھیں۔ مومن دعائیں کا مطلب
کرتے تھے۔ کہ کوئی ایسا علاقہ جو جہاں ہم آزادی سے اسلام جس بات کا نسبتی
کی تعلیم کو رائج کر سکیں۔ تو ان کے جواب میں فرمایا۔ کہ بے شک
ایسے علاقے مسخر کر دئے جائیں گے۔ جن میں تم آسانی کے لئے نے مہیا کر دیا۔
اسلامی تعلیم کو قائم کر سکو گے۔

اب پھر اسلام پر ایسا ناز آ گیا ہے کہ اس کی تعلیم پر
کئی طور پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ اور بعض علاقوں میں تو اس کے
لئے سب راہیں مسدود ہیں۔ جیسے روس کا علاقہ ہے تبلیغی لحاظ
کو بھی میں سمجھتا ہوں۔ سچائی کی تبلیغ اس وقت کمیں بھی نہیں ہو
سکتی۔ علماء امراء۔ آقاؤں بادشاہوں اور غلاموں وغیرہ نے
اپنی ضرورتوں کے مطابق دین کو بدل دیا ہے۔ ان خواہی کو علیحدہ
کر کے سچے اسلام کی تبلیغ کسی ملک میں بھی نہیں ہو سکتی۔ پس
ہر غلام مومن کو چاہئے کہ یقیناً مواصلۃ العمل کرے
اور خدا سے دعا کرے تا وہ تبلیغ اسلام کے لئے آسانی ملے

فرمائے اور اسلام کے قیام کے سامان پیدا کرے۔ اور یہ من کل مائلو
دعائیں انہی لوگوں کی قبول ہوں گی جو اقامۃ صلوٰۃ کرنے والے
ہوں گے۔ جو لوگ نمازیں باقاعدہ اور بجا سخت مسدود رہی
باجہانت ادا نہیں کرتے۔ ان کی دعا کٹنی نہیں جاتی ہے۔
اسی طرح یہ دعا انہی کی سنی جائے گی۔ جو اخلاص سے
اسلام کے لئے مالی قربانیاں کرنے والے ہوں گے۔

جماعت احمدیہ بے شک چندے دیتی ہے۔ لیکن
صحابہ الا اتفاق اور تھا۔ وہ تو کوشش کر کے اپنے اور غیرت جماعت احمدیہ کو
لاتے تھے۔ جب تک اسی طرح اتفاق نہ ہو ترقی ممکن نہیں ہوا۔ ایک نصیحت
کرتی تھی وجہ سے پہلی آیت میں جہاں خرچ کا حکم دیا ہے۔
وہاں بستر آ کو پہلے رکھئے۔ یہ بتانے کے لئے کہ اصل اتفاق
وہ ہے جو طبعی ہو۔ اور اس میں کسی خسریت وغیرہ کا خیال نہ ہو

۱۳ تفسیر:- من کل مائلو لست موؤ۔
اگر اس کو ماضی کے معنوں میں مانا جائے۔ تو اس کا مطلب
یہ ہو گا کہ جس بات کا انسانی فطرت تقاضا کرتی تھی۔ وہ سب
کا سب خدا نے مہیا کر دیا۔ زبانی سوال مراد نہیں۔
کیونکہ زبانی سوال تو کئی رد بھی کر دئے جاتے ہیں۔ مگر تقاضا
فطرت کسی رد نہیں کیا جاتا۔ انسان میں اگر تفرق طاقت
رکھی ہے۔ تو ساتھ ہی تاثیر کرنے والی چیزیں بھی پیدا کر
دیں۔ اور اگر اس میں تاثیر کرنے والی چیزیں بھی پیدا کر
قبل کرنے والی چیزیں بھی بنادی ہیں۔ تاکہ دیکھنے کے لئے
بنائی ہے تو اس کے لئے روشنی کے سامان اور خوبصورت نظار
بھی پیدا کئے۔ کان سننے کے لئے بندھے تو اس کے لئے ہوا اور
خوش اسحان اور مسرطی آوازیں بھی پیدا کیں۔ مرد میں تولید کا مادہ
پیدا کیا۔ تو اس کے قبول کرنے کے لئے عورت بھی پیدا کر دی۔
غرض ہر تقاضائے فطرت کا جواب پیدا کیا ہے اور یہی اس
آیت کے معنی ہیں۔

(۲) ماضی یعنی مضارع بھی ہو سکتی ہے۔ جب یہ
یقین دلانا ہو کہ جس امر کا وعدہ ہے۔ اُسے تم پورا ہوا
ہی سمجھو۔ تو مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ بھی لے آتے
ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ
اے مومنو تم نے جو خدا سے خواہش کی ہے۔ کہ وہ
ایسے علاقے تم کو دے۔ جن میں مسرآن کریم کی تعلیم
استوار ہو اور جڑ پکڑے۔ وہ قبول ہو گئی۔ اور
سن لو کہ آسمان و زمین کی کل چیزیں تمہارے سپرد
کی جائیں گی۔ اور دنیا میں تمہارے لئے سہولتیں اور
آسائشیں بہم پہنچائی جائیں گی۔

مومن بحیثیت جماعت خدا تعالیٰ سے یہی مانگا کرتا
ہے۔ کہ وہ ان کی اشاعت ہو۔ اور دین کی ترقی کے راستے میں

الْبَلَدِ أَمِنًا وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

امن والی جگہ بنا - اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے دور رکھ کہ ہم معبودانِ باطل کی پرستش کریں - ۳۵

رَبِّ انْتَهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ

اے میرے رب انہوں نے یقیناً بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے - پس جس نے

دفعہ ۱۰ - اکودور کیا۔ جَدَّبَ زَيْدًا الشَّقِيَّ: مجاہد عَنُہُ: اس نے زید کو کسی چیز سے ایک طرف رکھا۔ وَمَنْهُ فِي الْقُرْآنِ وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ: ای تجھنی «ایاکہم» کہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے ایک طرف رکھو اور اقریب یعنی اے خدا جب تو نے میں طاعت بخش دی ہے۔ تو مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ اس پر قائم رکھو۔

الْأَصْنَامُ - أَصْنَامٌ صَمٌّ: صَمٌّ کی جمع ہے۔ اس کے معنی میں: الْكُتُوبُ: کتب۔ وَهُوَ صُورَةٌ تَقْتَالُ الْإِنْسَانَ أَوْ حَيَوَانٌ يَتَّخِذُ لِلْعِبَادَةِ: یا انسان یا حیوان کے اس مجسمہ پر بولا جاتا ہے۔ جو عبادت کی خاطر بنایا جاتا ہے۔ كُلُّ مَا عِبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ: ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جلتی ہے یہ معترَب ہے۔ یعنی لغتِ قرآن کے نزدیک یہ لفظ عربی زبان کا نہیں بلکہ دوسری زبان سے ماخوذ ہوا ہے لیکن عربی زبان میں صَمٌّ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں۔ صَنَمَتِ الرَّاحِلَةُ: جَنَّتْ - حواہ بودار ہو گئی۔ اَلْعَبْدُ قَوِيٌّ: طاقتور ہو گیا۔ صَمَّمَ الرَّجُلُ صَوْتًا: آدمی نے آواز نکالی۔ الصنعة: فتنہ الیوش کہتا ہوا۔ پورا سر کٹا۔ اَلذَّاهِيَّةُ: معصیت (اقرِب)

تفسیر ۱ - یہ بتا چکے کہ بعد کہ پہلے انبیاء بھی بے سامان تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور وہ غیر مرئی اسباب سے کامیاب ہوئے۔ اسی طرح اب محمد رسول اللہ صم غیر مرئی اسباب سے جن میں سے ایک مثال کلمہ طیبہ کی تمثیل ہے مستنبط دلائل ہیں، کامیاب ہوں گے۔ اس بات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس رسول کی کامیابی کی بنیاد تو ہزاروں سال پہلے

جو اتفاق طبعی ہو گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے طبیعت کو ابھارنا نہیں پڑے گا بلکہ اس کے ظہور کو بعض دفعہ روکنے کی ضرورت محسوس ہوگی پس وہی اتفاق اس بات کے ماتحت ہے جو طبعی ہو نہ یہ کہ نفس پر خریج کرنا تو طبعی ہو اور خدا کے راستہ میں خرچ کرنے کے لئے دوسرے کھنے کی ضرورت ہو۔

جب احمد یہ جماعت میں یہ مادہ پیدا ہو چلتے گا اور انہیں اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لئے تو نفس پر بوجھ ڈالنا پڑے گا اور دین کی راہ میں خرچ کرنا طبعی تقاضا نظر آئے گا تب ان کے لئے ترقیات کے راستے کھلیں گے۔

لَنْ تَعْبُدَ وَافِعَمَتَ اللَّهِ لَا تَحْضُوها - یہ مراد نہیں کہ ان احسانات کی ظاہری گنتی نہیں کیسکتے۔ یہ تو ایک مومن بات ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کی نعمتوں کی شمار کرنا چاہے تو وہ بھی بے حدود ہے قیاس میں پس اس سے مراد اللہ کے انصاف میں یعنی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں تم پر ہوں گی۔ مختلف قسم کے احسان تم سے وہ کرے گا۔ اور اتنے فضل تم پر نازل ہوں گے۔ کہ تم اعاطہ بھی نہ کر سکو گے۔ لَظَلُمْتُمْ كَفَارًا کہ یہ اشارہ کیا ہے۔ کہ اگر ان نعمتوں کے باوجود لوگ اسلام سے غفلت برتیں گے۔ تو وہ

ظلم بھی ہوں گے اور کفار بھی۔ ظلم اس طرح کہ ایک نئی اوپاک دنیا جو اسلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ وہ اس کے تباہ کرنے والے ہوں گے۔ اور کفار اس لئے کہ اُن گنت احسانات کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے ناشکری کا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔

۳۵ حل لغات - وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ جَنَّبَنِي

اصنام

اب تعبدوا نعمة
اللہ سے ملو انکو
کے انصاف میں

ظلم کفار سے
مراد -

واجتنبنی

تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

میری پیروی (راہنمائی) کی وہ (تو) مجھ پرست ہے۔ مگر جو جس نے میرے خلاف (مخالفت) کی اور اس کے متعلق مگر میری عرض پر کہ لا یشئیرا ہی منشیہ ولا لاہیں

سے رکھی گئی ہے خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سے -
چنانچہ فرماتا ہے کہ مکہ والوں کو الہامی کتاب کی نعمت سے محروم کرنا ضروری تھا۔ اور انہیں شرک کی ظلمت میں پڑا رہنے نہیں دیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارہ میں حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے وعدہ کر چکا ہے۔ اور وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔

اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اس پر کامل رکھتے تھے۔ کہ مکہ کے علاقہ میں شرک پھیلنے والا ہے بھی تو انہوں نے دعا کی۔ کہ خدایا مجھے اور میری اولاد کو شرک سے ایک طرف رکھو۔ ورنہ جس وقت دعا کی گئی تھی۔ کہ میں شرک کا نام و نشان نہ تھا۔ صرف حضرت انجیل کا گھر آباد تھا۔ یا وہ لوگ بستے تھے۔ جو ان کے تابع تھے۔

اس دعا سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توحید اور شرک کے دور دنیا پرستے رہتے ہیں۔ اور موحد قومیں شرک ہو جاتی ہیں۔ اور شرک موحد ہو جاتی ہیں۔ اور توحید کے اعلیٰ مقام پر پہنچی ہوئی قوم کی نسبت بھی نہیں کہا جاسکتا کہ اب وہ شرک کا رخ سے محفوظ ہو گئی ہے۔ اس تعلیم سے اس خیال کا رد ہوتا ہے جو موازنہ مذاہب ڈالے لوگ پیش کرتے ہیں۔ یعنی توحید و شرک سے ترقی کرتے کرتے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کے بعد شرک اور شرک کے بعد توحید کے دور آتے رہتے ہیں۔ اور ہمیشہ توحید کا دور شرک کے دور سے پہلے ہوتا ہے اس اہل کے تحت توحید کو الہامی اور شرک کو تنزیل کا ایک مقام تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ برصاوت موازنہ مذاہب والوں کے اصول کے۔ کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا خیال خوف اور حیرت سے پیدا ہوا۔ اور شرک سے ترقی کرتے ہوئے توحید کے نقطہ تک پہنچا۔ بظاہر یہ اختلاف معمولی معلوم ہوتا ہے

مگر اسی اختلاف کے نتیجے میں مذہب نے کہا۔ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو پیدا کیا ہے۔ اور موازنہ مذاہب والوں نے کہا۔ کہ انسان نے خدا کو پیدا کیا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کا خیال انسانی دماغ کی ایجاد ہے۔ اور اس کی تکمیل انسانی فلسفہ کی تکمیل سے ہوتی ہے۔ اس آیت پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا ابراہیمؑ شرک کر سکتے تھے؟ اگر نہیں تو انہوں نے یہ دعا کیوں کی۔ کہ خدایا!

مجھے شرک سے بچا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی طاقتیں حضرت ابراہیمؑ کو خدا قسم کی ہیں۔ ایک جو خلقۃ اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ کہ میں شرک ان کے متعلق وہ دعا نہیں کرتا۔ مثلاً یہ نہیں کہتا۔ کہ خدایا میرا بچھڑا۔

ایک ہی سر رہے۔ دونوں ہو جائیں۔ دوسری طاقتیں ہیں۔ جو انسان کو کسب یا وہیالقی ہیں۔ یعنی وہ انہیں آپ ترقی کر کے حاصل کرتا ہے۔ یا خدا تعالیٰ کا خاص فضل و کرم انسانوں سے ممتاز کر کے اسے عطا کرتا ہے۔ ایسی طاقتوں میں چڑھ کر منزل کا امکان ہوتا ہے۔ ان کے لئے دعا جاری رکھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہی کیوں نہ ہو۔ کہ وہ اس انعام سے اسے متمتع رکھے گا۔ کیونکہ اس دعائیں و حقیقت اس امر کا اقرار ہوتا ہے کہ یہ نعمت میری ذاتی نہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ سے بطور انعام حاصل ہوئی ہے۔ اسی اہل کے تحت انبیاء نبوت کے انعامات کے متعلق بھی دعائیں لگے رہتے ہیں جیسے حضرت کا رتہ

ابراہیمؑ کی یہ دعا ہے۔ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ یا استغفار اور توبہ کا انبیاء سے صدقہ ہے۔ ان نیکو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگوں نے انبیاء کا استغفار کے استغفار اور توبہ سے دھوکا کھایا ہے۔ اور یہ سمجھ لیا کہ گویا وہ گناگار تھے۔ حالانکہ ان کے استغفار اور توبہ کے یہ حصے ہوتے ہیں۔ کہ جس مقام طہارت پر وہ ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مویبت ہے۔ اور اس کے جاری رکھنے کے لئے وہ دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا تسلسل اللہ تعالیٰ کے

سَرَحِيمٌ رَبَّنَا رَبِّیْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بِوَادِیْ

بابارم کرنے والا ہے اے میرے رب میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے معزز گھر کے پاس ایک وادی

غَبَرِ ذِی سَرَاعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا

جس میں کوئی کمی (دھبی) نہیں (جوئی لا) بسایا ہے - اے میرے رب (میں نے ایسا اس لئے کیا ہے)

لِیُقِیْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

تو وہ عہدگی سے نماز ادا کیا کریں - پس تو (نیک) لوگوں کے دل

تَهْوِیْ اِلَیْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ

ان کی طرف جھکا دے - اور انہیں (تازہ) پھلوں کی قسم سے (دھبی) رزق دیتا رہ - تاکہ وہ

فصل سے ہی ہوتا ہے -

ہیں - تو وہ غلط راہ پر چلتے جاتے ہیں لیکن جب ان کو معلوم

ہو کہ ہماری غلطی پر سب گرفت ہوتی ہے - تو ان کی اصلاح

ہوتی جاتی ہے - اس لئے ہمیں چاہیے کہ اولاد کی محبت پر خدا

کی محبت غالب رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی ہی خوشنودی کا موجب

نہیں - بلکہ اپنی اہلاد کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے

وَمِنْ عَصَابِیْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ

عرض کیا تھا کہ میری اولاد میں سے اگر کوئی شرک میں پڑ

جائے - تو وہ میری اولاد سے نہیں - مگر نبی میں رحم ہی ہوتا ہے

اولاد کو اولاد نہ سمجھنا اور خدا کی محبت کو ترجیح دینا اور چیز

ہے - اور ان کے لئے خدا سے رحم کی درخواست کرنا اور چیز

ہے - پس حضرت ابراہیمؑ دعا کرتے ہیں کہ اول تو میری

اولاد کو شرک سے بچائیے لیکن اگر ان میں سے کوئی میرے

طریق کے خلاف کرے - تو میں تو اسے یہی کہوں گا - کہ وہ

میری اولاد نہیں - مگر تو چونکہ غفور رحیم ہے - اس لئے تیرے

غفور رحیم ہونے سے میں یہی امید کرتا ہوں کہ تو ان کے گناہ

بخشیمو - اور ان کی ترقی کے سامان پیدا کرتا رہیو - اس میں

یہ بتایا کہ اولاد سے ناراضگی کا یہ سبب نہیں کہ ان سے

دل بھی سخت کر لے - بلکہ سزا ظاہری ہو - دل میں ان کے لئے دُعا

اسی بناء برستان کریم میں بار بار وَعَلَى اللَّهِ

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ آیت ہے یعنی باوجود کمال کے

انسان کو اللہ تعالیٰ پر سہارا رکھنا چاہیے - کیونکہ وہ کمال

خدا تعالیٰ پر سہارے سے ہی حاصل ہوا ہے - اور اس

سماعے کا اقرار کرتے رہنا اپنے لئے ہر دو مسروں کیلئے ہایت

کا موجب ہوتا ہے -

تفسیر :- محبت الہی کا کیسا پاک مظاہرہ

ہے حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں - میری اولاد اگر شرک نہ کوئی تب

تو وہ میری اولاد ہے - ورنہ نہیں - اس آیت سے یہی منبسط

ہے کہ بہت سے گناہوں کا باعث اولاد کی محبت بھی ہوتی

ہے حضرت ابنِ عیمن نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اولاد کی محبت اس

حد تک ہونی چاہیے جس سے وہ بگڑ نہ جائے - ایسی محبت

اولاد کی محبت ہر اولاد کو خراب کر دے محبت نہیں دشمنی ہے جسمانی آرام

سے روحانی اور اخلاقی درستگی کا خیال مقدم رہنا چاہیے -

اگر اولاد باوجود کوشش کے درست نہ ہو - تو ایک وقت ایسا

آ سکتا ہے کہ اس سے قطع تعلق کرنا ضروری ہو - کیونکہ جب

ان کو معلوم ہو کہ ماں باپ ہماری غلطی سے چشم پوشی کرتے

بادجہ و کمال سے
انسان کو اللہ
پر سہارا رکھنا
چاہیے -

حضرت ابراہیمؑ
کی محبت الہی کا
مظاہرہ

اولاد کی محبت ہر
اولاد کو خراب کر دے
محبت نہیں دشمنی ہے
جسمانی آرام سے
روحانی اور اخلاقی
درستگی کا خیال
مقدم رہنا چاہیے -

ظاہری پھلوں کے علاوہ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ انہی عبادات اور ان کی قربانیاں ضائع نہ ہوں۔ بلکہ ان کے اعلیٰ نتائج ملنے لگیں۔

میرے نزدیک یہ دعا آنحضرت مسلم کے لئے ہے۔

آیت سے پہلے تقویٰ الیہم کا مضموم کب پورا ہوا ہے سے پہلے صرف عرب لوگ ہی مکہ جاتے تھے۔ مگر اب آنحضرت مسلم کے بعد تمام جہان کے لوگ وہاں دوڑے چلے جاتے ہیں پس میرے نزدیک اس دعا میں ایسے رسول کی دعا کی گئی تھی جو سب دنیا کی طرف مبعوث ہو۔ اور جس کی آواز کو سب کربس دنیا کے لوگ کہ میں حج کے لئے جمع ہوں۔ اور کہہ کر توجہ کا مرکز بنا کر شرک اور مشرکوں سے پاک کر دیا جائے۔

میرے نزدیک حضرت ابراہیمؑ نے جو یہ خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کر رہے ہیں اس کی تعبیر یہ تھی کہ وہ انہیں ایک دن ایک غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ جائیں گے۔ ایسی جگہ پر چھوڑنا ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح ہی کرنا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے زندہ کے رومح کے مطابق اس کی تعبیر غلط سمجھی تھی کیونکہ اس زمانہ میں لوگ انسانوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کا یہی خشاہ ہے کہ حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کر دیا جائے۔ لیکن دراصل اس کی تعبیر یہی تھی کہ وہ ان کو ایک غیر ذی زرع وادی میں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو فوراً ہی خواب کی تعبیر نہ سمجھائی۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو انسانی قربانی کا سوخ قرار دینے والا بنائے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیمؑ اپنی خواب کو لفظاً پورا کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ تو اس نے انہیں بتادیا کہ تمہارا اخلاص بھی ظاہر ہو گیا اور یہ حکم بھی قائم ہو گیا۔ کہ آئندہ انسان کو بغیر جنگ یا بغیر قصاص کے قتل نہ کیا جائے گا۔ آئندہ انسانی قربانی باقی ہوگی یعنی انسان اپنے وقت اپنے علم اپنے مال کو قربان کر کے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ ذکر اپنے گوشت کو قربان کرے۔ پس تم ظاہر میں رو بلا کے طعن پر بیکے کی قربانی کرو۔

حضرت ابراہیمؑ کی دعا کا اثر دیکھو کہ کتنا وسیع ہوا ہے۔ آج سب دنیا کہہ والے کے نام پر قربان ہے اور دل آپ ہی آپ اس کی تعلیم کی طرف جھکے جا رہے ہیں۔ اور اب تو مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے اور بھی ترقی کے سامان پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تو جی حضرت ابراہیمؑ کی حصہ کی دعا کا حال ہے۔ باقی راہِ نبوی حصہ مسعود و عجیب طرح کی دعا حضرت پورا ہو رہا ہے۔ اس بے آب و گیاہ علاقہ میں ہر قسم کے اور عمدہ سے عمدہ پھل میسر ہوں۔ میں ایسے اچھے انگور اور نارنگی بکھائے ہیں کہ نہ ہندوستان میں نہ شام میں نہ اٹلی اور فرانس میں فیے نظر آئے۔ دنیا بھر کا پھل وہاں جاتا۔ اور ابراہیمی دعا کی قبولیت کا ثبوت دیتا ہے۔

افئدة من الناس کے متعلق بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں من بضمیہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوں۔ مگر یہ درست نہیں۔ دعا کرنے والا بھی تھوڑی چیز نہیں مانگتا۔ پس یہاں من بضمیہ نہیں۔ بلکہ زائد ہے۔ حروف زائدہ تاکہ کد کے لئے آتے یعنی وہ معنوں میں زور میں ذہن بیکٹ پیدا کر دیتے ہیں یعنی جو مفہوم بغیر حروف زائدہ کے پیدا ہوتا تھا اس میں ان کے ذریعہ سے قوت اور طاقت پیدا کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ افئدة من الناس میں سے من کو اڑا دیا جائے۔ تو افئدة الناس رہ جائے گا۔ اور اس کے معنی "لوگوں کے دل" کے ہوں گے۔ چونکہ ال خصوصیت اور کمال کے لئے بھی آتا ہے اور یہی اس جگہ مراد ہے۔ پس اس جگہ کے معنی ہوتے "کامل اور خاص لوگوں کے دل"۔ من نے داخل ہو کر ان معنوں میں اور زور پیدا کر دیا۔ اور مراد ہوئی کہ حضرت ابراہیمؑ کہہ والوں کی طرف جھکنے والے دل نہایت پاک اور نہایت کی خوب کی تعبیر کامل لوگوں کے دل ہوں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حروف زائدہ سے مراد لغویوں کے کا زور زائدہ حروف نہیں۔ بلکہ ان سے مراد معنوں میں زیادتی کرنے والے حروف ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان کے معنی تاکہ کد کے ہوتے ہیں۔

وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي

اور نہ آسمان میں۔ ۵۳۷ ہر ایک قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہے (وہ اللہ جس نے میری)

عَلَى الْكِبَرِ اِسْمَعِيلَ ۝ وَاشْحَقْ ۝ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ

بڑھاپے کے بلوغت مجھے (دینے) اسمعیل اور اسحاق عطا کئے ہیں۔ میرا رب یقیناً خوب (ہی) دعائیں سننے

الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ

والا ہے۔ ۵۳۸ (اے) میرے رب مجھے اور میری اولاد میں سے ہر ایک کی نماز کو عمدگی سے ادا

اور حقیقت میں اپنے بچہ کی ایک تلخ قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ جو آئندہ پیش آنے والی ہے۔

۵۳۷ تفسیر:- اس آیت میں بتایا ہے کہ حضرت

ابراہیم کا یہ فعل نہایت نیک نیت کی بنا پر تھا۔ نہایت نیک نیت کی باتیں اس کے ایک بہتر اثر کا جواب دیا گیا ہے۔ بائبل میں ہے۔ کہ

حضرت سائرہ ناراض ہو گئی تھیں۔ اس لئے ان کو خوش کرنے کیلئے حضرت ابراہیم نے حضرت اسمعیل اور ان کی والدہ کو

جنگل میں چھوڑا تھا۔ یعنی ایک نئی نئی ایک بچی کی وضاحت کے لئے بعض بے گناہوں پر ظلم کیا۔ قرآن کو کم اس امر کا جو

حضرت ابراہیم کے نام پر دھبہ ہے۔ خود حضرت ابراہیم کے منہ سے دفعہ کرتا ہے اور ان کی مذکورہ بالا دعا نقل کر کے

بتاتا ہے۔ کہ یہ بیان بائبل کا غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے رب تو جو جانتا ہے۔ کہ میری نیت

ان کو جنگل میں چھوڑنے سے کیا ہے۔ میں ایسا کسی دنیوی غرض کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ محض تیری خوشنودی کے

حصول کے لئے اپنے بیوی بچوں کو اس جنگل میں چھوڑے جا رہا ہوں۔

مَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ میں میں کا جو لفظ آیا ہے۔ اس کا مفہوم اس جگہ "بھی" کے لفظ سے ملتا ہے یعنی

کوئی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں اور اللہ تجھے لے لے اس فقرہ کو اس نے دوہرایا ہے کہ جس طرح ابراہیم نے

فرمایا تھا کہ اے اللہ تو میری نیت کو خوب جانتا ہے۔ یہی طرح اللہ نے بھی میں کے قول کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ

مَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝ بے شک ہم بھی ایک نیت خدا پر ابراہیم نے

سے واقف ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ اس کا یہ فعل بیوی کی رضامندی کے لئے حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہماری رضامندی حاصل کرنے کے لئے تھا۔

۵۳۸ اصل لغات:- وَهَبَ لِي مَا لَا

أَعْطَاؤُ أَيَّاهُ بِلَا حِوْضٍ۔ بغیر دہ کے اُسے مال دیا۔ (اقریب)

تفسیر:- جیسا کہ اوپر کی آیات سے ظاہر ہے۔ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے اس حصہ کا ذکر

ہے۔ جبکہ وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ کیونکہ جو دعائیں اس جگہ مذکور ہیں۔ وہ اس وقت کی ہیں (دیکھو سورۃ بقرہ ۱۲۵)

اس پر کھاجا سکتا ہے۔ کہ پھر اس موقع پر اولاد کے لئے کا ذکر اور اس پر الحمد شکر کہنے سے کیا مراد ہے۔ اور اس میں تیرے

کا کیا موقع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر اولاد کے لئے براہمہ شکر نہیں کہہ رہے۔ بلکہ اس بات پر الحمد شکر کہہ رہے ہیں۔ کہ وہ اپنی زندگی

میں عبادت قائم کرنے کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ان کا محض اس بات کی خوشی ہے۔ کہ وہ اپنی اولاد کے ذریعہ سے خدا کی عبادت کی بنیاد رکھ چکے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ

خدا پر ابراہیم نے

خدا پر ابراہیم نے

خدا پر ابراہیم نے

خدا پر ابراہیم نے

خدا پر ابراہیم نے

خدا پر ابراہیم نے

خدا پر ابراہیم نے

ذَرِّبْنِي سَبِيلًا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا غَفِرْلِي وَ

کرنے والا بنا (اسے) تیرے لیے جو چیزیں قبول فرما لے (۱) ہمارے رب جس دن حساب

اور لوگوں کو اس کی طرف لانے والے ہوں۔ اور نماز کی طرف لوگوں کو پکارنے والے ہوں۔

تفسیر: حضرت ابراہیم نبوت کے مقام پر پہنچ چکے ہیں اور اولاد بھی ہو چکی ہے۔ پھر وہ جان ہے۔ اور پھر اس کو دین کے لئے وقف بھی کر چکے ہیں پھر کہیں کہتے ہیں۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مَقِیْمًا الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي کیا آپ کو اس بات میں کہ آپ ناز کی پابندی کرتے رہیں گے کوئی شبہ تھا۔

اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ میں ناز کو قائم نہ کر سکوں گا بلکہ اس طرف اشارہ تھا۔ کہ میرے ذریعہ اور میری اولاد کے ذریعہ سے دنیا میں نماز قائم رہے۔ راقمۃ الصلوٰۃ

شخصی بھی ہو سکتی ہے۔ اور تو بھی اس جگہ قومی مراد ہے۔ اور حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ مطلب ہے کہ میری کوششوں میں ایسا اثر دے کہ ہمیشہ میرے ذریعہ سے ایک نماز گزاروں کی جماعت قائم رہے۔ اور اسی طرح میری اولاد میں سے بھی ہمیشہ ایسے لوگ جوتے رہیں جو میرا امتھرتے رہیں۔ اور لوگوں کو حیات النبی کی طرف لاتے رہیں۔ اور وہ بھی اپنی کوششوں میں کامیاب رہیں۔

اس طرح تا قیامت میں نازوں کا قائم رکھنے والا بن جاؤں۔ یہ مقام عام مقیم الصلوٰۃ سے بہت بڑھ کر ہے۔ کیونکہ وہ شخص صرف اپنی ناز کو قائم کرے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کی نماز قائم کرنے کے لئے دعا کر رہے ہیں۔

در اصل یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دعا اور پیش گوئی ہے کہ جس طرح میرے ذریعہ سے نمازیں قائم ہوتی ہیں۔ اسی طرح آنحضرت میری اولاد سے ایک شخص نمازوں کا قائم کرنے والا پیدا ہو گا۔

حضرت اسحاق بھی وقف تھے۔ کیونکہ ان کو بھی دعا میں شامل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا یہ آیت ایک ہمیشہ نبوت میں کرتی ہے۔ بڑھاپے کی اولاد بڑا لڑکا ہے۔ اب گھیا۔ جنگل میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ جہاں بیٹھ پانی اور خوراک تک کا پہنچنا مشکل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اس قدر یقین ہے کہ جب دنیا کی نگاہ میں انہوں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ وہ نہایت جوش و خروش سے اللہ تعالیٰ کے شکریہ میں ملے ہوئے ہیں۔ کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دئے۔ اور میں

تھیں وہ شخص کتنی میری دعاؤں کو سنا گویا انہیں اس بڑھاپے میں بھی اولاد کی خواہش تھی۔ تو صرف اس لئے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی ہو اور اس کے دین کو دنیا میں قائم کرے۔ سو اسماعیل کی قربانی سے یہ مقصد پورا ہو گیا۔ اپنے پیارے اہل بے بیٹے کو اس طرح جنگل میں چھوڑ دینے کے بعد جبکہ خطرات سامنے نظر آ رہے تھے۔ اولاد کو پریشان کر دیا کہ کیا اب زمین پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا صرف ابراہیم اور اس کی نسل کے لوگوں کا ہی کام ہے۔ صَلَّیْہِمْ وَآلَہِمْ وَآلَہِمْ وَآلَہِمْ وَآلَہِمْ۔

فصل لغات: مَقِیْمًا الصَّلَاةِ: مَقِیْمًا اَقَامَ سے امہ مل ہے جو قائم کا محرو ہے۔ کہتے ہیں قَامَ اَکْمَرُ اَعْتَدَل۔ معاملہ درست ہو گیا۔ عَلٰی الْاَمْرِ دَامَ وَ تَبَسَّ دَامَ کسی چیز پر دوام اور ثبات اختیار کیا۔ اور اَقَامَ الشُّوقُ کہتے ہیں۔ نَفَقَتْ۔ بازار بارونی ہو گیا۔ اور اَقَامَ الصَّلَاةُ کہتے ہیں۔ اَدَامَ فَعْلَمَ۔ نماز پر دوام اختیار کیا۔ اَقَامَ الصَّلَاةُ کہتے ہیں۔ نَادَتْ لَهَا۔ نماز کے لئے پکارا۔ اَقَامَ اللہُ الشُّوقَ۔ جَعَلَہَا نَافِقَةً۔ بازار کو بارونی بنا دیا۔ راقب پس رَبِّ اجْعَلْنِي مَقِیْمًا الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي کے معنی ہوں گے۔ کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ نماز کا رواج دینے والے ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

اور تو بھی

اس جگہ قومی

مقیم

حضرت یحییٰ علیہ السلام

لِوَالِدَيٍّْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ ۱۸

ہم نے اس دن مجھ اور میرے والدین کو اور تمام مومنوں کو بخش دیا۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

اور (اے مخاطب) یہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ کو بے خبر ہرگز نہ سمجھ۔

غفر

۱۴ ص لغات - اِغْفِرْنِي: غَفَرَ الشَّيْءُ

غَفَرَ کے معنی ہیں۔ مَسَتْهُ۔ اس کو ڈھانپ لیا۔ اَلْمَتَامُ

فِي الْوَعَارِ اَدْخَلَهُ وَسَقَرَهُ۔ سامان کو برتن میں داخل کیا۔

اور اس کو ڈھانپ دیا۔ الشَّيْبُ بِالْمُخَضَّبِ: غَطَا بِسُنْدِ

بالوں کو خضاب سے ڈھانپا۔ اَللَّهُ لَهُ ذَنْبُهُ غَفَرًا غُفِيَ عَلَيْهِ

گناہوں پر پردہ ڈالا۔ اَلْأَمْرُ يُغْفَرُ بِهِ: اَصْلَحَ بِمَا يُغْفَرُ بِهِ

اَنْ يُضْلَمَ بِمِثْلِهِ: اَصْلَحَ مِمَّا سَبَّحَ بِهِ مِنْ قَبْلُ (دائریہ)

پس غفر کے لفظ میں ڈھانپنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور

اغفری کے معنی ہونگے (۱) مجھے ڈھانپ لے۔ مجھ پر پردہ

ڈال دے۔ یعنی میرا وجود مٹا کر اپنا وجود میرے ذریعے سے

ظاہر کر۔ (۲) میری بشریت کو اتوہیت کی چادر سے ڈھانپ

لے۔ یعنی میری کوششوں کے نتائج تیری شان کے مطابق بنائیں

(۳) میرے تمام کاموں کی عمدہ طریقوں سے اصلاح فرما دے۔

یعنی میرے تمام کام درست ہو جائیں۔ اور میری اولاد کی کمزوری

کو ڈھانپ کر ان کو ترقی کے منازل کی طرف لے جا۔

تفسیر ۱۔ نبی خدا کے فضل سے معصوم ہوتا ہے

پھر نبی کا یہ کہنا کہ اغفر لی اس کا کیا مطلب؟ دراصل

غیر عارف انسان کی نظر محدود ہوتی ہے۔ اس کی نظر انسان

تک ہی جاتی ہے۔ اور انسان تک ہی تسلی پا جاتی ہے۔ مگر

عارف کی نظر اوپر جاتی ہے اور بلند ہوتی جاتی ہے وہ بھی

یہ تسلیم ہے۔ کہ بندے کی اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کیا ہستی ہے

شورج کے سامنے ایک ذرہ کی کیا حیثیت ہے۔ کیونکہ آخر

انسان اُسی کی مخلوق ہے۔ اس کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی حلا

کی ہوتی ہے۔ اور ہدایت بھی اُسی کی طرف سے آتی ہے۔ غالب

نے کیا ہی عمدہ کہا ہے

جان دی دی ہوئی اُسی کی تعی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

پس نبی چونکہ عارف ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہستی کو دیکھتا ہے اور

جانتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ وہ میں نہیں۔ بلکہ خدا

ہی کر رہا ہے، اس لئے وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ

میرے وجود کو زیادہ سے زیادہ مخفی کر دے اور اپنے وجود کو زیادہ

سے زیادہ ظاہر فرما۔ گویا اغفر لی کے اس صورت میں یہ

معنی ہوتے ہیں کہ اے خدا مجھے میری ہی محبت کا واسطہ

ہے کہ اپنا پردہ مجھ پر ڈال دے۔ یعنی میرا وجود مٹا کر تیرا

وجود میرے ذریعے سے ظاہر ہونے لگے اور یہ امر ظاہر ہے

کہ بندہ کے ذریعے جس قدر اللہ تعالیٰ کا وجود ظاہر ہوگا۔

اسی قدر وہ اپنے ایک مقاصد میں کامیاب ہوگا۔

اُن جب دوسروں کے لئے یہ لفظ آئے۔ تو اس وقت

اُن کے حسب مراتب اس لفظ کے معنی ہوں گے۔ ایک اعلیٰ درجہ

کا مومن یہ لفظ استعمال کرے گا۔ تو اس کے یہ معنی ہوں گے

کہ وہ کمزوریاں جو حصولِ کمال سے محروم کرتی ہیں، اُن سے

مجھے بچالے۔ درمیانی درجہ کے مومن کے لئے یہ لفظ

استعمال ہوگا۔ تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ میری غلطیاں

کو ڈھانپ کر مجھے اعلیٰ ترقیات کی توفیق دے۔ اور عام مومن

یہ لفظ استعمال کرے۔ تو یہ مطلب ہوگا کہ میرے قدم کو

ایمان پر استقلال سے قائم رکھ۔ میرے گناہ مجھے کہیں لے

ڈوہیں اور ایک متلاشی حق یہ لفظ استعمال کرے۔ تو اس

کے یہ معنی ہوں گے۔ کہ میرے گناہ مجھے ہدایت پانے سے

غفر

اغفر لی سے
مراد

انہی کا استفادہ
کرنے کا مطلب

غفر کے لفظ
میں سے سب
مراتب جتنے ہیں

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

وہ انہیں صرف اس دن تک ڈھیل دے رہا ہے جس دن انکی آنکھیں (فیصلہ کے انتظار میں) کھلی ہوں گی ۱۴

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي مَرءٍ وَسِهِمَ لَا يَرْتَدُّ أَلَيْهِمْ

(وہ اپنے سروں کو گوبر اٹھائے ہوئے خوف زدہ ہو کر دھڑکتے آرہے ہونگے اور ان کی نظریں (لوٹ کر) واپس

شان کے مطابق ہو۔ نہ کہ ۱۱ جو میرے اعمال کے مطابق ہو اور میرے والدین اور مومنوں سے بھی ان کے درجہ کے مطابق غفران کا معاملہ کیجئے۔

الحل لغات - تشخص: تشخص ہر

مفصل ہے۔ تشخص الشئ شئو صائے معنی میں اَرْفَعُ بَلَغُو شَخَصَ بَصَرَهُ - نَحْ عَيْنَيْهِ وَجَدَ لَا يَطْرُقَ مَعَهُ دوران فی التشخص - اور شخص بصرہ کے معنی میں پانی آنکھوں کو کھولا۔ اور ایک جگہ مشکلی لگا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اور کسی اور طرف نہ دیکھ سکا۔ اَلْعَيْنُ بَصَرُهُ وَبَصَرُهُ - نسبت نے جان کنڈن کے وقت نظر اوپر اٹھا لی شخص من بلاء الی بلاء۔

ایک شہر سے دوسرے شہر کو گیا۔ الرَّجُلُ سَارَ فِي اَرْفَاعٍ بَلْعَ بِنْدَى کی طرف چڑھا تشخص السهم - اَرْفَعُ مَعْنَى اَلْعَيْنُ وَبَصَرُهُ

(اگر) اَبْرَ تَخَصُّصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ کے معنی ہوں گے۔ کہ اس دن ان کی آنکھیں اوپر اٹھیں گی۔ (۲) نظریں چڑھ جائیں گی (۳) پیمپی کی پیمپی رہ جائیں گی۔ وہ آنکھ چپک نہیں سکیں گے۔

وَلَا تَخْشَبْنَ اَللّٰهَ عَا فَلَا عَمَّا

يَعْمَلُ النَّظَامُونَ - اور تو ہرگز اللہ تعالیٰ کو غافل مت

سمجھ اس سے جو ظالم کرتے ہیں۔ یا ان کے عمل سے۔ غافل

کے یہ معنی نہیں کہ واقف نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ مت

سمجھو کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا۔ تو ان کی طرف

توجہ ہی نہیں ہے۔ غافل و طرح ہو سکتا ہے (۱) پیجری سے

۲۰ توجہ نہ کرنے سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے سزا

نہیں چھوڑے گا۔

لَا تَدْرِيْ مَا يَفْعَلُ لِيَوْمٍ تَخْشَعُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ

محروم نہ کر دیں۔ اس لئے میرے گناہ معاف کر۔ اس لفظ کا استعمال مختلف مواقع کے لحاظ سے ایسا ہی ہے جیسے تبار کا لفظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے آئے۔ تو اس کے معنی مصلح کے ہوتے ہیں اور جب ہی لفظ بندے کے لئے آتا ہے تو اس کے معنی سرکش اور قانون شکن کے ہوتے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنے نبیوں کی نسبت فرما کر اَللّٰهُ يَجْتَنِبُ مِنْ رُسُلِهِ - توجب اللہ تعالیٰ ان کو پس لینا ہے۔ تو پھر ان میں گناہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ جب وہ دنیا سے الگ کر کے خدا تعالیٰ کے قرب میں بٹھا دئے گئے۔ تو

شیطان کا تسلط پھر ان کے پاس شیطان کہاں سے آئے گا شیطان تو خدا تعالیٰ

کے نام سے بھی بھاگتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا ہے۔

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ - میرے

بندوں پر قیستاً تجھے کوئی تسلط حاصل نہیں پس جب قانون

یہ ہے کہ جو ادنیٰ عبودیت کے مقام پر ہو۔ اللہ تعالیٰ اُسے بھی

شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو انبیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ

کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ان کے پاس شیطان کا گذر

کیسے ہو سکتا ہے۔

يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ - یہ حساب اس دنیا میں بھی

ہوتا ہے۔ اور اگلے جہان میں بھی ہوگا۔ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جب

اعمال کے نتیجے نکالے گئے۔ اس وقت میری دشمنی کا اور ہمت کی

چادر سے ڈھانپ لینا۔ میری دشمنی کمزوری پر وہ دانا میری

کوششوں کے نتائج میری طاقتوں کے مطابق نہ نکلیں۔ بلکہ تیری

شان کے مطابق نکلیں۔ اگر قیامت کا دن مراد لیا جائے تو اس کے

یہ معنی ہوں گے کہ اس دن مجھ سے وہ سلوک کیجئے۔ جو تیری

تَشَخُّصٌ

شیطان کا تسلط
اللہ تعالیٰ کے بندوں
پر نہیں ہوتا

آیت دوم الحجاب
والی دعا کا مطلب

طَرَفُهُمْ وَأَفْعَدَ تَهُمَ هَوَاءٌ ۖ وَأَنْذِرِ النَّاسَ

نہیں آئیں گی - اور ان کے دل (امیدوں سے) خالی ہوں گے اور تو لوگوں کو اس دن سے ڈرا

يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا

جب ان پر وہ (موعود) عذاب آئیگا۔ اور جن لوگوں نے ظلم (کاشیہ و اختیار) کیا ہو گا اس وقت کہیں گے

صرف ان کو ڈھیل سے رہا ہے۔ اس دن کے لئے کہ جس دن لوگوں کی نظریں چڑھ جائیں گی۔ یا پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور وہ انہیں چھپکے چھپکے جب انسان پر حیرت کا وقت آتا ہے تو وہ انہیں چھپکے نہیں سکتا مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ ان کو دھیالی ڈھیل سے رہا ہے۔ اس دن تک جس دن ان پر آخری عذاب آئیگا۔ اس وقت تک کہ ان کو ڈھیل دیا گیا۔ (اس آیت کی تفسیر اگلی آیت کے ساتھ دیکھیں)

۱۴ ص ل لغات - مہطعین :- اھطع سے اسم فاعل مکنیہ ہے جس کا مجروح و مہطع ہے۔ کہتے ہیں۔ هَطَمَ الرَّجُلُ - اُس نے مَقْبِلًا خَائِفًا۔ خوف زدہ ہو کر تیزی سے دوڑنا ہوا آیا۔ اَقْبَلَ بِبَصَرِهِ عَلَى الشَّيْءِ قَلَمٌ يَرْفَعُهُ عَنْهُ۔ کسی چیز پر ٹکلی لگا کر دیکھنا رہا۔ اور وہاں سے نظر کو نہ مٹایا۔ اور اَهْطَمَ النَّبِيُّ رُكْعَةً مَعْنَى مَرَّةً عَشْرَةً وَصَوَّبَ رَأْسَهُ۔ اونٹ نے گردن کو ہلایا۔ اور سر کو اٹھایا۔ اَسْرَعَ وَاقْبَلَ مُسْتَرْعَا خَائِفًا لَا يَكُونُ الْاَمَمُ الْخَوْفُ۔ اور اَهْطَمَ الرَّجُلُ کے معنی ہیں۔ خوف زدہ ہو کر جلدی سے آیا۔ (خوف کا ہونا ہوشیاری ہے) وَقِيلَ لَنَظُرْ بَعْضُنا مِنْ بَعْضٍ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے معنی عاجزی کی نظر سے دیکھنے کے ہیں۔ (اقرب) پس مَهْطِعُونَ کے معنی ہوں گے (۱) خوف زدہ ہو کر دوڑنے والا۔ (۲) عاجزی سے دیکھنے والا (۳) سر اوپر اٹھانے والا۔ مَهْطِعِينَ اس کی جمع ہے۔

مُتَنَبِّئِينَ رُؤُوسِهِمْ: اَفْنَعُ رَأْسَهُ۔ نَصْبَهُ۔ سر کو سیدھا اٹھایا۔ وَقِيلَ لَا يَلْتَفَتُ بَيْنَنَا وَشَمًا لَّا وَجَعَلْ طَرَفَهُ مُوَازِيًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ۔ اور بعض نے

اَفْنَعُ کے یہ معنی کئے ہیں۔ کہ اپنے سر کو اٹھا کر بالکل سیدھا رکھے۔ اور دائیں بائیں نہ موڑے۔ اَقْدَمَ الصَّبِيَّ کے معنی ہیں۔ وَضَعَ اِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى قَامِي تَقَالِبًا وَجَعَلَ الْاُخْرَى تَحْتَ ذَقْنِهِ وَامَّا كَلِمَةُ اَلَيْسَ فَعَلَهُ۔ بچے کے سر کے پچھلی طرف ہاتھ رکھ کر اور دوسرا ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اُسے اپنی طرف پھیرا اور اُسے ہوسہ دیا۔ اَفْنَعُ حَلَقَهُ وَفَمَهُ۔ رَفَعَهُ لَا يَتَنَبَّاهُ مَا مَهْطِعِينَ بَشَرِيَّةً مِنْ مَّاءٍ اَوْ لَبَنٍ اَوْ غَيْرِهَا مَسَّ نَظْرُهُ اَوْ نَظْمًا۔ تاکہ پانی وغیرہ پوری طرح نہ لپکے۔ يَتَنَبَّاهُ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَهُمَا فِي الْقَنُوتِ۔ اپنے ہاتھوں کو نماز میں تنوت کے لئے اٹھایا رَأْسَهُ وَخَنَعَ رَفَعَهُ وَشَخَصَ بَصَرَهُ نَحْوَ الشَّيْءِ لَا يَصْرِفُ عَنْهُ۔ اپنے سر کو اٹھایا اور نظریسے طور پر کسی چیز پر جمائی۔ کہ اس سے ہٹ نہ سکے (اقرب) مَهْطِعِينَ مُتَنَبِّئِينَ رُؤُوسِهِمْ میں ان کی حیرانگی اور خوف زدہ ہونے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ کہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ اپنے سر بلند کر کے آنحضرت کے لشکر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اور وہ سخت خوفزدہ ہو کر بھاگیں گے۔

اَلْهُوَاءُ وَبِالشَّيْءِ الْخَالِي۔ خالی چیز۔ الْجَبَانُ الْهُوَاءُ لَخَلَّوْا قُلُوبَهُنَّ مِنَ الْجَبَانِ اَوْ بَزَدَلٍ پرمی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا دل جرأت سے خالی ہوتا ہے۔ (اقرب) وَأَفْعَدَ تَهُمَ هَوَاءً۔ ان کے دل امیدوں سے خالی ہونگے مُتَنَبِّئِينَ ان کے دل ٹیٹھے جا رہے ہوں گے۔ بَزَدَلٍ ان پر چھائی ہوگی۔ اور مقابلہ نہ کر سکیں گے۔

رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۖ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ

(کہا) اے رب ہمیں جلد سے نکل دے (اور) قریب کا دن (کیلئے) دیجیے (اللہ) ہم تیری (طرف سے) آئی ہوئی دعوت کو قبول کرے۔ اور

سے روک رہی ہے۔

اس اٹھار کے بعد کہ کیوں عذاب میں دیر ہو رہی ہے۔ عذاب کی خبر بھی دے دی۔ اور اس کے متعلق بعض حالات بھی اشارۃً بتا دئے۔ یعنی وہ یکدم آئے گا یہ لوگ سخت گھبرا جائیں گے۔ حیرت سے سرٹھکا کہ عذاب کو دیکھیں نظر کو ادھر ادھر نہ ہٹا سکیں گے۔ اُل گر رہے ہوں گے جب کہ فتح ہوا۔ تو بعینہ یہی حال کفار کا ہوا۔ جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں نے عہد شکنی کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر چڑھائی کی۔ تو آپ نے ایسا انتظام فرمایا۔ کہ کسی کو علم نہ ہوا کہ اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوا ہے۔ ابوسفیان دو دن پہلے ہی مدینہ سے روانہ ہوا تھا جہاں سے وہ ایک ناکام سفیر کی حالت میں لوٹا تھا۔ ابھی وہ مکہ میں داخل نہ ہوا تھا کہ اسلامی لشکر جلد جلد منتریں طے کرتا ہوا مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے دُور سے جب لشکر دیکھا۔ تو حیران رہ گئے کہ یہ لشکر کس کا ہے۔ کبھی کہتے فلاں قبیلہ ہے اور کبھی کہتے فلاں ہے انہیں یہ خیال ہی نہ آتا تھا کہ یہ لشکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب اطلاع دی گئی لشکر کے آگے چلنے والا حصہ آئے۔ تو ان کو پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں۔ تب وہ حیران رہ گئے۔ وہ حیران کھڑے تھے کہ حضرت عباسؓ نظر آئے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آگے آئے (وہ بچپن سے اس کے دوست تھے) دیکھتے ہی کہلا ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس نے لیت و لعل کرنی چاہی۔ تو انہوں نے اُٹھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ اور اپنے پیچھے گھوڑے پر چڑھا لیا۔ اور ان کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے خیمہ کے پاس پہنچ کر زور سے

تفسیر۔ یہ بتا کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

ایک ایسے نبی کے لئے دعا کی تھی۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی

عبادت کو قائم کرے سکناں کامرکز ہو اور شرک سے اس

کی تعلیم پاک ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی طرف متوجہ ہوتا

ہے۔ اور فرماتا ہے کہ بے شک ان کو ذلیل ٹی ہے لیکن اس

کی یہ وجہ نہیں کہ ہم ان کے اعمال سے ناواقف ہیں بلکہ اسکی

وجہ اور ہے۔ اس وجہ کو لفظاً اس جگہ نہیں بتایا۔ کیونکہ چونکہ

روئے سے وہ وجہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اور وہ بھی ابراہیم

علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب اگر میری اطوار

مشک ہو۔ تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں آپ بڑے

بختیخیز دلسے مریدان وجود ہیں۔ اگر ان سے ترقی کا بڑا ذکر کریں

تو آپ کی شان کے مطابق ہے۔ یہ دعا علاوہ ان کی ہدایت

کی خواہش کے اس ذلیل کا موجب ہو رہی تھی۔ مگر جو

لوگ ازلی شقی تھے۔ وہ اس سے اُلٹے مغرور ہو رہے تھے

لیکن کب تک انہیں ذلیل دی جا سکتی تھی۔ ایک دن صل

دعا اپنا رنگ لائے گی۔ اور رحمت سزائیں بدل جائیگی۔

اس جملہ کو عَمَّا يَفْعَلُ الْغَافِلُونَ سے ختم

کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو تیرے مخالف کرتے ہیں۔ یا کہ

والے کرتے ہیں۔ اس سے اول ۱۱ بتانا مطلوب

ہے۔ کہ خواہ کتنی ہی ذلیل لے۔ ظالم آخر اپنے کفر کردار

کو پہنچ ہی کر رہے گا۔ دوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے دل کو تسلی دینا مقصود ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ

لوگ ظالم ہیں۔ اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم عدم توجہ

کی وجہ سے ان کی طرف سے غافل نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے

مظلوم ہونے کا خیال ہے لیکن ابراہیمؑ کی وہ دعا کہ لے اللہ

میں تجھ سے بھی ایسا کرتا ہوں کہ میری اولاد غلطی کرے۔ تو تو ان سے

غفور رحیم کا سلوک کرے گا۔ ہمیں عذاب میں جلدی کرنے

۱۱ عذاب کی خبر

۲۱ کہیں لشکر ہوا کا داخل ہونا

۳۱ کفار کو ذلیل بنانا

۴۱ عذاب کی نیکیوں

۵۱ اپنی طاقتوں

۶۱ سہل ہونا

(تیسرے) رسولوں کی پیروی کریں گے۔ جس پر ایں جو بے شک کیا ابھی تمام حجت کی کوئی کسر باقی ہے) اور کیا تم نے پہلے قسم (بخشم) نہیں کھائی تھی کہ

یہ صرف خدائی تصرف تھا کہ آپ کے آنے کا مکہ والوں کو پتہ نہ لگا۔ حالہ کہ آپ اس راستہ کو آئے تھے۔ جو آمد و رفت کا ایک کفار کو حضرت عالم راستہ تھا۔ جہاں سے مکہ والوں کو ذرا اخیر پہنچ سکتی تھی۔ یہ کسی طرح کی آمد کا پتہ نہ تھا۔ خدائی تصرف تھا۔

ابوسفیان کو حکم دیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ کہ حضور یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ابوسفیان گھبرا گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے حضرت عباسؓ ابوسفیان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کہا۔ ابھی اپنے دین کا چھوٹا ہونا ظاہر نہیں ہوا۔ ہلاکت میں مبتلا ہو اور مسلمان ہو جا۔ اور ابوسفیان کا آتما آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ نے اس خیال سے کہ شاید یہ حضرت عباسؓ کے گھنے پر بیعت کرنا چاہتا ہے۔ کچھ ترود کیا۔ لیکن جب اُسے معصوم دیکھا۔ اس کی بیعت نہ لی۔ ابوسفیان نے کہا یا رسول اللہ! میں اب مسلمان ہوا ہوں۔ مکہ والوں کا سردار ہوں۔ مجھے کچھ اعزاز دیا جائے۔ آپ نے فرمایا۔ جو تمہارے گھر میں داخل ہوگا۔ اُسے امان دی جائے گی۔ اس نے کہا۔ میرا گھر بہت چھوٹا ہے۔ فرمایا۔ جو کجہ میں داخل ہو اُسے امان دی جائے گی۔ اس نے کہا وہ بھی چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا۔ اُسے امان دی جائے گی۔ ابوسفیان نے کہا۔ بس اب ٹھیک ہے اور دوڑ کر مکہ والوں کو آپ کے حملہ آور ہونے اور مذکورہ بالا امان دینے کا اعلان کیا۔ مکہ والے جو اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ ان کے دلوں کی اس وقت کی حالت کا اظہار کرنا آسان کام نہیں۔ اپنی حکومت کو پائیدار اور غیبہ متزلزل سمجھنے والوں نے جب ایسے سردار کے منہ سے جو ایک نیا معاہدہ کرنے میں مدینہ گیا تھا۔ یہ اعلان سنا ہوگا۔ کہ مکہ والو! اپنے اپنے گھروں میں ٹھس کر دروازے بند کر لو۔ کہ محمد رسول اللہ جسے تمہیں ہر سال پہلے تنہا مکہ سے نکالا تھا۔ اس کا عظیم الشان لشکر چند فرسنگ پر سرعت سے مکہ کی طرف کو رخ کرے گا۔ اے اس لئے فوراً اپنے

قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۖ وَ سَكَنتُمْ فِي مَسْكَانٍ

تم پر کسی طرح کا زوال نہیں (آئے گا) ۵۴۳ حالانکہ تم نے ان لوگوں کے گھروں کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے

الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ

جنہوں نے (تم سے پہلے) اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور تم پر یہ بات خوب روشن ہو چکی تھی۔ کہ ان کے

فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۖ وَقَدْ

ساتھ ہم نے کیسا معاملہ کیا تھا اور ہم تمام باتیں تمہارے لئے کھول کر بیان کر چکے ہیں ۵۴۴ اور یہ (لوگ)

مَكْرُؤًا مَّكَرَهُمُ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ

اپنی (ہر ایک) تدبیر عمل میں لاکھے ہیں۔ اور ان کی (ہر ایک) تدبیر (اللہ تعالیٰ) کے ہاں (دیکھی ہوئی) اور پھنسی (پھانسی) ہو چکی تھی اور گواہی دینے

مَكْرُهُمْ لِيَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّ

اسی تدبیروں کو (جو کہ اس کے نتیجے میں ہمارے ہی جہاد کی جگہیں دیکھی ہیں) کہ ان کی نقصان نہیں سمجھو ۵۴۵ پس (اے مخاطب) تو اللہ تعالیٰ

وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ - اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کر جوئے کے دو معنی ہیں۔

اول۔ ہر تدبیر کا نتیجہ خدا تعالیٰ ہی نکالتا ہے پس ان کے کر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ وہ ان کی تدبیر کو ضائع کر دیتا ہے۔

دوم۔ ان کا کر خدا تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے یعنی یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے

لحاظ سے تو ضائع ہو گیا ہے۔ لیکن خود ان کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے ضائع نہیں ہوا۔ خدا تعالیٰ کے پاس موجود

ہے۔ وہ اس کی سزا ضرور دے گا۔ مَكْرُهُمْ میں مکر کی اصناف مفعول کی طرف بھی ہو

سکتی ہے۔ کہ ان کے مکر کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی ہے۔ اس کے پاس محفوظ ہے۔ اس صورت میں تقدیر

عبارت یوں ہوگی "مَكْرُهُ الْكَذِبُ يَمْكُرُ بِهِمْ" وَ إِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِيَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ - ان کا کر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ اڑ جائیں جبل کے معنی پہلے آچکے ہیں۔ کہ پہاڑ کا لفظ

۵۴۳ تفسیر:- یہ آخری عذاب کا ذکر ہے جہاں بھی قرآن کریم میں دنیوی عذاب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس کے

ساتھ آخرت کے عذاب کا بھی ضرور بیان ہوتا ہے کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے لئے دلیل ہوتا ہے۔

۵۴۴ حل لغات:- خَسَرْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ - تمہارے لئے ضروری امور کو گن گن کر چکے ہیں۔ دیکھو ابراہیم ۵۴۵

تفسیر:- اکثر قومیں ان ملاحق میں مبتلا ہیں۔ جہاں پہلے دوسری اقوام بس چکی ہیں۔ اور باوجود طاقت و

قوت کے الٹی آواز کا انکار کر کے عذاب پا چکی ہیں۔ مگر افسوس کہ پھر بھی لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اور خدا تعالیٰ

۵۴۵ حل لغات:- الْجِبَلُ کہتے دیکھو عذاب ۵۴۶ تفسیر:- وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ - اور انہوں نے اپنی تدبیروں کی تھیں۔ جو کچھ

ان کے بس میں تھا۔ انہوں نے کیا۔

عذاب مکرم کے دو معنی

خسارہ کا امثال

مکرم میں مکر کی اصناف مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے

اللَّهُ مُخْلِفٌ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

کو اپنے رسولوں سے اپنے وعدہ کے خلاف مضامین کرنا ہرگز نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً غالب (اور جبرے کاموں کی حقیقت)

ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

۴۹۶ (اور وہ دن منور و آجیالا ہے جس دن اس زمین کو زمین کے سوا کچھ اور) بنا دیا جائے گا۔

وَالسَّمَوتُ وَبَرْنُ وَإِلِلِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى

اور آسمانوں کو بھی کس اور صورت میں بدل دیا جائیگا (اور یہ لوگ) اللہ تعالیٰ کے جو واحد (اور ہر ایک چیز پر کامل غلبہ رکھنے والا) ہوتے ہیں

الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝

اور اس دن تو ان مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گا ۴۹۷

سَرَّابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمْ

اُن کے کُرتے (گويا) تار کول کے ہوں گے۔ اور (دودھ کی) آگ اُن کے مونوں کو ڈھانپ

۴۹۸
بَن كَانْ كَلْمُ
نَزُول مِنْهُ
الْجِبَالِ كَالْمَدِينِ

۴۹۸ جسے ہوئے۔ کہ جبرے کاموں کی سزا دینے والا ۴۹۹

۴۹۹ تفسیر۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اگلے

جہان کے عمل اس دنیا کی نعمتوں سے بالکل الگ ہیں۔ کیونکہ یہاں

فریاد ہے کہ زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان قائم کئے

جائیں گے۔ اگر اگلے جہان بھی اسی قسم کے میوے وغیرہ ہونے لگے

تو زمین و آسمان کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔ پس اس دنیا کی نعمتوں کو

اس دنیا کی نعمتوں پر قیاس کرنا بالکل خلاف عقل ہے۔

۵۰۰ حل لغات۔ مُّقَرَّنِينَ: مَقَرَّتْ الْأَسْوَارُ مُّقَرَّنِينَ

فی الجبال اى جمعیت۔ قیدیوں کو رسیوں میں ملا کر اکٹھا بانڈا۔ ذوالانتقام

گیا۔ وَشِدَادُ الْكَفَرَةِ وَمِنْهُ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور

تشدید کثیروں و مبالغہ کے لئے لائی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں

مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ مِنْ مُّقَرَّنِينَ تَشْدِيدُ كَيْفِ سَأَلِیَ

(اگرچہ) الْأَصْفَادُ کا مفروضہ الْقَفْدُ ہے۔ اِلَّا الصَّفْدُ کے معنی ہیں اِلَّا غَدَا

الْعَطَاؤُ بِمَنْشَلِ الْوَتَاقِ۔ باز نہ ہونے کی چیز۔ زنجیر۔ و زنجیر۔ و زنجیر۔

۵۰۱ جسے آدمی کو کہتے ہیں۔ اور محاصہ میں مشکلات کے لئے بھی آتا ہے یعنی

گوئی تاہم یہی نہیں کہ بظاہر ان مشکلات کو دور کر سکتی ہیں جو کائنات

بیش آجالی میں دیگر جو خدا کی تدبیر کے مقابلہ تھا۔ وہ ناکام ہے۔

یاد یہ کہ پہلے جو قرآن کے منظر بنایا تھا کہ اس پر بالیقینی بادشاہتیں

اڑا دی جائیں گی۔ اس کی تدبیروں کے متعلق فرماتا ہے۔ کہ خواہ کتنی ہی

مضبوط ہوں پہاڑ اڑانے والی تو نہیں۔ پھر قرآن کریم پر کس طرح

غالب آسکتی ہیں کہ وہ تو پہاڑوں کو بھی مٹا دینے والا ہے۔ پہلی

صورت میں (ان میں) گو، اور دوسری میں ان میں نہیں سمجھا جائیگا۔

۵۰۲ حل لغات۔ عَزَّ وَجَلَّ ذُو انْتِقَامٍ: اِنْتَقَمَ

نَقَمَ مِنْهُ يَنْقِمُ مِنْهُ وَيَنْقِمُ نَقْمًا

مِنْهُ۔ عاقبہ۔ اس کو سزا دی۔ نَقَمَ عَلَيْهِ اَمْرًا وَمِنْهُ كَذَا۔

آنگوہ غلجیہ۔ اس کی بات کو ناپسند کیا۔ عاقبہ۔ اسکی وجہ اس

پر عیب لگا یا۔ كَرِهَهُ اَقْدَمَ اَنْكَرَهُ لَمْ يَرْضَهُ۔ اس شخص کو

اس کے برے کام کے باعث نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ اِنْتَقَمَ

منہ۔ عاقبہ۔ اس کو سزا دی (اگرچہ) ذوالانتقام کے

النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۖ إِنَّ اللَّهَ

رہی ہوگی (یہ اس لئے ہوگا) تا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو جو کچھ اس نے اپنے لئے کیا ہوگا اس کا بدلہ دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً دہشت

سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَدُ لُلَّكَايِسِ وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَ

جلد حساب لے لینے والا ہے۔ یہ (ذکر) لوگوں کو نصیحت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے اور اس بات کیلئے بھی کہ انہیں (آئیے)

لِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

خدا کے لئے (یہ) طور پر ہوشیار کیا جائے۔ اور اس لئے بھی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ صرف ایک ہی معبود ہیں اور اس (پیغمبر) کے لئے بھی کہ عقل والے لوگ بصیرت

چھڑ کر کر انہیں جلا دیا جائیگا۔ لباس چوکیدہ حفاظت کے لئے ہوتا ہے
اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ان کا کوئی عیاض نہ ہوگا۔ بلکہ وہ کوئی حفاظت
سمجھتے تھے۔ وہ پھر ان کے دشمن اور مخالفت نہت ہوں گے جس کا
قرآن کریم میں دوسری جگہوں میں لکھا ہے کہ مشرکین کو خدا کا لئے
ہیں۔ قیامت کے دن وہ ان سے بے عزتی کا شہرہ کریں گے۔

تفسیر: ۱۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
یعنی جو اس نے اعمال کئے تھے۔ ان کے مطابق اس کو ان کا بدلہ مل
جائے۔ اور اللہ تعالیٰ یقیناً حساب لینے میں جلدی کرنے والا
ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جلدی عذاب دیتا ہے۔ کیونکہ وہ
اس نے فرمایا ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں۔ بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ
حساب دسریرم۔ جب حساب لینے لگتا ہے۔ تو جلدی لے لیتا ہے۔

یہ ص ل لغات: ۱۔ الْبَلَامُ: الْبَلَاءُ: جَوَازُ كَافِي هُوَ الْقَرِيبُ
تفسیر: ۲۔ هَذَا بَلَدُ لُلَّكَايِسِ: یہ لوگوں کیلئے پیام ہے۔ یعنی
اس پیام کے ذریعے لوگوں پر رحمت پوری کی جاتی ہے۔

وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَ
ہوشیار کیا جاتا ہے۔ جو غلطی میں پڑے ہوتے ہیں۔ ان کو وہ بتاتا ہے کہ
خدا تعالیٰ ایک ہے۔ اس کے سوا اللہ کوئی معبود نہیں۔ اور جو کچھ میں
انہیں وہ ہمیشہ استقلال سے صداقت پر قائم رکھے کیلئے ہوشیار کرنا رہتا
ہے۔ تاکہ وہ روز بروز ہدایت میں بڑھتے رہیں۔ قرآن کریم بھی ایسی ایک
کتاب ہے کہ جس کی آیات ایک ہی وقت میں دونوں کام کر رہی ہیں۔ مگر
کہ ہوشیار کرتی ہے اور لوگوں کو توفیق کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

اس آیت میں طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم ایک تحریر ہے جس میں
کہ اپنے سے پہلے مذہب کا بیان کچھ برسوں کو تباہ کرنے میں نرسے۔ بلکہ
وہ تحریر جو نیک علاوہ تعمیر ہی ہے۔ اگر وہ دنیا کو ان کی تعلیم سے محروم
کرتا ہے۔ جس پر وہ پہلے چل رہی تھی۔ تو وہ دنیا کی ایک ایسی تعلیم ہی پیش کر

تفسیر: ۱۔ اس جگہ سوال ہو سکتا ہے کہ قیامت کے
رسول میں یا اللہ کے کیا صورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ
کا مطلب جان کی زندگی اس جان کی ظل ہوگی جو کون لوگوں نے یہاں پر بد اعمال
ایک دوسرے کی ضد اور مدد کر کے تھے۔ اس لئے اس کا نظارہ اس رنگ
میں دکھایا جائیگا کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رسوں میں بانٹا جائیگا
مطلب یہ کہ ہر اتحاد طاقت اور عزت کا موجب نہیں ہوتا۔ بدی پر جو
اتحاد ہو۔ وہ کمزوری اور ذلت کا موجب ہوتا ہے۔ لیکن میوں کے خلاف
لے نہیں سمجھ سکتے۔ اور نقوی کے خلاف جھبندی کرتے ہیں۔ اور سمجھتے
ہیں کہ اس جھبندی کے ذریعے ہم طاقت اور عزت حاصل کریں گے
حالانکہ بدی جھبندی ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص قیدی کے ساتھ
ہتھکڑی میں اپنے اقامت ہی بندھوا دے۔ بیشک قیدی پہلے ایک تعاقب
دہ ہو جائیگا لیکن اس طاقت زیادہ ہوگی۔ بلکہ کمزوری پیدا ہوگی کیونکہ
دو آدمیوں کا ایک ہتھکڑی میں بندھنا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس
حقیقت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کے دشمنوں کو زنجیروں میں کٹھا
باندھ کر آتش کریم لگا۔ اور انہیں بتائیگا کہ تمہارے جتنے ایسے ہی تھے۔
جیسے قیدیوں کو اکٹھا ایک زنجیر میں باندھ دیا جاتے۔

یہ ص ل لغات: ۱۔ سَرِيعُ الْحِسَابِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ
کی جمع ہے۔ السَّرِيعُ: الْقَمِيصُ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ
وقیل: الْبَلَاءُ: اور زہ کو بھی سریال کہتے ہیں۔ وقیل: كُلُّ مَا لَيْسَ
اور بعض نے اسے عام رکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو پستی چلتے سریال ہے (وَقَرِيبُ
الْقَطْرَانِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ
وغیرہا (وَقَرِيبُ الْقَطْرَانِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ: سَرِيعُ الْبَلَاءِ
جو تقریباً دیار وغیرہ زنجیروں کا لگا جاتا ہے جس میں جل لٹھ کا مادہ ہوتا ہے۔
تفسیر: ۲۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ان کا لباس سوا اللہ کے
اور کچھ نہ ہوگا۔ یہ فقرہ ایسا ہی ہے جیسے کہہ دیں کہ مٹی کا تیل

مہم کہنا جو جسے عقل تسلیم کرتی ہے۔ اور ہم قبول کر لیں۔ اعلیٰ اگر اس کے ذریعے بلا غلط حکومت تباہ کیا جائیگا تو ساتھ ہی ایک ایسا نظام قائم کیا جائیگا جو پہلے ہی سے ہو گا

کلید مضامین

جلد سوم

۳

۷

۸۳

۱۰۵

۱۱۱

۱۱۹

اشاریه

کلید مضامین

اسماء

مقامات

لغت

کتابیات

اشاریہ جلد سوم

۲۱	ایمان ب بادشاہت باطل بالشربک بائیل بجلی بحر محیط بجی بخاری جامع صحیح بخل بدلتی بدی برکت برہان بسم اللہ الرحمن الرحیم بشری بصیرت بعث بعد الموت بہائیت بینہ	۱۹ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۳	الہام ام الولد امام امانت امت امیت محمدیہ امتی نبوت اصلاء مامن بہ الرحمن انجی امیر انجیل انذار انسان انشاء اللہ انصار انفاق اوستا اولاد اہل اہل بیت اہل کسکان اہل اللہ ایام اللہ ایشار	۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴	اخلاص اخلاق ادب اذن ارتقاء اردو زبان استخارہ استعاذہ استغفار استغناء استقبال استقلال استنزاء اسراف اسلام اسم اشاعت اصلاح اطاعت اطمینان اعتزال افتراء اقامت صلوة اللہ جل جلالہ	۲ ۸ ۹	آفرت آسمان آرامی آریزہ بھب آسمان آیت آبلاء ابنیت اتحاد اتقاء اتمام نعمت اجتماع اجتہاد اجتہاد غلطی اجر اجرام فلکی اجل احساس احسان احیاء موتی
----	---	----------------------------------	---	----------------------------	--	-------------	--

زین زندگی زنج	۴۷	ش	طوفان نوح طیب	میسائیت غ
س		شاهد شراب شرک شرعیت شفاعت شفقت شتی شکر شکریه شهادت شهر شیطان	ظ ظلل ظلی نیرت ظالم ظلم ظلمت	غذا غربت غزوه غزوه احد غزوه احزاب غزوه بدر غزوه تبوک غفران
سات ساعت سامری سائیکو ایلس سائس سبت سپر چول ازم سپر چولست سجده سجانی سزا		ص صالی مذهب صبر صحابه رضی الله عنهم صحبت صحت صداقت صدمه صدیق صلح صلح جدید	ع عالم عبادت عبرانی عجز و انکار عدد عدل عذاب عرب (قوم) عربی زبان عرش عزت عزت نفس عصمت عفت عفو عقل علاج علم علم الارواح	غله غم غیرت غیر مبایعین ف فتح فقد فتوی فرض فسق فطرت فصاحت و بلاغت فضل فضیلت فکر فلسفه فنا
سعد سلام سنت الله سنت رسول سوال سورت سوال سورت سورة فاتحه سورة یونس سورة هود سورة یوسف سورة ابراهیم سورة رعد سورج سیاره سیاست	۴۸ ۴۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵	ض ضرر ط طالمود طب	ع عالم عبادت عبرانی عجز و انکار عدد عدل عذاب عرب (قوم) عربی زبان عرش عزت عزت نفس عصمت عفت عفو عقل علاج علم علم الارواح عمل عورت عید	۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰
			قانون نوح طیب	میسائیت غ

<p>قدس سران کریم قرب الهی قرآنی قریش قسم قوم قوم پرستی قیامت ک کامیابی کان کائنات کبر کتاب کثرت کذب کزه کسب کشت کشتی کشش کشش نقل کشف کعبه کفار کفر کلام کلام الهی کلمه کیونزم کمالات روحانیه کجور</p>	<p>گ گناه گرته ل لا یح لعنت لغت لقاء لیکچر م ماده مال مامور مال مالیسی مشارت شیع متشابه مثال شل شیل مجت محسن محکم مذهب مرد مسلم مستشرقین مشاهده مشکر</p>	<p>مشوره مشیت الهی محبوب معجزه معرفت مغتری مقطعات مکر ملائکه موت مومن مهر مملکت مهمان نوازی ن ناقد نبی رنوبت نجات نزدول نذیر نسخ نسل نشان نصرت نصیحت نظام نفس نماز نور نهر نیت نیکی</p>	<p>و والدین وہی وعدہ وعدہ وعدہ وعدہ وفات مسیح وفایت ردی وید و وہجرت وہدایت وہل وہمت وہندو مذہب ی یقین یوم یوم اعظم یہود</p>
--	---	--	---

کلید مضامین

مرتبہ: سید عبدالحی ایم اے

<p>انسانی طبائع روحانی سماء (آسمان) کے ۳۸۲ لیے بمنزلہ زمین کے ہوتی ہیں۔ الہامی کتب میں آسمان استعلاء اللہ تعالیٰ ۲۶۷ کے قرب کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ آرامی ARABIC ۲۰۴ ارم قوم کی زبان آریہ مذہب ۲۷۱ عقائد میں تضاد ۲۴۴ آریوں کے عقیدہ الہام کا رد آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ محدود عمل کا غیر محدود ثواب کیونکر مل سکتا ہے؟ ۲۱۳</p>	<p>آخرت ۲۵۱ یوم آخرت انسانی تکمیل کیلئے ضروری ہے اگلے جہان کی زندگی اس جہان کی نقل ہوگی۔ ۲۹۶ اگلے جہان کی نعمتیں اس دنیا کی نعمتوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ۲۹۵ آسمان آسمان ایسے ستونوں پر کھڑے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ۳۷۸ آسمان کی قوت مؤثرہ اور زمین کی قوت متاثرہ ۳۸۸ ، ۳۸۲ روحانی آسمان سے مراد ۳۸۲</p>
--	--

آنکھ

آنکھ کی بصارت کی حد مقرر ہے ایک حد سے کم حرکات کو اور ایک حد سے زیادہ حرکات کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ۹۸

آیت / آیات

قرآن کریم کی ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی

۵

قرآن کریم میں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے ہے اس بات کا ثبوت کہ عیسائی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی غفلت کے قائل ہیں۔ ۶

۶

قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت سے ربط، قرآنی آیات کی تعداد کے اختلاف کے متعلق مسیحی مصنفین کی دھوکہ دہی اور اصل حقیقت ۲ آیت مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ کی تفسیر

۲

از حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۲۴۵ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آیت اِمَانُ رَبِّكَ بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَعِندَكَ يُبَيَّنُّ لَكَ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ کے نئے کے ثبوت میں پیش فرمایا کرتے تھے ۸۶ آیت فَاَسْلَفَتْ كَمَا اُصْرَتِ كَاتِلِقِ

۸۶

نظام جماعت سے ہے۔ ۲۴۶

۲۴۶

آیت قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کی عیسائی مفسرین کی طرف سے تشریف

۹۹

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ مِنْكُمْ

آیات میں سمجھی جاتی ہے۔ ۳۷۲

آیات اللہ کو دیکھنے کیلئے بھی خشیت اللہ

کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۳۷۷

جب کفار کی طرف سے آیت کا مطالبہ ہو

تو اس سے مراد عذاب ہوتا ہے۔ ۳۷۷

۳۷۷

۱

ابن سلا

اللہ تعالیٰ کے انبیاء درحقیقت ایک ابتلاء

ہوتے ہیں۔ ۳۷۷

ابنیت (خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ)

ابنیت کے عقیدہ کے رد میں چار قرآنی دلائل ۱۰۷

۱۰۷

اتحاد

قوی ترقی کیلئے باہمی اتحاد کی ضرورت ۲۷۰

قوی ترقی کا ایک گُر ۱۲۱/۱۶

نبی کے ذریعہ قائم شدہ اتحاد کو مٹانے والا

دُنیا کو تباہی کی طرف بلاتا ہے۔ ۵۷

۵۷

اِتِّعَا (نیز دیکھئے تعویٰ اور متقی)

اتقا کے معنی ہیں کسی کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ

بنانا۔ ۷۰

۷۰

اتمام نعمت

اتمام نعمت سے مراد مقام نبوت پر سرفراز کرنا ۲۸۳

۲۸۳

اجتماع

قوی ترقی کا ایک گُر

۱۲۱

اجتہاد

بعض امور کے متعلق خود ہی اجتہاد کرنا سوال

کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ ۱۹۵

اجتہادی غلطی

پیشگوئیوں کو سمجھنے میں اجتہادی غلطی کا امکان ۱۹۶

پیشگوئی کو سمجھنے میں حضرت نوح کی اجتہادی

غلطی

۱۹۳، ۱۹۶

اجز

محسن کا اجر ضائع نہیں ہوتا ۳۳۰

انبیاء و اولیاء کے شرف کو قائم کرنے کے

لیے دنیوی اجر بھی دیا جاتا ہے۔ ۳۳۰

اجرام فلکی

اجرام فلکی کامل اطاعت سے انسان کی

خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ۳۸۱

دواؤں کا اثر اجرام فلکیہ کے تابع ہے ۴۲۴

اجل

اجل کی دو قسمیں ۲۵۲

احساس

نبیوں کے بغیر روحانی دنیا میں حقیقی احساس

پیدا نہیں ہو سکتا۔ ۲۹

احسان

احسان کیا ہے؟ ۳۳۰

احسان سے مراد کامل عبادت ۱۴۳

حدیث میں احسان کی تعریف اِنَّ تَعْبُدَ

اللّٰهَ كَأَنَّهُ تَرَكَ

انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کی گنتی

نہیں کر سکتا۔ ۴۸۲

احیاء موتی

(جسمانی، مروتوں کا زندہ ہونا قرآنی تعلیم

کے خلاف ہے۔ ۴۲۱

اخلاص

عمل کے پیچھے جو اخلاص اور محبت ہے

اس سے جزاء میں فرق آئے گا۔ ۳۴۴

آخر دی ثواب عمل کا نہیں ہوتا بلکہ عمل کے

ساتھ کے اخلاص باللہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ۴۵۹

اخلاص کا کلام آخر دل پر اثر کر کے رہتا ہے ۹۳

اخلاق / خلق

انسان کے اخلاق اللہ تعالیٰ کی صفات

تشبیہ کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ ۲۴۴

اخلاق کامل اللہ تعالیٰ کی صفات کی کامل

اتباع اور پوری نقل کے بغیر حاصل

نہیں ہو سکتے۔ ۴۳۲

اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے ذرائع

بھی اعلیٰ ہونے چاہئیں۔ ۱۱۷

اخلاق حسنہ اگلے جہان میں جنت کے

دروازوں کی شکل میں متحمل ہونگے۔ ۴۱۳

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیم اعلیٰ

اخلاق پر مبنی ہوتی ہے۔ ۴۶۸

قرآن کریم کی اخلاقی تعلیم ۴۷۳

قرن اول کے مسلمانوں کے اخلاق کا نمونہ ۴۴۰

EVOLUTION THEORY

ارتقاء

نظریہ ارتقاء کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر ۱۴۹
نظریہ ارتقاء کا منطقی نتیجہ حیاتِ آخرت
ہے۔ ۱۵۰

انسان کی پیدائش اور ترقی میں تدریج ۱۴۸
دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے ۱۱

اُردو زبان

ہندوستان کی آئندہ زبان اُردو ہوگی
اور کوئی زبان اس کے مقابل پر نہیں
ٹھہر سکے گی۔ ۴۴۴

سیح موعود علیہ السلام پر اُردو زبان میں

الہامات کا نزول ۴۴۴

استخارہ

آنحضرتؐ نے ہر نیا کام شروع کرنے سے
پہلے استخارہ کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ۱۹۴

استعاذہ

قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اَعُوْذُ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے

کے فوائد

استغفار

استغفار کے معنی ۱۴۴
وہ جذبات جو خدا تک پہنچنے میں روک بنتے

ہیں استغفار سے دب جاتے ہیں۔ ۱۴۴

انبیاء کے استغفار کی حقیقت ۱۹۴، ۴۸۹

استغفار سے گناہ گار ہونا ثابت نہیں ہوتا ۱۹۴

آنحضرتؐ کے اخلاق کو دیکھنا ہو تو قرآن کریم
کو دیکھ لو۔ ۴۴۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق
ابوسنیان، ابوہریرہ اور نصر بن الحارث

کی شہادت ۴۸، ۴۴

آنحضرتؐ کے اخلاقِ عالیہ کے متعلق

حضرت خدیجہؓ کی شہادت ۴۹

کفار کا ایک طبقہ مسلمانوں کی اخلاقی

حالت کی تبدیلی دیکھ کر مسلمان ہوا۔ ۹۴

حضرت یوسفؑ کے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ

۳۴۳، ۳۵۴، ۳۵۵

اہل اللہ کے اخلاق ان پر مظالم سے اور

بھی ترقی کر جاتے ہیں۔ ۳۵۵

بااخلاق بننے کیلئے اہم اصول ۴۴۲

شکریہ ادا کرنا اسلامی خلق ہے ۴۹

کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیئے ۴۹

غدا رسی کا اخلاق پر بُرا اثر پڑتا ہے ۴۴۳

ادب

انبیاء کے اعلیٰ آداب ۴۴۳

انبیاء کا اللہ تعالیٰ سے نہایت مژدبانہ

معاملہ ہوتا ہے ۱۹۲

انتہائی صدمہ کے وقت حضرت نوحؑ کا

اللہ تعالیٰ کے حضور ادب ۱۹۳

اذن

شفاعت کیلئے اذن شرط ہے۔ ۲۳

مومن کیلئے ایمان کا درجہ پہلے اور اسلام کا

۱۱۹ درجہ بعد میں ہوتا ہے

کمزور ایمان والے کیلئے اسلام کا درجہ پہلے

۱۱۹ ہے اور ایمان کا درجہ بعد میں

غلبہ کی پیشگوئیاں

سورۃ یونس میں اسلام کے غلبہ کی خبر دی

گئی ہے۔

۳

سورۃ طور میں اسلامی فتوحات کی پیشگوئی

۱۴۰ غلبہ اسلام کی پیشگوئی

۴۲۲

ترقی

اسلام کی ترقی کے چھ دور

۲۲

آنحضرت کے زمانہ میں اسلام کی ترقی

۴۳۴

صلح حدیبیہ اسلام کی آزادی اور ترقی

کی بنیاد تھی۔

۴۰۰

اسلام کی فتوحات کی شکل میں آنحضرت

کو حسب وعدہ مغفرۃ کامل اور اجر کبیر

حاصل ہوا۔

۱۵۴

پہلی صدی میں اسلام کی فتوحات

۴۳۹

اسلام کے پہاڑ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی

رضی اللہ عنہم تھے۔

۲۲

تمنزل

موجودہ زمانہ میں اسلام کے تمنزل کی وجہ

۴۴۷

اِحْیَا

اسلام کے دوبارہ احیاء کا ذریعہ

۷

اسلام کی ترقی کے چار ذرائع

۹۴

استغناء

۲۰۵ انبیاء کا دنیا سے استغناء

استقامت

جو استقامت خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق

۲۶۳ ہو وہی فائدہ دیتی ہے۔

استقبال

استقبال نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ امر ہے

۳۶۰ حضرت یوسف اپنے والدین کے استقبال

کیلئے شہر سے باہر تک آئے ہوئے تھے۔

۳۶۰

استقلال

قوی ترقی کا ایک گُر استقلال ہے۔

۱۲۱

استعزاز

دینی امور میں عذاب اس وقت آتا ہے

جب استعزاز اور شرارت کو استعمال

کیا جائے۔

۱۶۳

اسراف

مستاع کے الفاظ میں اسراف سے بچنے

کی تعلیم

۶۳

بخل بھی اپنے نتیجہ کے لحاظ سے اسراف

کی طرح تباہ کن ہوتا ہے۔

۵۹

اسلام (تعریف)

اسلام جب ایمان کے مقابل پر استعمال ہو

تو ایمان کے معنی یقین کامل کے اور اسلام کے

معنی ظاہری اطاعت کے ہوتے ہیں۔

۱۱۹

۳۲ دنیوی ترقیات کے متعلق اسلام کا نقطہ نگاہ

۱۴۱ اسلام کی جامع تعلیم

۱۴۱ اسلام پر دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے

۱۴۲ مرقہ کا الزام اور اس کا جواب

۱۴۲ اسلامی تعلیمات کا منبع حکیم و جبر خدا

۱۴۱ کی ذات ہے۔

EVOLUTION THEORY نظریہ ارتقا

۱۴۹ کے بارہ میں اسلامی نقطہ نظر

۱۱۹ اسلام اور قوم پرستی

۲۴۴ اسلام محض شخصی کامیابی کا قائل نہیں

۲۴۴ اسلام شریعت کو لعنت نہیں رحمت

۴۲ قرار دیتا ہے

۴۲ اسلام کو تمام دیگر مذاہب پر یہ فضیلت

حاصل ہے کہ اس نے حلال و حرام کے

۹۴ قواعد مقرر کئے ہیں۔

شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ مقرر کئے

۴۱۲ جانے کی وجہ

خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں تمام

۴۸۰ مخلوق حصہ دار ہے۔

اسلامی شریعت میں سزا کے قابل مجرم وہی

ہوگا جو دیدہ و دانستہ جرم کرے اور پھر

۳۳ تائب نہ ہو۔

۳۹ اسلامی اخلاق

اسلام حقیقی ماں اور سوتیلی ماں کے احترام

۳۴۰ میں کوئی فرق نہیں کرتا۔

اس زمانہ میں اسلام کی ترقی کی محم کو سر

۴۳۶ کرنے کا طریق

۲۷ اسلام کو جہاد عقلی کی ضرورت ہے

کاش جماعت احمدیہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے

اور اسلام کے کھوٹے بوٹے متاع کو

۴۴۰ واپس لے آئے۔

جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو ایک

نظام کے تحت ساری دنیا میں اسلام

۲۴۵ کی تبلیغ کر رہی ہے۔

مسیح موعود کی بعثت کی غرض تازہ نشانیوں

۱۴۷ سے اسلام کی صداقت کی شہادت دینا ہے

۱۴۷ اسلام کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ مقام تنزہ

۲۲ کی طرف رجوع کریگا۔

تعلیم اور عقائد

۳۴۹ اسلام کے بنیادی عقائد

۲۴۷ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق اسلام کا عقیدہ

اسلام کی تعلیم شرک کی بنیادی اصل کے

۵۵ ہی خلاف ہے۔

وہیری کا اعتراف کہ توحید کی تعلیم اسلام کی

۴۹ کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے

اسلام میں الہام الہی اور معجزات و نشانات

۱۷۲ کا دروازہ کھلا ہے۔

جنت دائمی ہے اور دوزخ محدود زمانہ

۲۵۴ کے لیے ہے۔

۲۴۰ اسلام میں توبہ کی حقیقت

اصلاح	۴۷۰	ظاہری اور باطنی پاکیزگی پر زور
اصلاح عالم کا مقام اذن پر موقوف ہے	۴۷۰	اسلامی تعلیمات کے ذریعہ انسان کو ہر قسم
اصلاح محبت اور خوف کے بین بین ملک	۴۷۰	کی ترقیات ملیں گی۔
سے ہوتی ہے۔	۲۲	اسلام کے ذریعہ ہی آئندہ روحانی ترقیات
سزا کا اصول اصلاح اور انصاف ہے	۲۲	ہوں گی۔
اطاعت		<u>جبر اور اسلام</u>
انبیاء کی زندگی اطاعت و فرمانبرداری		(دین میں) جبر اسلام کو دشمنوں کی نگاہ
کی بہترین مثال ہوتی ہے۔	۳۶۹	میں رسوا کرنے کا موجب ہے۔
اسلام کے معنی ظاہری اطاعت اور ایمان	۱۳۲	جبر سے اسلام پھیلانے کے خیال کا رد
کے معنی قلبی اطاعت		<u>مخالفت</u>
کافر بادشاہت کے ملکی قانون کی اطاعت	۱۷۲	اسلام کے مخالفین کا طرز عمل
حکمران کی اطاعت کی حدود	۸۳	مخالفین اسلام کے انکار کی حقیقت
اطمینان		اس اعتراض کا جواب کہ اسلام نے ماننے
ذیوی ترقی کے باوجود اطمینان کیوں نہیں ہوتا	۱۷	والوں کو لالچ دیا ہے۔
خدا سے دوری۔ خود غرضی اور لالچ عدم	۴۴۱	کیا دوسرے مذاہب میں نیک اور پارسا
اطمینان پیدا کرتے ہیں۔		لوگ ہو سکتے ہیں؟
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان و مقرر		اسم / اسماء
اعتزال	۴۲۴	اسم سے مراد اسم ذات کی بجائے صفاتی نام
علامہ زنجیزی صاحب کشف پر اعتزال		<u>اشاعت</u>
کا داغ ہے۔	۴۲۱	اشاعت اسلام کیلئے صحابہ کی قربانیاں
(ب)		خدا تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کیلئے جھوٹ
افتراء	۱۱۷	اور فریب کا محتاج نہیں
افتراء کیساتھ کذب کی قید کا مفہوم	۱۳۲	جبر سے اشاعت دین کے نظریہ کا رد
سچی بات کا افتراء بھی جرم ہے		اشاعت تعلیم انسانی ظرف کے مطابق
مفتری کا میاب نہیں ہوتے	۲۰۵	ہوتی ہے۔
افتراء کرنا تو کبھی بھی ملک میں غلبہ نہیں پاسکتے		

افتر کرنے والا خدا کی گرفت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔

۱۵۹

نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنیوالا سب سے

۱۶۷

زیادہ ظالم ہوتا ہے۔

۱۶۹

مغفرتی کو دگنا عذاب سننے کی وجہ

۱۸۳

انبیاء پر افتراء کے الزام کا اصولی جواب

۱۵۹

مکھڑن کو افتراء کا دعویٰ کرنے کا چیلنج

آنحضرتؐ کا دشمنوں پر غالب آنا آپ کے

۱۸۳

مغفرتی ہونے کی نفی کرتا ہے۔

۵۵

بہاء اللہ مفلح نہیں کہلا سکتا

۲۰۲

شرک محض افتراء ہے

اقامتِ صلوٰۃ

دُعائیں نہی کی قبول ہوگی جو اقامتِ

۳۸۱

صلوٰۃ کرنیوالے ہونگے۔

۱۲۱

اقامتِ استقلال پر دلالت کرتی ہے

۳۸۰

اقامتِ صلوٰۃ شرک کے مخالف ہے

اللہ جلّ جلالہ

اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرب کے واسطے

۲۷

پیدا کیا ہے۔

۳۵

اللہ اور انسان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں جو روکیں ہوتی

۱۴۴

ہیں وہ استغفار سے دور ہوتی ہیں۔

صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس سے

۹۹

تعلق قائم کر کے انسان کمال چین پاسکتا،

۱۴۲

اللہ بندے کی عبادت کا محتاج نہیں

خدا کی خاطر آپس میں محبت کرنیوالوں پر

۱۰۴

انبیاء رنک کرتے ہیں۔

۱۳۸

اللہ تعالیٰ کا آنحضرتؐ کے متعلق فیصلہ

۲۷۵

جماعت احمدیہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص سلوک

اسلام کے قیام کے بعد اللہ تعالیٰ مقام

۲۲

تشرّف کی طرف رجوع کر گیا۔

(دلوٹ کے ذکر میں) رکن شدید سے مراد

۲۳۱

اللہ تعالیٰ ہے (ابن کثیر)

اللہ تعالیٰ وہی احکام دیتا ہے جو انسان

۶۲

کیلئے نافع ہوں۔

اللہ تعالیٰ کے احکام بھی تدابیر پر مشتمل

۱۹

ہوتے ہیں۔

۱۲۵

خدا تعالیٰ کی جزائیں بھی پُر حکمت ہوتی ہیں

اللہ تعالیٰ کے نہ بدینے والے تو انہیں ہی

کامیابی کی جڑ ہیں۔ نہی کے راز معلوم

۱۰۴

کر کے دنیا ترقی کر رہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ وہاں استعمال

۲۵۵

ہوتا ہے جہاں قبضہ اور تصرف کا اظہار

مقصود ہو۔

۲۵۵

اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا انکار اور نعمتوں

۲۵۹

کا انکار بھی اللہ کا انکار ہے۔

صفاتِ باری تعالیٰ

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان

۲۷۰

کرنے میں بے مثل ہے۔

۲۳	اللہ تعالیٰ کی اصل عظمت ذوالعرش ہونے میں ہے۔	۲۴	اللہ تعالیٰ کے متعلق فلاسفوں کا یہ خیال کہ انکی صفات اضطراری ہیں درست نہیں۔
۳۸۰	رُسُوٰی عَلٰی الْعَرْشِ سے مراد	۲۴	اللہ تعالیٰ اپنی صفات اپنے ارادہ اور مشیت سے ظاہر کرتا ہے۔
۱۴۸	كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْعَمَاءِ کے معنی	۱۴۹	خدا تعالیٰ نے جاندار اشیاء سے اپنی صفات کا ملکہ کے ظہور کو واجب کر رکھا ہے۔
۳۸۱، ۲۳	اللہ تعالیٰ کی صفات تشریبیہ صفات	۲۳	صفات الہیہ کا ظہور فرشتوں کے ذریعہ سے ہوتا ہے۔
۳۸۱، ۲۴	تشریبیہ کے ماتحت ہوتی ہیں۔	۲۴	اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ظہور کلام الہی سے واجب کیا ہوا ہے۔
۲۴	انسانی اخلاق اللہ تعالیٰ کی صفات تشریبیہ کے ہم شکل ہوتے ہیں۔	۳۴۴	انبیاء کا وجود صفات الہیہ کا ثبوت ہوتا ہے
۲۴	صفات تشریبیہ میں مخلوق خدا سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتی۔	۳۴۸	شرک تب ہی پیدا ہوتا ہے جب صفات الہیہ کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے۔
۲۴۰، ۲۳	خلق کا ثبوت اعادہ ہوتا ہے	۳۸۰	صفات الہیہ کا کامل ظہور انسان کو صفات الہیہ کا مظہر بننے کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔
۷۲	صفت وَّاحِد کو خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔	۱۴۹	تمام احکام شریعت صفات الہیہ پر مبنی ہیں۔
۴۰۳	اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ظاہر کرنے والے دو ناموں وَّاحِد اور اَحَد میں فرق	۴۳۲	اللہ تعالیٰ کی صفات کی کامل اتباع اور پوری نقل کئے بغیر اخلاق کامل حاصل نہیں ہو سکتے
۴۰۳	قرآن کریم کی مثل نہ لاسکنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔	۴۳۲	اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھنے اور انکا نقش اپنے ذہن پر چھانے کا نام عبادت ہے
۱۶۲	شرک کے عقیدہ سے اللہ تعالیٰ پر جہالت کا الزام آتا ہے۔	۱۴۳	اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی چار بنیادی صفات رب العالمین۔ جبرن۔ حیم۔ مالک یوم الدین جاری ہیں۔
۱۰۸	اللہ کا بیٹا قرار دینے کے عقیدہ کے رد میں چار دلائل۔	۲۳	
۱۰۷	اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا ثبوت		
۴۱۸	اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہے۔		
۳			

۳۶۳، ۳۴۸، ۱۴۱	حَمِيدٌ	۲۲۵	اللہ تعالیٰ کے رحم کی وسعت
۴۳۸	حَمِيدٌ	۲۲۱	اللہ تعالیٰ کے رحم کا ایک نمونہ
۱۴۲	خَبِيرٌ		اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی حقیقت
۱۳۸	خَيْرُ الْحَاكِمِينَ	۳۹۳	کا بے نظیر نظام۔
۲۱۱	رَبِّ	۳۹۳	خدا تعالیٰ کے والی (محافظ) ہونے کا ثبوت
	رب کے معنی پیدا کر کے تکمیل تک	۷۱	رب اور مولیٰ کے مفہوم میں فرق
۷۱	پہنچانے والا	۱۹۵	اللہ تعالیٰ کی ستاری کا دلکش نظارہ
۹۰	صفت رب کی قسم کی فلاسفی	ج. ۱	ازلی ابدی ماخذ علوم
۱۳۷	الرَّحِيمُ	۳۷۷	اللہ تعالیٰ کی رویت سے مراد
۳۹۰	عَالِمُ الْغَيْبِ	۴۰۰	تصرفات الہیہ کا طریق
۴۳۸	عَزِيزٌ	۴۹۴	وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُهُمْ کی وضاحت
۳۴۸	عَلِيمٌ		اللہ کے سوا کوئی بھی بالذات نفع و ضرر
۱۳۷	عَفُودٌ	۱۳۶	کا مالک نہیں۔
۴۴۸، ۲۷۲	غَنِيٌّ	۳۸۷	شدید العقاب ہونے کی حقیقت
۲۱۲	قَرِيبٌ	۲۴۹	اللہ تعالیٰ کے ظالم ہونے کی تردید
۳۸۹	صَبِيرٌ	۴۱۶	اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا
۳۶۳	لَطِيفٌ		اللہ تعالیٰ جبر سے لوگوں کو ہدایت نہیں
۳۸۹	الْمُتَعَالِ	۱۳۱	دینا چاہتا۔
۲۱۲	مُجِيبٌ		حضرت نوح کے بیٹے کے بارہ میں اللہ تعالیٰ
۴۰۳	وَاجِدٌ	۱۹۵	کی ستاری
	الہام (نیز دیکھیے وحی۔ روایا وغیرہ)	۲۴۲	اللہ اَعْلٰی وَاَحَدٌ
	طبقات میں سب سے مقدم الہام	۴۳۰	اللہ تعالیٰ کی شانِ ایزدی
۱۲۶	الہی ہے۔	۱۰۷	صفت سبحان کی حقیقت
	سچائی کو پانے والا خدا تعالیٰ کے الہام		صفات الہیہ
۱۷۱	کا طالب ہوتا ہے۔	۲۱۰	جَبَّارٌ

۱۰۴	۱۷۴
۱۵۲	۷۸
۳۴۴	۳۲۸
۳۴۴	۳۲۷
۳۴۴	۴۱
۳۴۴	۴۹
۳۴۴	۳۸۳
۳۴۴	۴۷۸
۳۴۴	۱۰۴
۳۴۴	۳۴۲
۳۴۴	۳۱۶
۳۴۴	۲۹۹
۳۴۴	۳۴۲

الہام کے منکرین کو الہام کی ضرورت کا قائل

کرنے کے لیے احادیث

الہام الہی کے منکرین کا غم اور خوشی کے

موقع پر ردِ عمل

آریوں کا الہام کے متعلق عقیدہ اور

اس کا رد

اُمّ اللّٰئینہ

عربی زبان اُمّ اللّٰئینہ ہے

امام

تورات کے امام اور رحمت ہونے کا مفہوم

امانت

امانت سے مراد شریعت

امانت اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اس

شریعت پر عمل کر کے اس کے نتائج

اور خوبیوں کو ظاہر کرنا۔

اُمت

اُمت کی ابتداء شرعی رسولوں کے

ہاتھوں ہی سے ہوتی ہے۔

نبی کے ذریعہ لوگ اُمتِ واحدہ بنتے ہیں

لوگوں کے اُمتِ واحدہ ہونے کا مفہوم

ایک اُمت میں بیک وقت دو نبی بھی ہو سکتے ہیں

جو زمانہ نبی کی اُمت کے قیام کے لیے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے اُسے

اُمتِ مسمیٰ کہا گیا ہے۔

اسلام میں الہام الہی کا دروازہ کھلا ہے

قسرائ اپنے متبعین کے لیے الہام کا

دروازہ کھولتا ہے۔

نفسِ امارہ انسان کی وہ حالت ہے جب

وہ الہام سے نا آشنا ہوتا ہے۔

نیر الہام ہی انسان کو صحیح راستہ پر چلا دیتا ہے

بانی کو الہام الہی سے مناسبت ہے۔

انسانی دماغ زمین کے مشابہ ہے جب تک

اس پر الہام الہی کی بارش نہ ہو یہ روحانی

روئیدگی کے قابل نہیں ہو سکتا۔

جب عقل صحیح اور آسمانی الہام مل جائیں تو

انہیں بارودار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔

قولی ثابت کی تائید کیلئے اللہ تعالیٰ الہام

نازل کرتا ہے۔

مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے الہام پر الیا

ہی یقین تھا جیسا کہ قرآن کریم پر۔

مسیح موعود علیہ السلام پر غیر زبانوں میں

الہامات بطور نشان اور معجزات کے ہیں

مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام

مَا أَنَا إِلَّا كَالْقُرْآنِ سَيُظْهَرُ

عَلَى يَدَيَّ مَا ظَهَرَ مِنَ الْقُرْآنِ

نبی اور غیر نبی کے الہام میں فرق

الہام الہی نے آنحضرتؐ کا دل مضبوط

کر دیا تھا۔

نبی پر غیر زبانوں میں الہام

اُمت محمدیہ

قرآن ایک بمبئی تاریخی واقعہ ایسا بیان نہیں کرتا جس سے مشابہ واقعات آنحضرتؐ اور آپکی اُمت سے پیش نہ آئے ہوں۔

۱۹۸

آنحضرتؐ۔ آپ کے جانشینوں اور آپ پر

۲۶۳

ایمان لانیوالوں کی عظیم ذمہ داریاں

۲۶۴

آنحضرتؐ کے اسوہ پر چلنے کی تلقین

۲۶۵

اصلاح مومنین کیلئے ایک نظام کی ضرورت

۲۶۵

اُمت محمدیہ میں مجددین کی بعثت کا وعدہ

۱۳۴

اُمت محمدیہ میں اُمتی رسولوں کے آنے کی خبر

گزشتہ تیرہ سو سال میں کوئی مامور کیوں

۱۶۶

اُمتی نبوت

آنحضرتؐ سے پہلے نبوت براہ راست ملتی

تھی نہ کہ نبی مقبوع کے فیض سے۔ اس قسم کی

۲۲۱

نبوت صرف اُمت محمدیہ میں جاری ہے۔

اُمْلَاءَ مَا مَنَّ بِهِ الرَّحْمٰنُ

علامہ ابوالبعاء کی تصنیف ہے جو اعراب

قرآن کے متعلق ہے۔ حضرت مصلح موعودؑ

(ب)

نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔

اُمتی

اُمتی کے تین معنی

۵۳

امید

امید کے ساتھ قوتِ عقلیہ ترقی کرتی ہے

۳۵۳

انفرادی اور قومی سطح پر امید کی روح کو

ترقی دینے کی ضرورت

جو ہمہ صحت کی امید دل سے نکال دیتا

ہے اسے صحت ہونی مشکل ہو جاتی ہے۔

۳۵۲

انجیل

چھپتی بہت ہے لیکن پڑھنی کم جاتی ہے

انجیل کی غیر متوازن تعلیم

انجیل کی تعلیم میں تضاد

انجیل میں نبوت کی تعریف تک وچ نہیں

قرآن کریم کے انجیل کا مُصدق ہونے کا مفہوم

قرآن کریم کا انجیل کے حوالے دینا اس کے

غیر محرّف ہونے کو مستلزم نہیں۔

۴۴

انجیل کے مُخلّق مقامات قرآن سے ہی

صل ہوتے ہیں۔

۴۴

انذار

انذار کے معنی ڈرنا نہیں بلکہ ہوشیار کرنا ہے

نبی کے انذار کی بنیاد الہام الہی اور

یقین پر مبنی ہوتی ہے۔

غلط طریق پر انذار نقصان دہ ثابت

ہوتا ہے۔

نبی کی آمد کے وقت انذار عام مضر نہیں ہوتا

۱۴۳

انسان

اس دنیا کی پیدائش میں اصل مقصد انسان ہے

انسانی پیدائش کی غرض

۵۵

اللہ تعالیٰ کا انسان کو اپنی شکل پر پیدا کرنے

کا مضمون

۱۴۳

انسان کو صفاتِ الہیہ کا منظر بننے کے لیے

۱۴۹

پیدا کیا گیا ہے۔

عبادت کا مقصد انسان کو اللہ کی صفات

۱۴۲

کا منظر بنانا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرب کے واسطے

۲۷

پیدا کیا ہے۔

انسانی پیدائش کے مقاصد کو پورا کرنے

۷۰

کے چار ذرائع۔

انسان کا اصل مقام روحانی ترقی کا مقام ہے

۱۴۸

انسان کی اخلاقی اور روحانی حالتوں کی

۱۴۷

نشو و نما کے لیے رزق۔

یومِ آخرت انسانی تکمیل کیلئے ضروری ہے

۲۵۱

انسان رحمت کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔

۲۷۰، ۵۹

اللہ نے انسان کو رحم کیلئے پیدا کیا ہے۔

۲۵۷

کیلئے نہیں (حدیث)

خدا اور انسان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں

۵۵

اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کا محتاج نہیں

۱۴۲

خالی کتاب کافی نہیں ہوتی انسان معلم کا

۱۲۷

بھی محتاج ہوتا ہے۔

انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کی گنتی نہیں

۴۸۲

کر سکتا۔

اللہ وحی احکام دیتا ہے جو انسان کیلئے

۶۲

نافع ہوں۔

دین کا احساس کمزور ہونے کی صورت میں

۳۳۲

انسان کی حالت۔

انبیاء کے دشمنوں کے نزدیک انسان کے

۱۷۶

کمال کی بنیاد علوم کسب پر ہوتی ہے

نفسِ انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا

۴۰۵، ۳۲۸

کیا ہے۔

انسانی فطرتِ صالح کے طریق کو پسند کرتی ہے

۴۴

انسانی فطرت میں تغیر یک نخت نہیں ہو سکتا

۴۷

انسانی نفس کی تین حالتیں آثارہ، توامر

۳۲۷

اور مطمئنہ۔

قرآن کریم بشریت کے تقاضوں کو انسانی

۴۷

تکمیل کے ذرائع قرار دیکر ان کی اصلاح

۴۷۴

پر زور دیتا ہے۔

نفسِ انسانی اللہ کے رحم یعنی شریعتِ ہدایت

۴۷۴

اور فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔

۳۲۷

انسان کی پیدائش کی بنیاد کمزوری پر ہے

۲۱۲

اور اس کی ترقی محض اللہ کے فضل سے

۲۱۲

ہوتی ہے۔

انسان کی پیدائش مختلف ادوارِ حیات

۱۴۹

کے آخری دور میں ہوتی ہے۔

انسان کی زمین سے پیدائش صرف آدم کے

۲۱۲

زمانہ میں ہوئی تھی بعد ازاں سلسلہ تاسل

۲۱۲

جاری کیا گیا۔

انسانی عمر کے دائرہ میں ایک مقررہ معیار

۲۵۱

کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔

طوفانِ نوح سے صرف حضرت نوح کی

نسل ہی محفوظ نہیں رہی بلکہ دوسرے

انسان بھی محفوظ رہے تھے۔

۱۹۷

انسانی اعمال پر خارجی اثرات

۲۵۱

انسانی فطرت پر سزا کا اثر

۹۱

حضرت ابراہیمؑ کے ذریعہ انسانی قربانی

موقوف کی گئی۔

۳۸۶

انشاء اللہ

انشاء اللہ کرنے کی اہمیت

۳۶۰

انصار

انصارِ مدینہ کا اخلاص

۳۹۷

انفاق

اصل انفاق وہ ہے جو طبعی ہو

۴۸۲

صحابہ کرام کا انفاق

۴۸۱

اوتسا

زرتشتیوں کی مذہبی کتاب

۷۷

اولاد

بہت سے گناہوں کا باعث اولاد کی

۴۸۴

محبت ہوتی ہے۔

دل پر حملہ کے معنی اولاد کی طرف سے تکلیف ہے

۱۲۳

اولاد سے محبت اس حد تک ہونی چاہیے

۴۸۴

کہ وہ بگڑ نہ جائے۔

اولاد کو سوتیلی ماؤں سے حقیقی ماؤں جیسا

۳۶۰

حسن سلوک اور احترام کرنا چاہیے۔

اہل

انبیاء کے اہل سے مراد اس کے عزیزوں

کے علاوہ ان کے متبعین بھی ہوتے ہیں۔

۱۸۶

نبی کا حقیقی اہل وہی ہوتا ہے جس کا

خدا تعالیٰ سے تعلق ہو۔

۱۹۳

اہل بیت

قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اہل بیت

کا لفظ آیا ہے وہاں اس میں بیوی

شامل ہے۔

۲۲۶

اہلِ قسدان

اسلام علیکم کہنے پر چکڑ الوی اہلِ قرآن

کے ایک اعتراض کا جواب۔

۴۱۴

اہل اللہ

اہل اللہ مصائب سے گھبراتے نہیں اور

ان کے اخلاق مظالم سے اور بھی ترقی

کر جاتے ہیں۔

۳۵۵

اہل اللہ کا خدا سے عشق

۳۶۴

ایام اللہ

ایام اللہ سے مراد خاص انعامات اور

خاص سزائوں کے ایام ہیں۔

۴۴۵

ایشار

حضرت ابوذر غفاریؓ کے ایشار کا واقعہ

۴۴۰

ایفائے عہد

ایک صحابی کے ایفائے عہد کا ایک

بے مثال واقعہ

۴۴۰

ایمان

ایمان جب اسلام کے مقابل پر استعمال ہو تو ایمان کے معنی یقین کامل اور اسلام

کے معنی ظاہری اطاعت کے ہوتے ہیں۔ ۱۱۹

کمزور ایمان والے کیلئے اسلام کا درجہ پہلے

ہے اور ایمان کا درجہ بعد میں۔ ۱۱۹

مومن کو ایمان میں جلدی کرنی چاہیئے

اولیاء ایمان میں کامل اور تقویٰ کا اعلیٰ

نمونہ ہوتے ہیں۔ ۱۰۰

جو لوگ کسی صداقت کے منتظر ہوں ان کے

ایمان کی بنیاد خالص طور پر امور غیبیہ پر ہوتی ہے ۱۹۵

خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لانے میں ملہم

اور غیر ملہم میں فرق ۲۵۷

قلبی ایمان کے بعد عملی تغیر ہونا چاہیئے۔ ۱۱۹

خوف سے پیدا ہونے والا ایمان ۳۴۵

جب حق کھل جائے تب ایمان کا نفع

باقی نہیں رہتا۔ ۱۲۵

جو لوگ عقل سے نہیں مانتے ان کے ایمان

ان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ ۱۳۲

ایمان نہ لانے کی وجوہات ۲۵۳

عمل کے ساتھ ایمان کی شرط ۳۴

عمل صالح ایمان کو ترقی دیتا ہے ۴۷

پختہ ایمان والے کے اعمال اس کے ایمان

کے تابع ہوتے ہیں۔ ۱۱۹

ب

بادشاہت

قرآن کریم نے بادشاہت کی جگہ خلافت

کو قائم کیا ہے۔ ۴۲۰

باطل

باطل کی مثال جھاگ سے ۴۰۵

باشوکیک

حدیث میں باشوکیک حکومت کی پیشگوئی

بائبل ۳۴

بائبل ناقص حالت میں ہے ۱۹۱

مسیحی لٹریچر ان دلائل سے بھرا پڑا ہے

جو تاریخی طور پر بائبل کے رتبہ کو بہت

گرا دیتے ہیں۔ ۳۴۶

بائبل میں پیدائش عالم کا ذکر

بائبل میں حضرت نوح کا شجرہ نسب

اور طوفان کے واقعات ۱۹۸

بائبل کے اس بیان کی تردید کہ طوفان نوح

کے بعد صرف حضرت نوح کی نسل بچی تھی۔ ۱۹۶

فرعون موسیٰ کی لاش کے بارہ میں بائبل

خاموش ہے۔ ۱۲۵

حضرت ابراہیم کے متعلق بائبل کے ایک

بیان پر حرج ۴۸۷

حضرت لوط کے واقعات میں بائبل کی

غلط بیانی۔ ۲۲۹

حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے میں بائبل کی غلطی	۲۸۱، ۲۸۳، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۹۳
بائبل میں حضرت یونس کے واقعات غلط بیان ہوئے ہیں۔	۱۳۰
بائبل کی ایک غلط بیانی	۳۰۳
حضرت نوح پر بائبل کے الزامات	۱۹۹
حضرت ہارون پر شرک کا الزام	۲۴۷
بائبل نے جہاں قرآن سے اختلاف کیا ہے	۲۷۸
اس میں بائبل غلطی پر ثابت ہوتی ہے۔	۲۷۸
قرآن کریم سے اختلاف اور بائبل کی غلطی کا ثبوت۔	۲۷۸، ۲۷۹، ۳۱۱
حضرت لوط کے متعلق واقعات میں بائبل کے قرآن کریم سے اختلافات	۲۳۲
حضرت موسیٰ کی زندگی کے حالات کے بیان کرنے میں قرآن کریم سے اختلاف	۲۴۴
حضرت یوسف کے واقعات بیان کرنے میں قرآن کریم سے اختلاف۔	۲۹۱، ۳۳۳، ۳۳۶
آنحضرت کو جھوٹا ماننے سے بائبل کی صداقت کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے۔	۳۷۴
بائبل کی مخالفت کے معنی سچائی کی مخالفت نہیں۔	۱۲۳
بائبل کفارہ کو ظلم قرار دیتی ہے۔	۳۴۴
بائبل کی تعلیم جمہورانی کی تعلیم سے مانع ہونے کا الزام	۲۰۳
بجلی کی چمک کے فوائد اور نقصانات	۳۹۴
بحر محیط	
تفسیر بحر محیط کا تعارف	(ب)
بچہ	
باپ کی عدم موجودگی میں بچے کو چچا کے گھر پلنے کا اخلاقاً حق ہوتا ہے۔	۱۵
بخاری جامع صحیح	
حضرت مسلم مرغودہ کا حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے بخاری شریف پڑھنا	(ج)
بخل	
بخل اپنے نتیجہ کے لحاظ سے ویسا ہی تباہ کن ہے جیسا کہ اسراف	۵۹
بدظنی	
مشرک خدا پر بھی اور اپنے نفس پر بھی بدظنی کرتا ہے۔	۵۵
بدی	
بدی کی تعریف یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ کے خلاف ہو۔	۴۳۲
بدی، بدی کی طرف مائل کرتی ہے۔	۱۱۴
کوئی شخص ایسی نیکی یا بدی نہیں کرتا جس میں دوسرے لوگ کسی نہ کسی رنگ میں شریک نہ ہوں۔	۴۱۲
اللہ تعالیٰ بدی کی جزاء عمل سے نازد نہیں دیتا۔	۷۷

برکت

مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے قرآنی
علوم کی فراوانی۔

۴۷۵

بزرگان

حضرت یوسفؑ نے اپنے رب کے کون
سے براہین دیکھے تھے۔

۲۹۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہر سورۃ کے شروع میں بسم اللہ دُج ہونے
کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی۔

۵

کیا آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم
پہلی کتب سے لی گئی ہے۔

۶

حضرت سلیمانؑ کا ملک ساکے نام خطیں بسم اللہ
درج کرنا۔

۷

بشری

یہ لفظ عام ہے انبیاء کے الہامات پر بھی
بولا جاسکتا ہے اور اولیاء کے الہامات

۱۰۴

پر بھی۔

بشری سے مراد روایات صالحہ (چھ احادیث)
حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی

۱۰۳

وحی عام مبشرات سے بلند مرتبہ پر ہے۔

۱۰۳

بصیرت

جب بھی ایمان بصیرت کے بغیر ہوگا قوم
میں ضرور شرک پیدا ہوگا۔

۳۷۰

بعث بعد الموت

بعث بعد الموت کا عقلی ثبوت

۱۵۰

بہائیت

بہائیت قرآن شریف کو منسوخ کر کے نئی
شریعت کو جاری کرتی ہے۔

۱۶۶

ہر ملک میں بہائیت کی تعلیمات مختلف ہیں
بہائیت پر عامل کسی شخص نے خدا تعالیٰ سے

۴۷۷

ہمکلامی کا دعویٰ نہیں کیا۔
بہائی باب اور بہاء اللہ کی تعلیمات کو

۴۷۶

مخفی رکھتے ہیں۔
بہاء اللہ نے دو شاخیاں جائز قرار دی ہیں لیکن

۱۶۳

عباس نے اُسے تبدیل کر دیا ہے۔
بہائیت کا رد

۴۷۷

بہائیت پر حجت
بہائیت کے متعلق حضرت مصلح موعودؑ کی

۱۶۷

ایک عورت سے گفتگو
بہائیت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی

۴۷۸

بہائیت کی تعلیم پر کہیں عمل نہیں ہوتا۔
بہائی شریعت ایک دن کیلئے بھی نافذ

۴۷۹

نہیں ہو سکی۔
اگر سارا امریکہ بھی بہائی ہو جائے تو بھی

۵۴

بہاء اللہ اس وقت تک مفلح نہیں کھلا سکتا
جب تک بہائی تعلیم دنیا میں قائم نہ ہو جائے۔

۵۵

بہائیت اور احمدیت کا موازنہ
بہائیت

۴۷۶

ایسی دلیل جو اپنے مطلب کی طرف خود
بلائی ہو۔

۵۷

پ

پاکیزگی

قرآن کریم میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی پر

۴۷۰ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔

اسلام عمل کے ساتھ دل کی پاکیزگی کو

۲۴ ضروری قرار دیتا ہے۔

اسلام کے نزدیک پاک جسم سے پاک روح

۴۷۰ پیدا ہوتی ہے۔

پانی

پانی کو اسلام الہی سے مناسبت ہے، ۲۵، ۶۱، ۱۴۹

۶۴ روحانی کلام کی پانی سے مشابہت

۴۰۵ حق کی مثال پانی سے

۲۴۸ پانی روحانی اور جسمانی حیات کا باعث ہے

۱۴۹ حیات کی پیدائش ماء سے ہے۔

پانی پر خدا کے عرش کی اصل حقیقت ۱۴۸، ۱۴۹

پہاڑ

۳۸۳ پہاڑوں کے فوائد

۳۸۳ بعض انسانی وجودوں کی پہاڑوں سے مشابہت

اسلام کے پہاڑ ابوبکر، عمر، عثمان، علی

۲۲ رضی اللہ عنہم۔

۴۶۰ استعارۃ پہاڑ سے مراد مصائب اور مشکلات

پیدائش

۴۵۱ پیدائش کے چار مراتب

۵۵ انسانی پیدائش کی غرض

انسانی پیدائش کے مقاصد کو پورا کرنے

۷۰ کچھ چار ذرائع۔

انسانی پیدائش کے مقاصد کی تکمیل کیلئے

۷۲ قانون کی ضرورت۔

شرک کا باعث انسانی پیدائش کے

۵۵ مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔

۱۹ حکن فی عیون کی حقیقت

۷۳ سلسلہ پیدائش کی دلائل سلسلہ ہدایت پر

انسان کی زمین سے پیدائش صرف آدم

کے زمانہ میں ہوئی تھی بعد ازاں سلسلہ

۲۱۲ تناسل جاری کیا گیا۔

پیدائش عالم

۲۰ پیدائش عالم کے متعلق ایک حدیث

۲۱ پیدائش عالم ایک ہی وقت میں ہوئی ہے

زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کرنے

۲۹ کا مطلب۔

کائنات کی پیدائش کروڑوں سال کے

۱۹ چھ دوڑوں میں ہوئی۔

۲۲ ہر چیز کی تکمیل سطوئیں درجہ پر ہوتی ہے

۲۰ قرآن کریم میں پیدائش عالم کا ذکر

۲۰ بائبل میں پیدائش عالم کا ذکر

پیشگوئی

پیشگوئیوں کے اصول

پیشگوئی کا مقصد لوگوں کا ہدایت پانا ہوتا ہے
پہلے انبیاء کی پیشگوئیاں اور تازہ آسمانی نشانات
نبی کے دو گواہ ہوتے ہیں۔

پیشگوئیوں میں وقت کی تعیین کی ضرورت
نہیں ہوتی۔

پیشگوئی کی اصل حقیقت اس کے پورا
ہونے پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔

انبیاء کی فتوحات کی پیشگوئیاں اپنے وقت
پر پوری ہوتی ہیں۔

وعیدی پیشگوئیوں کے متعلق تین اصول
وعیدی پیشگوئی ٹل سکتی ہے۔

اسولی پیشگوئیاں نہیں ٹلا کر تین جزئی
پیشگوئیاں ٹل سکتی ہیں۔

پیشگوئیوں کے سمجھنے میں اجتہاد غلطی کا
امکان

قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات میں
آنحضرتؐ اور امت محمدیہ کیلئے پیشگوئیاں ہیں۔

حضرتؐ لوط کے واقعات میں پیشگوئی
حضرتؐ یوسف کے واقعات بیان کرنے

میں آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئیاں
۳۴۵، ۳۲۲، ۲۸۴، ۲۷۸، ۲۷۳

آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئیاں

بائبل کی پیشگوئیاں آنحضرتؐ کے سوا کسی
وجود پر نہیں نکلتیں۔

برقل کا بتانا کہ پیشگوئیوں میں مذکور ہے کہ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شام کو
نہج کریں گے۔

یہود میں سے بعض نے آنحضرتؐ کے متعلق
بائبل کی پیشگوئیوں سے ہی انکار کر دیا۔

قرآن کریم کی پیشگوئیاں
قرآن کریم میں آئندہ زمانے کے متعلق پیشگوئیاں

میں۔
قرآن کریم میں مادی تغیرت کی زبردست
پیشگوئیاں موجود ہیں۔

غلبہ اسلام کی پیشگوئی
سورۃ طور میں اسلام کی فتوحات کی پیشگوئی

توحید کے کامل غلبہ کی پیشگوئی
قرآنی تعلیم کی دنیا میں فوری اشاعت

کی پیشگوئی۔
مکہ سے آنحضرتؐ کی ہجرت اور پھر فاتحانہ
طور پر واپس آنے کی پیشگوئی

کفار مکہ کے ایمان لانے کی پیشگوئی
دشمنان اسلام کیلئے ایک سخت عذاب کی پیشگوئی

تمام مسلمان مسیح موعود کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں
کو درست مانتے تھے۔ مسیح موعود کی آمد کے

بعد ان پیشگوئیوں کو وضع کیا گیا۔
۱۲۶

پیشہ

پیشہ میں کامیابی کا راز

۳۵۲

ت

تابع

تابع کی طاقت اسی وقت ظاہر ہوتی ہے

جب آقا پاس نہیں ہوتا۔

۴۰۱

تابع نبوت

ہر تابع نبی امتی نہیں تھا

۲۲۱

تبلیغ

اس غرض تبلیغ ہے اس لیے ہر امر تبلیغ کے

مقصد کے تابع ہی رکھا جائیگا۔

۴۳۳

تبلیغ کی تبلیغ میں اس کے بوی بچوں کا بھی

حصہ ہوتا ہے۔

۴۱۳

تبلیغ اور دینی کام کیلئے عزت کی قربانی ۳۶۴، ۳۶۵

تبلیغ دین میں استقلال کی ضرورت

۱۳۴

نبی اور مبلغ کو پیش آنے والی مشکلات

۲۳۹

مخالفین کی طرف سے حضرت صالح کے

تبلیغی سفروں میں رکاوٹیں۔

۲۱۵

نبی محافظ نہیں بلکہ مبلغ ہوتا ہے۔

۱۳۷

نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو تبلیغ

کرنے کیلئے مامور ہوتا ہے۔

۳۲۴

انبیاء کا طریق تبلیغ

۳۱۲

آنحضرت کا طریق تبلیغ

۳۱۳

تبلیغ دین میں غلط طریق کا اختیار کرنا

۹۹

۱۷۸

جبری تبلیغ کے عقیدہ کی تردید

بر مخلص مومن کو چاہیے کہ وہ خدا سے دعا

۴۸۱

کرتے تا تبلیغ اسلام کیلئے آسانیاں پیش آسکیں

مسلمانوں کی طرف سے آجکل غیر قوموں میں

۳۷۰

اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی۔

جماعت احمدیہ واحد جماعت ہے جو ایک

نظام کے تحت دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہی ہے

۲۹۵

سچائی کی تبلیغ اس وقت کہیں بھی نہیں ہو سکتی

۴۸۱

تبیین

تبائی کا فتویٰ اسی وقت لگتا ہے جب تبیین

ہو چکی ہو۔

۴۴۴

تشلیث

تشلیث کے رد میں حضرت مصلح موعود کی

۴۲۵

ایک عیسائی سے گفتگو

تمثیل

انسانی اعمال عالم روحانی میں نہروں کی

۴۲۷

صورت میں تمثیل ہونگے۔

اگلے جہاں میں ناپاک شہوتیں تمثیل ہو کر

۴۵۷

زخموں کے گدھوں کی شکل میں سامنے آئیں گی۔

تمثیل

دنوی زندگی کے متعلق ایک تمثیل

۶۴

عذاب اور رحمت کے متعلق سمندری سفر

۶۱

کی تمثیل

تحدی

قرآن کریم کی مثل لانے کی تحدی

۱۵۵، ۷۹

قرآن کریم کی مثل لانے کی تحدیات صرف

۱۹۱ فصاحت و بلاغت میں نہیں۔

قرآن کریم کی مثل کے مطاببات میں مقدار

۱۵۶ مطلوبہ کے اختلاف کی وجہ

تدبیر

تدبیر کے معنی مختلف اعمال میں صحیح نظام

۷۰ قائم رکھنا۔

اسباب میں ایسا تغیر کرنا کہ طبعی نتائج منشاء

۱۹ کے مطابق پیدا ہوں تدبیر کہلاتا ہے۔

کامل تدبیر کے پانچ طریق

۱۱۰ تدبیر توکل کے خلاف نہیں۔

۳۳۸ انبیاء ہمیشہ موجود امور کیلئے دعا اور تدبیر

۳۵۶ سے کام لیتے ہیں۔

۱۹ اللہ تعالیٰ کے احکام تدابیر پر مشتمل ہوتے ہیں

تدبیر بھی سمجھی نفع دیتی ہے جب خدا کی

۳۳۸ نصرت ساتھ ہو۔

دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کیلئے اس کی

۳۸۰ تدابیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔

تربیت اولاد

قرآن کریم میں تربیت اولاد کی تلقین

۲۶۵ مسلمانوں کے اپنی اولاد کی تربیت کا خیال

۴۲ رکھنے کے بد نتائج

ترقی

روحانی اور جسمانی ترقی کا بے عدل گُر

۳۵۲ روحانی ترقی حاصل کرنے کیلئے ضروری مقام

۳۲ دنیوی ترقیات کے متعلق اسلام کا نقطہ نگاہ

۴۴۷ تمام ترقیات شکر کیساتھ وابستہ ہیں۔

۳۱ ترقیات امید یا خوف سے وابستہ ہوتی ہیں

جو دنیوی ترقیات آخری ترقیات سے وابستہ

۳۲ ہوں وہ انعامات الہیہ میں سے ہیں۔

دنیا کے ساتھ دین کو قائم رکھنے والی قویں

۱۳۹ ہی قائم رہتی ہیں۔

جب تک صحابہ کی طرح انفاق نہ ہو ترقی

۴۸۱ نہیں ہو سکتی۔

قومی ترقی کیلئے بنیادی امور

۱۶ قومی ترقی کے سات گُر

۱۳۱ قومی ترقی کا ذریعہ توکل اور دعا ہے۔

۴۱۸ قومی ترقی کیلئے ضروری ہے کہ غریب اور

۱۲۱ امیر میں مضبوط رابطہ ہو۔

فرد اور قوم کی ترقی عمل خیر سے نہیں بلکہ

۲۷ عمل صالح سے ہوتی ہے۔

دنیوی ترقی خدا تعالیٰ سے جدا ہو کر مجمل

۱۳۹ ہو سکتی ہے۔

۳۹۷ یورپین قوموں کی ترقی کا سبب

تسبیح

دنیا میں مومن صرف اعتقاد کی بناء پر

۳۵ سبحانک اللہم کہتا ہے۔

جنت میں کشف الحقائق کی بناء پر مومن

کے منہ سے علی وجہ البعیرۃ سبحانک

۳۶ اللہم نکلتے گا۔

تعاون

- ۱۲۱ قوی ترقی کا ایک گڑباجی تعاون ہے۔
 کمزور جماعتوں میں آپس کے تعاون کی تدبیر
 (اکٹھے ہو کر رہنا)
- ۱۲۰

تعبیر الروایہ

- ۲۸۶ حضرت ابراہیم کی روایا کی تعبیر
 ۳۶۴ حضرت یوسف کو تعبیر الروایہ کا علم سکھایا جانا

تعجب

- تعجب نعمت کی عظمت کے اظہار کیلئے
 بھی ہوتا ہے۔
- ۲۲۶

تعلیم

- ۴۴ الٰہی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے
 انسان کی بنائی ہوئی تعلیم میں غلطیاں اور
 جھوٹ ہوتے ہیں۔
- ۳۹۶ انبیاء اپنی تعلیم پر دوسروں سے زیادہ
 عامل ہوتے ہیں۔
- ۱۷۹

- ۱۶۰ قرآنی تعلیمات کے بے شل ہونے کے پانچ بڑے
 ۱۴۱ قرآن کریم کی تعلیمات کی برتری
 ۴۱۱ قرآن کریم تورات اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ
 انجیل اور قرآن مجید کی تعلیمات کا موازنہ
 ۱۴۲ قرآنی تعلیم سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے
 ہیں جو اولیٰ الالباب ہیں۔
- ۴۰۷

- ۴۰۵ اشاعتِ تعلیم انسانی ظرف کے مطابق ہوتی ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم رائج کرنے کا شوق
 تھا اسی لیے آپ نے حضرت علی کو تعلیم دلوائی۔
- ۵۱

- ۵۱ کئی صحابہ نے بڑی عمر میں مکلف پڑھنا سیکھا
 تعلق باللہ
 قرآن کریم کی روحانی تاثیرات تعلق باللہ کے
 مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔
- ۱۶۱

تعوذ

- سنت رسول سے قرآن کریم شروع کرنے
 سے پہلے تعوذ پڑھنا ثابت ہے۔
- ۱

تفسیر قرآن

- پہلے مفسرین کی خدمات کا اعتراف (ب)
 پہلے مفسرین کی دو اہم غلطیاں (ب)
 آنحضرت کی ہر حرکت اور ہر کلمہ قرآن کی تفسیر تھا (ج)
 سب معانی پر مشتمل تفسیر لکھنے کا غیر ممکن ہوا (ب)
 افسوس ہے کہ ہماری لغتیں مذہبی اثر
 کے نیچے ہیں اور تفسیروں کے ماتحت لغت
 کو بھی کر دیا گیا ہے۔
- ۱۶۹

- تفسیر کبیر مصنفہ حضرت صلح موعود رضی اللہ عنہ
 "اس تفسیر کا بہت سا مضمون میرے غور
 کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے"۔
 تفسیر کبیر کے تین ناخذ۔ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یحییٰ موعود
 علیہ السلام۔
- (ب۔ ج)

- خصوصیت :- اس میں زمانہ کی ضرورتوں
 کے مطابق امکانات ہیں۔ (ب)
 اس تفسیر میں آیات اور سورتوں کی ترتیب
 کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے۔
- ۱

تفسیر کبیر کی اشاعت کے متعلق جماعت
کو نصیحت

(۵)

تقدیر

تقدیر کی حقیقت

۲۴۹

تقدیر کا غلط مفہوم

۸۴

تقدیر عام کا موجب قانون قدرت ہوتا ہے

۱۳۷

انسانی عمر کے دائرہ میں ایک مقررہ میلو

۲۵۲

کے اندر کی بیشی ہو سکتی ہے۔

تقدیر خاص صرف ارادہ الہی سے مل

۱۳۷

سکتی ہے۔

آنحضرت کی ترقیات تقدیر خاص سے

۱۳۷

متعلق تھیں۔

دنیا کی تباہی سے متعلق اہل اہل ہے۔

۲۵۲

تقدیر کا طماننا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

۲۹۸

تقدیر عام انسانی کوشش اور تدبیر سے

۱۳۷

مل سکتی ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتا تقدیر

۳۹۸

اس کی موت نہیں ہوتی۔

تقلید

جو شخص محض نقل اور تقلید کے طور پر اسلام

۳۶۹

کو ماننا ہے وہ آنحضرت کا سچا متبع نہیں

کہلا سکتا۔

تقویٰ، نیز دیکھے مشقی

۱۰۰

ادویاء تقویٰ کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں۔

— کشتی سے مراد تقویٰ جو انسان کو خدا اب

۱۸۶

سے بچاتا ہے۔

صداقت کا انکار کر کے انسان کے تقویٰ

۱۱۴

کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔

تکبر

انبیاء کے حکمرین تکبر کی وجہ سے ان کا انکار

۱۱۴

کرتے ہیں۔

تمدن

تمدن و تمدن کی بنیاد حضرت نوح

۲۰۰

سے پڑی ہے۔

تنزہ

۲۲

اللہ تعالیٰ کے مقام تنزہ کی حقیقت

توبہ

۲۴۰

توبہ کی حقیقت

حقیقی توبہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے

۱۴۴

بچکر اللہ تعالیٰ کی طرف تمام جھک جائے

توبہ کے پانچ مراحل بحسبہ نفس، نہایت

۲۴۰

استغفار اور توبہ

۱۴۴

توبہ کا مقام استغفار کے بعد ہے۔

۱۲۹

یونس کی قوم کی توبہ

توحید

۳۲۸

نبی کی تعلیم کا مرکزی نقطہ توحید ہوتا ہے۔

ریوزنڈ ویری کا اعتراف کہ توحید کی تعلیم

۶۹

اسلام کی کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے

قرآن کریم کی غرض صرف توحید کا اثبات
ہے۔ کسی انسان کو خدا تعالیٰ کے برابر
کھڑا نہیں کرتا خواہ وہ خاتم النبیین محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں۔ ۸۸

حضرت ابراہیمؑ نے تم کی بنیاد اس غرض سے
رکھی تھی کہ یہ توحید کا مرکز ہو۔ ۴۳۷

توحید کے کامل غلبہ کی چٹکوتی ۲۵۹

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا دور
ہمیشہ شرک کے دور سے پہلے ہوتا رہا ہے ۴۸۳، ۴۲۶

توحید الہامی اور شرک تنزیل کا ایک مقام ہے ۴۸۳
سابقہ الہامی کتب میں توحید کا مضمون

ناقص طور پر بیان ہوا ہے۔ ۷۷

جس وقت کسی قوم سے توحید حقیقی مٹ جاتی
ہے اس وقت اس پر تباہ کن عذاب آتا ہے۔ ۱۵۱

کامل توحید کے بغیر روحانی بینائی تیز نہیں ہوتی ۳۶۸
توحید کی تائید میں زبردست دلائل پر

مشتمل آیت۔ ۶۹

تورات

۲۴۸، ۴۱۱، ۴۴۳

تورات کے اہم اور رحمت ہونے کا مفہوم ۱۶۷، ۱۶۶

قرآن سے تورات کی تصدیق کا مفہوم ۷۷

تورات کے مختلف مقامات قرآن سے

ہی مل جاتے ہیں۔ ۷۷

تورات کی شہادت آنحضرتؐ اور قرآن

کریم کی صداقت کے متعلق (استنباطات) ۱۶۷

قرآن کریم کا تورات کے حوالے دینا اس کے
غیر محض ہونے کو مستلزم نہیں۔ ۷۷
حضرت لوطؑ کے واقعات میں تورات کی
غلط بیانی۔ ۲۲۹

توکل

اس فعل کا فاعل جب اللہ ہوا اور مفعول بہ

ذی روح ہو تو قبض روح کے سوا کسی

اور معنی میں نہیں آتا۔ ۱۳۵

توکل

باوجود تدبیر کے خدا تعالیٰ پر بھروسہ

رکھنا توکل ہے۔ ۳۳۸

اگر تم عملی طور پر ایمان کے ثمرات پر کھنچا چاہتے

ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ ۱۱۹

قوی ترقی کا ذریعہ توکل اور دعا ہے۔ ۴۱۸

لوگوں کا خدا تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کی وجہ

کامل یقین کی کمی ہے۔ ۴۵۳

کامل تدبیر کیساتھ توکل علی اللہ کامیابی

کے لیے ضروری ہے۔ ۱۱۱

باوجود کمال کے اللہ تعالیٰ پر ہمسارا

رکھنا چاہیے۔ ۴۸۴

ث

ثواب

آخری ثواب عمل کا نہیں ہوتا بلکہ عمل کیستھ

کے اخلاص باللہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ۴۵۹

محدود عمل کا غیر محدود ثواب کیونکر مل سکتا ہے ۴۱۳

ج

جبر

ہدایت اور گمراہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

کوئی جبر نہیں۔ ۴۱۴

خدا تعالیٰ جبر سے دنیا کو مومن نہیں بنا چاہتا ۱۳۱

جبر سے اشاعت اسلام کے نظریہ کا رد ۳۲

جبری تبلیغ کے عقیدہ کی تردید ۱۷۸

اپنی بات منوانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے ۸۲

جبر سے منوانا فائدہ مند نہیں ہوتا ۱۳۱

زبردستی کا ایمان بے فائدہ ہے۔ ۳۷۰

جبر سے یقین پیدا نہیں کیا جاسکتا ۱۳۲

جبر وہ کرتا ہے جو دلائل سے منوا سکے ۳۷۰

ارضی اور سماوی نشانات کی موجودگی میں

جبر کی ضرورت نہیں۔ ۱۳۳

اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء کے ذریعہ سے

ہدایت کا اعلان کرنا اور اپنی قدرتوں کے

ذریعہ سے ایمان پیدا کرنا جبر نہیں ہے۔ ۱۳۲

مسلمانوں میں سے بعض جبر کے طریق کو

پسند کرتے ہیں اور اسلام کو دشمنوں کی نگاہ

میں رسوا کرتے ہیں۔ ۳۶۹

اپنی قوم کے آدمی پر کسی حد تک جبر کیا

جاسکتا ہے۔ ۸۲

جذبات

وہ جذبات جو خدا تک پہنچنے میں روکتے

ہیں استغفار سے دب جاتے ہیں۔ ۱۴۴

جرم

جرم کا لازمی نتیجہ آئندہ جرم کی جرأت ہے ۳۴۳

جزاء و سزا

جزاء و سزا کے متعلق مختلف مذاہب

کے عقائد ۲۵۴

جزائے عمل کے وقت نیت اور طریق عمل

کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ۹۱

خدا تعالیٰ کی جزائیں بھی پُر حکمت ہوتی ہیں ۱۲۵

نیکی کی جزا عمل سے زیادہ ہستی ہے مگر بدی

کی جزا اللہ عمل سے زائد نہیں دیتا۔ ۱۱

جزیہ

مسلمانوں نے شام کے مسائیوں کا جزیہ

واپس لوٹا دیا۔ ۴۴۰

جماعت

انبیاء کی جماعتوں کو ایک نظام کے

تحت رہنا چاہیے۔ ۱۲۱

یہ طبعی جذبہ ہے کہ کمزور جماعتیں شہروں

میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ۱۲۰

جماعت احمدیہ

مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے

رابطہ اتحاد ولی اللہ بننے کیلئے ضروری ہے، ۱۰۲

جماعت احمدیہ سے اللہ تعالیٰ کا خاص سلوک ۴۷۵

جمعة المبارک

۲۰ آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے تھے۔

۲۶۶ سورۃ ہود جمعہ کے دن پڑھنے کا ارشاد فرمایا

جمہوریت

۲۶۹ حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ میں جمہوری حکومتیں

۲۲۰ ، ۲۳۹ اسلام میں جمہوریت

جنت

مومن کامل کا مقصود جنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ

۲۶۴ کی ذات ہوتی ہے۔

جنت کا مٹا خدا کے فضل اور رحمت سے

۲۶۴ ہے نہ کہ استحقاق سے۔

اخلاق حسہ اور نیکیاں اگلے جہان میں جنت

۲۱۳ کے دروازوں کی شکل میں پیش ہونگی۔

جنت میں مومنوں پر حقائق اشیاء کھل

۲۵ جائیں گے۔

جنت میں جو سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کہا جائیگا

۳۵ وہ علم کی بنا پر ہوگا۔

جنت میں مومنوں کا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

۳۶ الْعَالَمِينَ کہنے کی وجہ

۶۵ جنت کو دارالسلام کہا گیا ہے۔

۲۶۴ جنت میں سلام کا تحفہ

۳۶ جنت میں سلامتی کا مفہوم

۲۵۴ جنت دائمی ہے

۲۱۲ اصل گھر جنت ہے یہ دنیا تو عارضی سفر ہے

۲۲۷ تَخْرِجُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کا مطلب

جماعت کے سینکڑوں افراد خدا تعالیٰ سے

۲۶۶ ہمکلام ہوتے ہیں۔

یہی ایک جماعت ہے جو نظام کے ماتحت ہے

۲۶۵ اور ساری دنیا میں تبلیغ محمدی ہے۔

جماعت کے متعلق غیروں کا رویہ کیا ہم اجماع

۲۵۴ پھوڑ دیں ورنہ ملک سے نکل جائیں۔

غیر مبایعین کی طرف سے ایک الزام

۲۴۴ کی تردید

۲۶۶ مبایعت سے اجماع کا موازنہ

کسی احمدی کو اس کی غلطی کی اصلاح پر مجبور

۸۶ کیا جاسکتا ہے۔

جماعت احمدیہ کو حضرت مصلح موعودؑ کی

۲۴۰ خاص نصائح

قرآن کریم پڑھنے اور تفسیر کبیر کی اشاعت

۵ کے متعلق جماعت کو نصیحت

کاش جماعت احمدیہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے

اور اسلام کے کھوئے ہوئے شعاع کو

۲۴۰ پھر واپس لے آئے۔

جماعت احمدیہ کی ترقی کو برقرار رکھنے کیلئے

۲۲ دو اہم امور، تربیت اولاد اور نیکی بویاں

جماعت احمدیہ بیشک چندے دیتی ہے

۲۸۱ لیکن صحابہ والا اتفاق اور تھا۔

جب جماعت احمدیہ میں دین کی راہ میں خرچہ

کرنا طبعی تقاضا نظر آئے گا تب ان کیلئے

۲۸۲ ترقیات کے راستے کھلیں گے۔

جنگ

بعض اوقات جنگ عدل و انصاف کے
قیام کیلئے ضروری ہوتی ہے۔

۱۴۱

جہاد

۲۷

جہاد عقلی

آنحضرتؐ کا ایک جہاد کے موقع پر فرمانا کہ
آج بے روزہ روزہ داروں سے بڑھ گئے
جہاد کے وقت روزہ جو جہاد میں سست
کردے نفع نہیں دے سکتا۔

۲۶۴

جہنم

۴۰۶

جہنم خالص عربی لفظ ہے
جہنم دکھ دینے کی جگہ نہیں بلکہ علاج کی
جگہ ہے۔

۳۳

جہنم ایک شفا خانہ ہے وہاں حصولِ
صحت کی خاطر رکھا جائیگا۔
جہنم کے غیر دائمی ہونے کے متعلق سات
ثبوت۔

۲۵۹، ۲۵۶

جہنم کو غیر دائمی سمجھنے والے ائمہ امت
۲۵۶

۲۵۶

جھاگ

۴۰۵

باطل کی مثال جھاگ سے

جھوٹ

مقصد کی سچائی ہمیں اس بات کا مجاز
نہیں بنا دیتی کہ ہم اس کے حصول کیلئے
جھوٹے ذرائع اختیار کریں۔

۱۱۷

چ

چچا

باپ کی عدم موجودگی میں بچے کو چچا کے گھر
پلنے کا اخلاقاً حق ہوتا ہے۔

۱۵

چکرا لوی (اہل قرآن)

اسلام علیکم کہنے پر چکرا لویوں کے ایک
اعتراف کا جواب۔

۴۱۴

ح

حُجَّت

جس شخص پر حُجَّت تمام نہ ہوئی ہو اس کے
متعلق فتویٰ نہیں لگایا جاسکتا۔

۴۴۴

حُزْن

انبیاء کا حُزْن اپنی ذات کیلئے نہیں ہوتا
آنحضرتؐ کا غم ان اعتراضوں کی وجہ سے
تھا جو خدا تعالیٰ پر کئے جاتے تھے۔
حضرت یعقوبؑ کے لیے حُزْن کے لفظ
کا استعمال۔

۱۰۰

اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ ماضی کے غموں
سے محفوظ رکھتا ہے۔

۹۹

دوسروں کے لیے حُزْن کرنا ایک اعلیٰ درجہ
کی نیکی ہے۔

۱۰۰

حديث

١- الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ

تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ

فَأِنَّهُ يَرَاكَ

٣٣٠

أَخِرُ الدَّوَاءِ الْكُلِّيُّ

٢٣٨

إِسْرَؤُ الْهُدَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٢٤٤

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

١٣٣

إِنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ النَّارَ فِي هَذِهِ

حَبْسَتَهَا فَمَاتَتْ

٣٣٢

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ أَدَمَ

٢٨٠، ١٢٩

ب- بُعِثْتُ إِلَى الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ

٣٣٣

ر الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ وَيُحْمَدُهُ

النَّاسُ..... الخ

١٠٣

رَحِمَ اللَّهُ عَلَى لُوطٍ لَقَدْ كَانَ

يَأْوِي إِلَى رُحْنٍ شَدِيدٍ

٢٣١

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُمُ الْبُشْرَى فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ - قَالَ

الرُّوْيَا الصَّالِحَةِ

١٠٢

الرُّوْيَا الصَّالِحَةِ يُبَشِّرُهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ

تِسْعَةٍ وَارْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ

١٠٣

فَقَالَ هِيَ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا

الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ تَرَى لَهُ

١٠٣

س- سَبْعَةٌ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ

٣٩٩

ش شَيْبَتِي هُوَ

١٢٠

ص الصَّبْرُ لَا ذِلَّ وَهَلَاةٌ

٣٥٠

ك

الْكَافِرُ يُسَجَّدُ لِغَيْرِ اللَّهِ وَظَلُّهُ

يُسَجَّدُ لِلَّهِ

٣٩٩

كُلُّكُمْ رَايَ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ

٣٢

كَلِمَةُ الْحِكْمَةِ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ

١٤٢

أَخَذَهَا حَيْثُ وَجَدَهَا

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ

ل

التَّخَوُّتُ

٣٣

يُحِلُّ دَاءَ دَوَاءٍ إِلَّا الْمَوْتَ

٣٥٣

لِلرَّحْمَةِ خَلَقَهُمْ وَلَمْ يَخْلُقْهُمْ

لِلْعَذَابِ

٢٥٤

لَوْ كَانَ إِلَّا يَمَانُ مُعَلَّفًا بِالثَّرِيَّا

٣٢٠

لَنَالَ رَجُلٌ مِنْ قَارِسَ

لَوْ كَانَ مُوسَى وَعِيسَى حَيَّيْنِ

٢٨٠

لَمَّا وَسِعَهُمَا إِلَّا (تَبَارَى (تَفْسِيرُ كَثِيرٍ)

لَوْ لَبِثْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَيْتُ

٣٢٣

يُوسُفُ لَا جَبَّتُ الدَّاعِي

لَيَا تَبَنَّ عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمَ تُصْفَقُ

٢٥٥

فِيهِ أَبُو أَبَا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ

مَا يَبْقَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرُ

م

١٢٩

مِنْ يُوسُفَ بْنِ مَتَى

مَنْ أَحَلَّ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

٣٤٤

الْحَبِيشَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَجْلِسًا

٣٥٣

مَنْ قَالَ هَلَكَ الْقَوْمُ نَهَوَّ أَهْلَهُمْ

١٤٣

مَنْ قَالَ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُهُمْ

مَنْ عَادَ اللَّهَ عِبَادًا يُعْطِهِمُ الْإِنِّيَاءُ
وَالشَّهَادَةُ

۱۰۱

۲۲۲

الْمُؤْمِنُ يَرَى وَيُحِبُّ لَهُ
الْهُدُودَ وَأَخَوَاتُهَا شَيْبَتِي قَبْلَ

۵

۲۴۵

الشَّيْبِ
پیدائش عالم کے متعلق ایک حدیث خلق

۲۰

اللَّهُ التَّوْبَةُ يَوْمَ السَّبْتِ
جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالنا جانا جنہوں نے

۲۵۶

کوئی نیکی نہ کی ہو۔

قرآن کریم کے سات بطن ہیں اور ہر بطن
کے کئی معانی ہیں۔

(۱)

اویاء اللہ کی صفت کے بیان میں ایک حدیث
ابوبکر کو تم پر فضیلت اس چیز کے سبب سے

۳۴

ہے جو اس کے دل میں ہے (حدیث)
یہود کی روایات کے متعلق آنحضرت کا فرمان

(ب)

لَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَخْذَلُوهُمْ
عرب بن قیس اور عامر بن طفیل کا آنحضرت

کی خدمت میں قبل کے ارادہ سے آنا
اور نہ کام ہونا۔

۳۹۲

ابوعلیٰ شریٰ کا خواب میں آنحضرت سے
مشہد دریافت کرنا۔

۲۶۵

بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانہ میں بہت
سی روایات وضع کی گئیں۔

۵۲

حرکت

حرکت کا اندازہ کرنے کے لیے اسکے مقابل کی

۲۸

چیزوں کی نسبت ہی معیار ہوا کرتی ہے

۲۹

سیاروں کی حرکت سے حساب کا گہرا تعلق

بیرونی کردار کی حرکت کے بغیر وقت کا

۲۸

احساس نہیں ہو سکتا۔

حرمت

حرمت کیلئے کوئی طبعی، اخلاقی یا مذہبی

۹۵

دلیل ہونی چاہیے۔

حروف مقطعات (نیز دیکھئے مقطعات)

۶

یہ الفاظ قرآن کریم کے بعض مضامین کیلئے

۷

تعلیل کا کام دیتے ہیں۔

"حروف مقطعات اپنے اندر بہت سے

راز رکھتے ہیں اور ان میں سے بعض راز

ایسے افراد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جن کا

قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان کا ذکر

۷

قرآن کریم میں ہونا چاہیے۔" (مصباح موعود)

حساب

حساب کا تعلق سیاروں کی گردش سے نہایت

۲۹

گہرا ہے۔

۲۰۶

سواء الحساب کا مفہوم

حد

۲۸۹

یوسف کے بھائیوں کا حد

۲۶۸

حسن سلوک

حفاظت

آنحضرت کی حفاظت کا معجزہ

۳۹۲

خدا تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کی حفاظت

کا انتظام

۳۹۳

حق

جب حق کھل جائے تب ایمان کا نفع

باقی نہیں رہتا۔

۱۲۵

حق کی مثال پانی اور معدنیات سے

۴۰۵

حکمران یا بادشاہ کے قانونی اور اخلاقی حق

کی حدود

۱۲۴

حقوقِ اشیاء

جنت میں مومنوں پر حقوقِ اشیاء کھلیں گے۔

۳۵

حکمت

حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے وہ جہاں اسے

پاتا ہے لے لیتا ہے۔ (حدیث)

۱۷۲

حکمت جان لینے سے انسان مغرت سے بچ

جاتا ہے۔

۳۶

جنت میں ہر چیز کی حکمت معلوم ہو جائیگی۔

۳۵

قرآنی آیات کے پُر حکمت ہونے کے معنی

۱۴۱

حضرت یوسف کی تکالیف کی حکمت

۳۶۳

حکومت

خلافتِ راشدہ کی حکومت کی مثال دنیا میں

نہیں ملتی۔

۴۳۹

حکمران کے اخلاقی اور قانونی حق کی حدود

۱۲۴

ہمیں حکم ہے کہ ہم بادشاہ کی فرمانبرداری کریں

جب تک وہ مذہبی امور میں دخل نہ دے۔

جبریز کرے اور ہجرت سے نہ روکے۔

۱۲۴

جلالت و حرمت

اسلام کو دیگر تمام مذاہب پر برتری

حاصل ہے کہ اس نے حلال و حرام کے

قواعد مقرر کئے ہیں۔

۹۶

حرمت کیلئے کوئی لمبی یا اخلاقی یا مذہبی دلیل

ہونی چاہیئے۔

۹۵

حمیری

جنوبی عرب کی زبان

۲۱۹

حیات

خدا تعالیٰ کی صفات کا طے کا طور حیات

کے ذریعہ سے ہوا ہے۔

۱۴۹

حیات کی پیدائش پانی سے ہے۔

۱۴۹

انسان کی پیدائش مختلف ادوار حیات

کے آخری دور میں ہوتی ہے۔

۱۴۹

حیاتِ آخرت

حیاتِ اخروی کا عقلی ثبوت

۱۵۰

خ

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

یہ کہنا کہ عقلی نبوت خاتم النبیین کی نبوت کو

توڑ دیتی ہے بالکل غلط ہے عقلی نبوت تو اصل

کے وجود کو ثابت اور روشن کرتی ہے۔

۴۰۱

خدمت

مسلم کے معنی خدمت گزار

۱۱۲

خشیت

آیات اللہ کو دیکھنے کیلئے خشیت اللہ کی

۵۷

آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔

صدائت کے انکار کے نتیجہ میں انسان سے

۱۱۴

خشیت جاتی رہتی ہے۔

۴۰۹

خشیت اور خوف میں فرق

خشیت میں خوف کے ساتھ تعظیم بھی

۴۰۸

شامل ہوتی ہے۔

خلافت

قمران کریم نے بادشاہت کی جگہ خلافت

۴۲۰

کو قائم کیا ہے۔

۲۶۳

آنحضرت اور آپ کے جانشینوں کی عظیم ہداری

۴۳۹

خلافت راشدہ کے دور کی بیشال حکومت

۴۲

قومی خلافت کو برقرار رکھنے کا طریق

۴۲

عرب بن قیس کا خلافت دیئے جانے کی

۴۲

شرط پر مسلمان ہونے کی پیشکش کرنا اور

۴۲

آنحضرت کا فرمان کہ اب تمہیں اور تمہاری

۳۹۱

قوم کو خلافت کبھی نہیں ملے گی۔

۲۹۵

خلافت عباسیہ

۲۹۵

تخلیق

۴۵۱

تخلیق کائنات کے چار مراتب

۴۵۱

حضرت مسیح کو پرندوں کا خالق قرار دینے

۴۰۲

کا عقیدہ

خواب (نیز دیکھئے رویا)

حضرت یوسف کو تعبیر الرویاء کا علم سکھایا نامہ ۳۴۴

خواب کی تعبیر کا اس کے پورا ہونے سے

۳۱۵

بہت کچھ تعلق ہوتا ہے۔

۳۱۶

غیر نبی کی خواب شبہ سے خالی نہیں ہو سکتی

۱۰۳

بُری خواب نہیں بتانی چاہیئے۔

خوشی

علم اور خوشی کا فلسفہ

اللہ تعالیٰ انسان کو غم اور خوشی کے حالات

سے گزار کر اسے روحانی کمال تک پہنچانا

۱۵۲

چاہتا ہے۔

۱۵۲

مومنوں کا خوشی کے حالات پر رد عمل

خوف

اولیاء کو اللہ مستقبل کے خوف سے محفوظ

۹۹

رکھتا ہے۔

۹۹

انبیاء کا خوف اپنی ذات کے متعلق نہیں

۱۰۰

ہوا کرتا۔

۴۴۵

خوف سے پیدا ہونے والا ایمان

خیال

خیال کا تعلق دماغ سے ہے۔

۹۴

خوراک کا اثر انسان کے خیالات پر پڑتا ہے

۹۴

خیال

۳۷

استعجال بالخیال کے معنی

خیرو شر

کی اقسام

۱۳۷

انبیاء نبوت کے انعامات کے متعلق بھی

دُعائیں لگے رہتے ہیں۔ ۲۸۳

انبیاء ہمیشہ موعود امور کے لیے دُعا اور

تدبیر سے کام لیتے ہیں۔ ۲۵۴

اگر کوئی کسی کے لیے دعا کرے تو جواباً اس

سے بہتر دُعا کرنی چاہیے۔ ۲۷۳

ایسی چیز کے متعلق خدا سے دعا نہیں کرنی

چاہیے جس کے نیک و بد کے متعلق علم نہ ہو۔ ۱۹۴

دعا انہی کی کئی جاہلی جو اسلام کیلئے مالی

قربانیاں کرنے والے اور اقامتِ صلوة

کرنے والے ہوں۔ ۲۸۱

قومی ترقی کا ایک گُر دُعا ہے

قومی ترقی کا ذریعہ توکل اور دُعا ہے۔ ۲۱۸

حضرت ابراہیم کی شرک سے بچنے کی دُعا ۲۸۳

حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کیلئے دُعا ۲۸۵

حضرت ابراہیم کی دُعا کا مقصود آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ۲۸۶

حضرت نوح کی اپنی قوم کے خلاف دُعا

خدا کے حکم سے تھی۔ ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵

حضرت نوح کی لطیف پیرایہ میں دُعا ۱۹۳

حضرت یوسف کی ایک جامع دُعا ۲۶۵

حضرت موسیٰ کی دعا سے ان کے دل کی

رافت پر ولایت ۱۲۳

آنحضرت کی دعا سے حجاز میں قحط اور بھڑک

سے ہی اس کا دُور ہونا۔ ۳۲۰

د

دارالابتلاء

دنیا دارالابتلاء ہے اس لیے یہ عارضی ہے ۱۵۰

دنیا دارالابتلاء میں خدا تعالیٰ غم اور خوشی

سے انسان کا امتحان لیتا ہے۔ ۱۵۲

دارالابتلاء میں اخفا کا پہلو ہوتا ہے اور

دارالجزاء میں انظار کا۔ ۱۵۰

دارالجزاء

اصل دارالجزاء دو سر اجہان ہے۔ ۱۶۳

مکرمین انبیاء اپنے عمل سے دارالجزاء کا ہونا

ضروری قرار دیتے ہیں۔ ۱۵۱

دارالجزاء عقلی طور پر ثابت ہے۔ ۱۵۰

دارالسلام

سے مراد جنت ۶۵

داغ دینا

آنحضرت جانوروں کو داغ دینا ناپسند

فرماتے تھے۔ ۲۳۸

دس

دس کا عدد کامل ہے۔ ۱۵۹

دساتیر

زرد شتی دساتیر کو وضعی قرار دیتے ہیں۔ ۶

دُعا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئے کام سے

پہلے دُعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ۱۹۴

حضرت مصلح موعودؑ کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اپنے

کلام سے اپنے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ و

تبلیغ اسلام کیلئے آسانیاں میسر ہونے

کیلئے دعا کی تلقین۔

۴۸۱

شہر میں داخل ہونے والی دعا انسان کو آفت

۳۶۱

سے بچاتی ہے۔

۱۹۴

دعا سے استخارہ

دل

اسلام عمل کے ساتھ دل کی پاکیزگی کو ضروری

۳۴

قرار دیتا ہے۔

۷۰

مردہ دل کی دوبارہ زندگی

۹۴

روحانیت کا تعلق دل سے ہے دماغ نہیں

ابوبکرؓ کو تم پر فضیلت اس چیز کے سبب سے

۳۴

ہے جو اسکے دل میں ہے۔ (حدیث)

۱۲۳

دل پر حملہ کے معنی اولاد کی طرف سے تکلیف

۱۱۳

کفار کے دلوں پر مہر لگانے کا مفہوم

دماغ

انسانی دماغ زمین کے مشابہ ہے جب تک

۶۹

اس پر الہام الہی کی بارش نہ ہو یہ روحانی

۳۸۳

روئیدگی کے قابل نہیں ہوتا۔

الہام انسانی دماغ کا زوج ہے۔

دنیا

۱۴۸

اس دنیا کی پیدائش میں اصل مقصد انسان ہے

۳۲

دنیوی ترقیات کے متعلق اسلام کا نقطہ نگاہ

۱۱

دنیا کی ترقی قانون ارتقاء کے ماتحت ہے

دنیوی ترقی خدا تعالیٰ سے جدا ہو کر بھی مل

۱۳۹

سکتی ہے۔

۱۶۳

دنیا کا ملنا دین کے حصول پر منحصر نہیں

۱۵۲، ۱۵۰

دنیا دارالابتلاء ہے۔

۴۱۲

دنیا عارضی سفر ہے

دنیا کے اموال اور سامان در حقیقت زائد

۶۳

کے طور پر ہیں۔

۳۷

دنیا میں ضرورت سے زیادہ انہماک کے نتائج

خالص دنیوی اعمال کا بدلہ ہر انسان کو

۱۶۳

اسی دنیا میں ملتا ہے۔

دنیا میں مومن سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ صِرَف

اعتقاد ہی رنگ میں کتا ہے اور جنت

۳۵

میں علم کی بناء رکھے گا۔

دین

دین وہی سچا ہے جو دنیا اور آخرت کی

۳۱۵

ضرورتوں کو پورا کرے۔

۱۷۱

سچے دین کے منبع اور منکر میں فرق

۱۶۳

دنیا کا ملنا دین کے حصول پر منحصر نہیں۔

دین کے کاموں کے متعلق غیرت سے کام

۴۵۳

لینا چاہیئے۔

خدا تعالیٰ اپنے دین کی اشاعت کے لیے

۱۱۷

جھوٹ اور فریب کا محتاج نہیں۔

دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والی قومیں وہی

ہوتی ہیں جو دنیا کے ساتھ دین کو بھی قائم

۱۳۹

رکھتی ہیں۔

دین کا احساس کمزور ہونے کی صورت میں
انسان کی حالت

۳۳۴

دوا

دواؤں کا اثر اجرامِ فلکیہ کے تابع ہے۔
دوزخ (نیز دیکھیے جہنم)

۲۷۴

دوزخ غیر منقطع نہیں
جہنم پر ایسا زمانہ آئیگا جب اس کے دروازے

۲۵۴

بھیں گے اور اس میں کوئی نہ ہوگا (حدیث)
موجد گنگا رکے لیے دوزخ کی سزا

۲۵۴

شیطان دوزخ میں کیوں جائیگا؟
ذ

۴۴۳

فوج اللہ

حضرت اسماعیلؑ تھے ذکر حضرت اسحقؑ

۲۲۵

راستبازی

نبی کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی نہایت

راستبازی کی زندگی ہوتی ہے۔

۱۷۹

رب (نیز دیکھیے عنوان اللہ تعالیٰ)

رب کے معنی پیدا کر کے ادنیٰ حالت سے ترقی

دیکر کمال تک پہنچانا

۲۱۱

رب اور مولیٰ کے مفہوم میں فرق

۷۱

رحمت

اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔

۲۵۸

انسان رحمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے

۲۷۰، ۲۷۵، ۲۷۹

رحم

رحم کے بغیر انسانی نفس کچھ بھی نہیں کر سکتا

۳۲۷

رذالت

ظاہری غربت سے انسان ذلیل نہیں بنتا

بلکہ دل کی ناپاکی سے ذلیل بنتا ہے۔

۱۸۱

نوح علیہ السلام کے متبعین پر عیسیٰؑ کی

طرف سے ذلیل ہونے کا الزام

۱۸۰

رزق

ہر قسم کی مخلوق کیلئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

رزق کا محیر العقول نظام

۱۴۷

زمین و آسمان سے رزق آنے کا مفہوم

یہ ناممکن ہے کہ رزق حقیقی نے انسان

کی روحانی اور اخلاقی حالتوں کی نشرو نما

کیلئے رزق نہ پیدا کئے ہوں۔

۱۴۷

رسوم و رواج

رسوم و رواج فطرت کو گندہ کر دیتے ہیں

رسوم و رواج اور قشر خدا کا نور نہیں کھاسکتا

۴۲۸

رسول (نیز دیکھیے نبی اور نبوت)

رسول سے تعلق قائم کئے بغیر کوئی قوم خدا

کے فضلوں کی وارث نہیں ہو سکتی۔

۸۷

رسولوں کیساتھ جو بی بیچے اور دیگر خواجہ شریعہ

شرعی رسول کے ہاتھوں ہی امت کی

ابتدا ہوتی ہے۔

۸۷

احادیث میں حضرت نوح کو پہلا رسول قرار دیا گیا ہے۔

۲۰۱

حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے رُسل فرشتے تھے یا انسان؟

۲۲۲

رسولوں کی یا یوسی کی حقیقت اُمت محمدیہ میں امتی رسولوں کی آمد کی خبر روایا (نیز دیکھیے خواب)

روایے صالحہ نبوت کا چالیسواں یا سترواں حصہ ہے۔ (حدیث)

۱۰۳

روایے صالحہ ہی ۱۱ بشری ہے جو یوم کو دی جاتی ہے۔

۱۰۲

الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ وَالْخُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ اچھی خواب بتانے کا حکم ہے۔

۱۰۳

بُری خواب سنائی نہیں چاہیے حضرت یوسف کو بھائیوں کو خواب سنانے سے روکنے کی وجہ

۲۸۲

بُری خواب آنے کی صورت میں بائیں طرف تھوکن چاہیے۔ (حدیث)

۱۰۳

حضرت ابراہیم کی روایا کی تعبیر حضرت یوسف کی خواب آپ کی ساری زندگی

۲۸۴

کیلئے نقطہ مرکزیہ کے طور پر ہے۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف کی روایا کی جو

۲۷۸

ترتیب بیان کی ہے واقعات نے اسے ہی درست ثابت کیا ہے۔

۲۷۹

حضرت یوسف کی روایا کی تعبیر مصنف

۲۷۹

روح المعانی کے نزدیک روایا کے ذریعہ مسیح موعود علیہ السلام کی صدا

۴۲۱

کی شہادت ابوعلی سرہی کا خواب میں آنحضرت صلی اللہ

۲۷۵

علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنا روح المعانی

(ب)

تفسیر میں علوم نقلیہ کی جامع کتاب ہے روزہ

۲۷۴

عید کے دن روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے جہاد کے وقت روزہ

۲۷۴

آنحضرت کا ایک جہاد کے موقع پر فرمانا کُراج بے روزہ روزہ داروں سے بڑھ گئے۔

۲۷۷

ز

زردشتی مذہب

۶

زردشتی دساتیر کو وضعی قرار دیتے ہیں۔ زردروہانی علوم میں قرآن سے ہی عمل ہو سکتا ہے

۷۷

زکوٰۃ شریعت اسلام میں زکوٰۃ مقرر کئے جانے کی وجہ

۴۱۲

زمانہ وقت کا احساس بیرونی کڑوں کی حرکت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

۲۸

زمین

تمام زمینی کاروبار آسمانی طاقتوں کے ملنے سے چلتے ہیں۔

۳۸۲

PSYCHO-ANALYSIS

سائیکو انالیس

۳۵۷

ایک جدید طریق علاج

SCIENCE

سائنس

سائنس کی بنیاد ہی ایسے قوانین پر ہے جو
نہیں بدلتے۔

۱۰۴

خدا تعالیٰ کے مذہب نے دئے قوانین ہی
کامیابی کی جڑ ہیں۔ نہی کے راز معلوم کر کے
دنیا ترقی کر رہی ہے۔

۱۰۴

سببیت

عیسائیت نے رومیوں کے مطالبہ پر سہفتہ
کی بجائے آوار کو سبب قرار دیا۔

۴۷۷

SPIRITUALISM

سپر چوکل ازم

یورپ میں سپر چوکلزم کی طرف رجحان کی وجہ

۴۲۱

SPIRITUALIST

سپر چوکلٹ

یعنی علم الارواح کے ماہرین سے قرآن کریم
کی نقل لانے کا مطالبہ

۱۵۹

سجدہ

اصل سجدہ یہ ہے کہ خوشی اور غم کے موقع پر
انسان کی نگاہ خدا کی طرف اٹھ جائے۔

۳۶۴

سچائی

سچائیاں مادیات پر غلبہ ہوتی ہیں

۹۵

سنرا

سنرا کی ضرورت

۴۷۳

انبیاء کے اختیار میں سنرا دنیا کیوں نہیں
رکھا گیا۔

۴۳۱

زمین کی قوت متاثرہ اور آسمان کی قوت مؤثرہ

۳۸۸، ۳۸۲

زمین کی زرخیزی میں بیرونی سیاروں کے

ذرات اضافہ کا موجب ہوتے ہیں۔ ۳۸۲

انسانی طبائع روحانی سماء (آسمان) کیلئے

۳۸۲

بمزلہ زمین کے ہوتی ہیں۔

۴۳۴

زمین کے اطراف کو کم کرنے کا مفہوم

زندگی (نیز دیکھئے حیات)

قرآنی اصطلاح میں روحانیت سے بُعد

۴۲۱

اور اس کا حصول زندگی کہلاتا ہے۔

۷۰

مردوں سے زندہ پیدا کرنے کا مفہوم

زوج

زوج سے مراد ایسے ساتھی جو یکے میں مدد

۴۱۳

اور معاون رہے ہوں۔

۴۱۳

نبی کا زوج صدیقی ہوتا ہے۔

س

سات

ہر چیز کی تکمیل ساتویں درجہ پر ہوتی ہے

۲۲

ساعت

ساعت سے مراد فتح مکہ کی ساعت

۳۶۹

سامری

سامری زبان عربی زبان کی شاخ تھی جو

۲۱۲

جنوبی عرب میں بولی جاتی تھی۔

انسانی فطرت پر سزا کا اثر
اللہ تعالیٰ کی سزا دکھ دینے کیلئے نہیں بلکہ
علاج کیلئے ہوتی ہے۔

سزا کا اصول اصلاح اور انصاف ہے
یہ دفعہ نکاح۔

جس گناہ کی سزا ملتی ہے وہی ہے جو
مکسوب ہو۔

جس قوم کو کسی بات کا یقینی علم نہ پہنچے اس
وقت تک اسے نہ ماننے کی سزا نہیں دی جاسکتی
الہی قانون میں دو قسم کے لوگ سزائے نہیں
پہنچ سکتے۔

کم علمی ایک عذر ہے لیکن اگر صرف سستی
کی وجہ ہو تو قابل سزا ہے۔

بعض دفعہ نیت کی درستی اور شرارت کی
عدم موجودگی کے باوجود سزا دی جاسکتی ہے
جماعت کے بعض لوگوں کی غلطی پر جرمانہ وغیرہ
کی سزا دی جاسکتی ہے۔

سعید

سعید وہ ہے جس میں نیکی کا مادہ ہواور نیکی
کی تحریک سے متاثر ہو سکتا ہو۔

سلام

جنت میں سلام کا تحفہ
سنت اللہ

كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلْبَةَ لَنَا وَرُسُلِي
معجزات کو سنتِ انبیاء پر پرکھنا چاہیے

اللہ کی سنت ہے کہ کبھی مومن کو براہ راست خبر

دی جاتی ہے اور کبھی دوسرے کی معرفت

انبیاء کے زمانہ میں عذابوں کا نزول چونکہ آتما

محبت کیلئے ہوتا ہے اس لیے اس وقت اللہ تعالیٰ

کی رحمت مومنوں کیلئے خاص جوش میں ہوتی ہے

یہ سنت اللہ ہے کہ جب کوئی دہائی ہے تو

اس میں اچھے بڑے سب ہی شریک ہو جاتے ہیں

سنت اللہ کے مطابق پہلے ادنیٰ عذاب

آتے ہیں اور پھر آخر میں فیصلہ کن عذاب آتا ہے

اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ عذاب دیر

سے لاتا ہے اور بعض دفعہ عذاب ٹال

دیتا ہے۔

سنت رسول

سنت رسول سے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے

تعوذ پڑھنا ثابت ہے۔

سوال

سوال صرف ایسے امور کے متعلق کرنا چاہیے

جس کے جواب سے علم میں زیادتی ہو۔

جن باتوں کا سمجھنا انسانی طاقت سے بلا ہو

انکے متعلق سوالات نہیں کرنے چاہئیں۔

سورت

قرآن کریم کی سورتوں کے نام وحی الہی سے

رکھے گئے ہیں۔

قرآن کریم کی سورتوں کے نزول کی صحیح ترتیب

کا پتہ لگانا مشکل ہے۔

بعض مٹی سورتوں کو کئی سورتوں سے پہلے

رکھنے کی وجہ

۴

روحانی تاثیرات میں قرآن کریم کی کسی ایک

۱۶۱

سورت کی مثل لانے کی تحدی

قرآن کریم کی دس سورتوں یا ایک سورت

۱۵۶

کی مثل لانے کا چیلنج

حروف مقطعات کے بغیر سورتیں اپنی

سے پہلی حروف مقطعات والی سورتوں

۸

کے تابع ہوتی ہیں۔

مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں

میں مضمون کی ابتدا وحی الہی کے ذکر

۱۲

سے ہوتی ہے۔

آلہر والی سورتوں میں تاریخی واقعات

۱۰۹

پر زیادہ بحث ہے۔

آلہر والی سورتوں میں تاریخ مذاہب

۱۱

اور پیدائش عالم کا ذکر ہوتا ہے۔

سورۃ بقرہ سے سورۃ توبہ تک ایک ہی

۸

مضمون ہے۔

سورۃ اعراف، انفال اور توبہ میں رسول کریم

۸

کی کامیابی اور اسلام کی ترقی کا ذکر ہے۔

سورتہائے انبیاء، حج، مؤمنون، نور اور

۹

فرقان طہ کے ماتحت ہیں۔

سورۃ فاتحہ

سورۃ فاتحہ کی آٹھ آیات قرار دینے کی

۲

حقیقت

سورۃ توبہ

سورۃ توبہ سورۃ انفال کا حصہ ہے اور

۴

بوجہ عظمت مضمون الگ لکھوائی گئی ہے

سورۃ یونس

۲

وچشمیہ

۱۵

شانِ نزول

۳

پہلی سورتوں سے تعلق اور ربط

سورۃ یونس سے کف تک واقعات کی

۸

بحث کی گئی ہے۔

سورۃ ہود

۱۴۰، ۱۳۹

سورۃ ہود کا خلاصہ

آنحضرتؐ کا فرمانا شَبَّابَتِیْ هُوَ ذِکْرُ سُوْرَةِ

۲۶۵

ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔

آنحضرتؐ کا خواب میں ابوعلیٰ سرہی کو فرمانا کہ

مجھے سورۃ ہود کی آیت فَاسْتَغْفِرْکُمْ

۲۶۵

اُمِرْتُ نے بوڑھا کر دیا ہے۔

آنحضرتؐ کا فرمانا کہ سورۃ ہود جمعہ کے دن

۲۶۶

پڑھا کرو۔

سورۃ یوسف

۲۶۳

سورۃ یوسف کا سورۃ ہود سے تعلق

۲۶۳

خصوصیت

حضرت یوسفؑ کے تفصیلی واقعات آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کی آئندہ زندگی کے لیے

۲۶۳

بطور پیشگوئی ہیں۔

ش

شاہد

- بعض مفسرین نے شَٰهِدٌ مِنْہُ سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیے ہیں۔ ۱۶۶
- موعود شاہد کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے
ہونے کی شرط ۱۶۶
- اس زمانہ میں شاہدِ زندہ کی ضرورت ۱۶۶
- آخری زمانہ میں قرآن کریم اور آنحضرت کی
صدائق کیلئے ایک شاہد کے آنے کی خبر ۱۶۶
- شاہدِ زندہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی بعثت کی پیشگوئی ۱۶۷

شراب

- اسلام کے سوا باقی دنیا تیرہ سو سال دھکے کھانے
کے بعد اب شراب کی بُرائی کی قائل ہو چکی ہے ۱۷۲

شُرک

- قرآن کریم کی رو سے پہلے توحید تھی اور پھر
شرک پیدا ہوا۔ ۴۸۳، ۴۲۶
- شرک تب ہی پیدا ہوتا ہے جب صفات
اللہ کو صحیح طور پر نہ سمجھا جائے۔ ۳۶۸
- شرک کا باعث انسانی پیدائش کے مقصد
کو نہ سمجھنا ہے۔ ۵۵
- جب بھی ایمان بعصرت کے بغیر ہوگا قوم
میں ضرور شرک پیدا ہوگا۔ ۳۷۰
- شرک کی بنیاد اوہام پر ہوتی ہے ۷۵

سورۃ ابراہیم

- سورۃ ابراہیم میں قانون قدرت کے مطالعہ
کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ۱۱
- سورۃ ابراہیم میں واقعات سے مسائل کا استخراج
کیا گیا ہے۔ ۴۳۷
- سورۃ رعد
وجہ تسمیہ
خدا تعالیٰ زبردست حملوں سے آنحضرت کی
سچائی کو ظاہر کر دیکھا۔ ۳۷۶
- سورۃ رعد کا پہلی سورت سے تعلق ۳۷۵
- سورۃ رعد کے مضامین کا خلاصہ ۳۷۵
- ریونڈ ویری کا سورۃ رعد پر اعتراض
اور اس کا جواب ۳۷۶
- سورج
سورج اپنے سیاروں سمیت کسی طرف
حرکت کر رہا ہے (قَدْ دَنَا مَتَٰزِلَ) ۲۸
- سیارہ
سیارہ کا تعلق سیاروں کی گردش سے
نہایت گہرا ہے۔ ۲۹
- سیاست
ایک عظیم الشان سیاسی بحث
قرآن کریم نے پرانی سیاست کو بالکل بدل
دیا ہے۔ ۴۲۰
- باطل پرست اقوام مذہب کو سیاست کے
میدان میں گھسیٹ لاتی ہیں۔ ۴۵۴

۱۰۸	شُرک جہالت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔	۱۰۸	اللہ وہی احکام دیتا ہے جو انسان کے لیے
۴۲	شُرک کے رد میں دلائل	۴۲	نافع ہوں۔
۴۲	اللہ تعالیٰ کی صفات سبحان اور صفت فنی	۴۲	اسلام شریعت کو لعنت نہیں رحمت قرار
۱۰۶	سے شُرک کا رد	۴۲	دیتا ہے۔
۴۲۵	شُرک کے رد میں انسان کی فطرت سلیمہ	۲۳	شفاعت
۲۰۶، ۲۰۲، ۱۰۸	سے اپیل	۲۳	شفاعت کا مفہوم
۴۸۰	شُرک کی تائید میں کمزور سے کمزور دلیل بھی نہیں	۲۳	شفاعت کیلئے اذن شرط ہے۔
۲۰۶، ۲۰۲، ۱۰۸	اقامت صلوة شُرک کے مخالف ہے	۵۶	اگر آسمان یا زمین میں کوئی شیفع ہوتا تو اسکا
۴۸۰	ایسے شُرکاء کا ذکر جنہیں لوگوں نے انکے علم	۲۳	اعلان خدا کی طرف سے ہونا چاہیے تھا۔
۴۸۰	اور مرضی کے بغیر خدا کا شریک بنایا ہے	۲۳	شفاعت کے نتیجے میں گناہ میں متقی نہیں ہو سکتی
۴۸۰	جتنے لوگوں کو دنیا نے خدا بنایا ان کی زندگی	۲۳	شفاعت
۴۸۰	دکھ اور تکلیف میں ہی گذری ہے۔	۲۳	شفاعت
۳۹۷، ۳۱۵	شُرک انسانی ترقی میں زبردست روک ہے	۲۳	شفاعت
۴۵۴	نبیؐ بچپن سے ہی شُرک سے محفوظ ہوتا ہے	۲۳	شفاعت
۴۵۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شُرک کے خلاف	۲۳	شفاعت
۴۵۴	و غلط کو روکنے کیلئے کفار مکہ کی رشوت کو	۲۳	شفاعت
۴۵۴	ٹھکرا دیا تھا۔	۲۳	شفاعت
۴۵۴	علم سے مراد شُرک بھی ہوتا ہے (حدیث)	۲۳	شفاعت
۴۵۴	شریعت	۲۳	شفاعت
۴۵۴	کامل شریعت کی علامات	۲۳	شفاعت
۴۵۴	شریعت کیلئے امانت کا لفظ	۲۳	شفاعت
۴۵۴	تمام احکام شریعت صفات الہیہ پر مبنی ہیں	۲۳	شفاعت
۴۵۴	شریعت ان امور کو بیان کرتی ہے جو انسان	۲۳	شفاعت
۴۵۴	کے اپنے فائدہ کے لیے ہیں۔	۲۳	شفاعت

آنحضرت اور قرآن کریم کی صداقت کے متعلق

کتاب موسیٰ کی شہادت (استثناہ باب ۱) ۱۶۷

مسیح موعود کی بعثت کی غرض تازہ مثالوں کے

اسلام کی صداقت کی شہادت دینا ہے ۱۶۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ کردار کے

متعلق ابوسفیان، ابوجہل، نضر بن الحارث

اور امیہ بن خلف کی شہادت - ۲۹۱، ۲۸۰، ۲۷۷

آنحضرت کے اخلاق عالیہ کے متعلق حضرت

حدیث کی شہادت - ۲۹

شہر

شہر میں داخل ہونے کی دعا ۳۶۱

یہ طبعی جذبہ ہے کہ کزور جہاتیں شہروں میں

اکٹھی ہو جاتی ہیں - ۱۲۰

شیطان

شیطان کی حقیقت ۳۶۳، ۳۶۳

قرآن کریم پڑھنے سے پہلے شیطان رحیم سے

پناہ مانگی چاہیے - ۱

شیطان انسان کی بدی کے معیار کو ظاہر

کرتا ہے نہ کہ بد بناتا ہے - ۳۶۳

شیطان دوزخ میں کیوں جائیگا - ۳۶۳

شیعہ

قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اہل بیت

کا لفظ آیا ہے وہاں اس میں بیوی شامل ہے ۲۲۶

ص

صابی مذہب

صبر

جرات اور طاقت کے ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ

کی رضا کی خاطر رکنا صبر ہے - ۳۱۱

صبر مصیبت کے پہلے صدمہ کے موقع پر ہونا چاہیے ۳۵۰

صبر کے معنی گناہ سے بچنا - نیک اعمال پر استغفار

اور جزع فزع ہے بچنا - ۳۱۰

صبر بڑی حالت سے بچنے کا نام ہے نہ کہ

اس پر راضی ہو جانے کا - ۳۶۲

مسلمانوں کو صبر کی تلقین ۳۳۵

مومن کی شان یہی ہے کہ صبر سے کام لے ۳۵۳

انسان جتنا نیکی میں ترقی کرتا ہے اتنا ہی

صبر میں بڑھتا جاتا ہے - ۲۷۰

صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مومن کی بشری

کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے - ۱۵۲

اپنی ذات کے متعلق صبر سے کام لینا چاہیے

اور دین کے کاموں کے متعلق غیرت سے - ۳۵۳

حضرت یعقوب کا صبر جمیل ۳۵۰

صحابہ رضی اللہ عنہم

صحابہ کا اختیار اور ایفاء عہد ۳۴۰

صحابہ کو امام کا اتفاق فی سبیل اللہ ۳۸۱

صحابہ کو شش کر کے اپنے اوپر غرت لاتے تھے ۳۸۱

صحابہ نیکیوں سے محبت کی خواہش کرتے تھے ۱۰۲

صحبت

نیک صحبت کا اثر

۲۸۵

صحت

جو بیمار صحت کی امید دل سے نکال دیتا ہے

۳۵۲ اُسے صحت ہونی مشکل ہو جاتی ہے۔

صداقت

نبی کے ہم عصر اور بعد میں آنے والے لوگوں کیلئے

۱۶۵

نبی کی صداقت کا معیار

نبی کی صداقت کا ایک معیار دعویٰ سے

۴۷

پہلے کی زندگی

ماورین کی گذشتہ زندگی ہی ان کی صداقت

۲۱۳

کی دلیل ہوتی ہے۔

۱۶۵

نبی کی صداقت کے ثمرات

۱۸۴

آنحضرت کی صداقت کی ایک دلیل

۳۳۱

آنحضرت کی صداقت کا زبردست نشان

۱۶۷

آنحضرت اور قرآن کریم کی صداقت کے متعلق

۱۶۷

تورات کی شہادت (استناد باب ۱)

۱۶۷

مسیح موعود کی بعثت کی غرض تازہ نشانوں سے

۱۶۷

اسلام کی صداقت کی شہادت دینا ہے۔

۱۶۷

حضرت مسیح موعود کے دعویٰ سے پہلی زندگی

۴۸

اپنے کی صداقت کا ثبوت ہے۔

۳۴۷

صداقت انسان کا لہجہ بدل دیتی ہے۔

۱۴۵

صداقت کے قبول نہ کرنے کے اسباب

۱۱۴

صداقت کے انکار سے انسان کے تقویٰ کو

۱۱۴

سخت صدمہ پہنچتا ہے۔

صداقت کے انکار کے نتیجے میں انسان سے

۱۱۴

خشیت جاتی رہتی ہے۔

مقصود کی سچائی ہمیں اس بات کا مجاز نہیں

۱۱۷

بناتی کہ ہم اس کے حصول کیلئے جھوٹے

۱۱۷

ذرائع اختیار کریں۔

۱۶۳

میسائیت کی ذہنی ترقیات اکی صداقت

۱۶۳

کی دلیل نہیں۔

صدمہ

۴۸

صدمہ کے نتیجے میں انسانی کردار میں تبدیلی

صدیق

۴۱۳

صدیق نبی کا زوج ہوتا ہے۔

۴۱۳

عورت صدیقیت کا مقام حاصل کر سکتی

۴۱۳، ۳۷۰

ہے۔

صلح

۴۴

انسانی فطرت صلح کے طریق کو پسند کرتی ہے

۴۹۲، ۳۹۲

صلح حدیبیہ

۴۰۰

اسلام کی آزادی اور ترقی کی بنیاد

ضرر

۲۵۰

ضرر کی اقسام

۲۵۰

معبودان باطلہ سے انسان کو کس قسم کا

۲۵۰

ضرر پہنچتا ہے؟

ط

طالمود (یہودی احادیث کا مجموعہ) ۲۷۸، ۱۹۹

تسراں کریم کی تائید ۲۹۱، ۲۹۳

طب

یہودی روایات کے مطابق رافائیل فرشتہ

نے حضرت نوح کو علم طب اور بوٹیوں کے

خواص سکھائے تھے۔ ۱۹۹

یہودی روایات کے مطابق حضرت نوح نے

طب کی ایک کتاب مرتب کی جس سے یونانیوں

اور ہندوستانیوں نے علم طب سیکھا۔ ۱۹۹

دواؤں پر ستاروں کے اثرات ۴۲۴

طوفان نوح

طوفان نوح تمام دنیا پر محیط نہیں تھا

طوفان نوح میں تمام نوع انسانی ہلاک

نہیں ہوئی تھی۔ ۱۹۷

دنیا کے ہر براعظم میں طوفان نوح سے جتنے

جلتے واقعات کا ذکر اور اسکی وجہ ۲۰۱، ۱۹۹

ہندوؤں کی کتب میں طوفان نوح سے جتنے

جلتے واقعات کا ذکر ۲۰۰

طیب

طیبات میں سب سے مقدم چیز الہام الہی ہے ۱۲۶

ظ

ظن

انگے جہان کی زندگی اس جہان کی ظن ہوگی ۴۹۶

ظن کیلئے اصل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ۴۰۱
ظنی نبوت

یہ کہنا کہ ظنی نبوت خاتم النبیین کی نبوت کو توڑ

دیتی ہے بالکل غلط ہے۔ ظنی نبوت تو اصل

کے وجود کو ثابت اور روشن کرتی ہے۔ ۴۰۱

ظالم

نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر نیوالے سے بڑا

ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ ۱۹۷

کسی شخص پر بلا وجہ فتویٰ لگانے والا ظالم

ہوتا ہے۔ ۱۸۱

کیا عبادت گزار بھی ظالم بن سکتا ہے؟ ۱۱۱

ظلم

ظلم سے مراد شرک بھی ہوتا ہے (حدیث) ۱۳۶

ظالم کا کسی رنگ میں ممد ہونا بھی ظلم کا

ارتکاب ہے۔ ۲۶۷

ظلم چھپ نہیں سکتا۔ ۶۶

عورتوں اور اقوام پر مظالم ان کو مکار بنا

دیتے ہیں۔ ۳۰۲

ظلمت

ظلمات سے نور کی طرف لانے کے طریق ۴۴۵

ع

عالم

روحانی عالم بھی جسمانی عالم کی طرح ہے ۱۹

روحانی عالم کی تکمیل بھی چھ دوروں میں
ہوتی مُقدّمی۔

۲۲

عبادت

عبادت ان ظاہری اور باطنی کوششوں کا
نام ہے جو انسان کو اللہ کی صفات کا منظر
بناتی ہیں۔

۱۴۲

اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھ کر ان کا
نقش ذہن پر جمانے کا نام عبادت ہے
نماز و روزہ اصل مطلوب نہیں مطلوب اُمّ
الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔

۱۴۳

۲۹۴

عبادت کی تعین

۲۹۲

کامیابی کا اگر عبادات اور دُعا اور نیک
نمونہ ہیں۔

۲۹۸

قرآنِ کریم کی رُوسے عبادت خود بندہ
کے فائدہ کے لیے ہے۔

۱۴۲

عذاب سے بچنے کا ذریعہ عبادتِ الہی ہے
اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کا محتاج نہیں
کیا عبادت گزار بھی ظالم بن سکتا ہے ؟

۱۴۴

۱۴۲

۱۱۱

عبرانی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں اگر عبرانی سیکھی

۵۱

عجبر و انکسار

انبیاء کا محجز و انکسار

۲۰۵

عدد

دس کا عدد کامل ہے

۱۵۹

ساتھ کا عدد تکمیل کی علامت ہے۔

۲۲

عدل

جو قوم عدل و انصاف کرے اور خدا سے
ڈرے، انجام کاراسی کی فتح ہوتی ہے۔
سزا کا اصول اصلاح اور انصاف ہے
نہ کہ قصہ نکالنا۔

۳۷۱

۴۳۳

عذاب

عذاب کیسے قرآنِ کریم میں مختلف الفاظ
کا استعمال۔

۲۱۷

عذاب الیم اور عذاب یوم الیم
میں فرق

۱۷۴

یومِ عظیم کا عذاب تومی عذاب ہوتا ہے۔

۴۶

عذابِ غلیظ سے مراد
عذاب کو عقاب قرار دینے کی وجہ

۲۱۰

۳۸۷

بعض عذاب اپنے ساتھ رسوائی کا پہلو بھی
رکھتے ہیں۔

۲۱۷

۱۸۸

آخری عذاب کو نار سے تعبیر کرنے کی وجہ
ندامت۔ حسرت اور خدا سے دوری بھی

۳۳

۴۵۸

عذاب کی اقسام

عذاب کی دو قسمیں طبعی اور شرعی

۴۰

شرعی عذاب کی علامات

۴۰

عذاب کی غرض

عذاب سے اصل غرض اصلاح ہے

۴۵۸

عذاب دکھ میں ڈالنے کا ذریعہ نہیں بلکہ
پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔

۳۳

اگر ہدایت سے پہلے عذاب آئے تو ہا دکی
صفت باطل ہو جائے۔

۳۸۷

عذاب کا ملنا

اللہ نے رحم کیلئے انسان کو پیدا کیا ہے عذاب
کیلئے نہیں۔ (حدیث)

۲۵۷

مقررہ عذاب مل سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے

۴۳۲

عذاب کی خبر مل بھی جائے تب بھی شہادت
الہی معنی رہتی ہے۔

۱۸۲

یونس کی قوم تائب ہو کر عذاب الہی سے
بچ گئی۔

۱۲۹

عذاب سے بچنے کا ذریعہ عبادت الہی

۱۷۴

عذاب کو دور کرنے کا گڑ

۲۶۹

جب عذاب کے آثار ظاہر ہوں تو ہوشیار
ہو جانا چاہیئے۔

۲۶۹

عذاب میں دیر

اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے عذاب کے
لانے میں دیر کرتا ہے بلکہ بعض دفعہ عذاب
کو ٹال دیتا ہے۔

۸۶

سنت اللہ کے مطابق پہلے ادنیٰ عذاب
آتے ہیں اور آخر میں فیصلہ کن عذاب آتا ہے

۳۶۹

لوگوں کے مطالبہ کے باوجود عذاب فوراً نہیں
بھیجا جاتا تاکہ لوگ ہدایت پاسکیں۔

۵۹، ۳۸

مکرمین کیلئے عذاب جلدی نازل ہونے کی
خواہش نہیں کرنی چاہیئے۔

۸۳

انبیاء کے زمانہ میں عذابوں کا نزول چونکہ اتمام
حجت کے لیے ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ

۲۰۹

کی رحمت مومنوں کیلئے خاص جوش میں ہوتی ہے
عالم لوگوں کیساتھ نیک کیوں پس جاتے ہیں؟

۶۰

عذاب کا سبب

قوموں پر عذاب ان کے اعمال کے نتیجہ میں

۳۸۷، ۲۴۹

آتا ہے۔
قوموں پر عذاب ان کے ظلم کی وجہ سے آتا

۴۰

ہے نہ ذکر رسول کے انکار کی وجہ سے۔
دینی امور میں عذاب اس وقت آتا ہے

۱۶۳

جب استہزا اور شرارت کو استعمال
کیا جائے۔

۱۶۳

جس وقت کسی قوم سے حقیقی توحید منٹ
جاتی اس وقت اس پر جو عذاب آتا ہے وہ

۲۵۱

بہت زیادہ تباہی کا موجب ہوتا ہے۔
انکار نبوت کی وجہ سے بھی عذاب آ سکتا ہے

۵۹

خدا کا عذاب انہی پر آتا ہے جو اس کی تعلیم
کا مقابلہ کرتے ہیں۔

۹۱

مفتری کو دگن عذاب ملنے کی وجہ
ایک بلی کو باندھ کر ٹھوکا مار دینے کی

۱۶۹

پاداش میں ایک عورت کو عذاب
عذاب سے قبل تنبیہ

۳۶۲

عذاب بغیر تنبیہ کے نہیں آتا
جب تک نبی بھیج کر قوم کو تنبیہ نہ کیا جائے

۵۷

ان پر عذاب نہیں بھیجا جاتا۔

۴۰

انبیاء کے مخالفین پر عذاب

حضرت نوح کی قوم پر عذاب کی کسی تفصیل ۱۸۹

حضرت لوط کی قوم کیلئے عذاب کی خبر ۲۳۱

حضرت شعیب کی قوم پر کس قسم کا عذاب

آیا تھا۔ ۲۴۳

فرعون کی قوم عذاب کے بغیر ہدایت نہیں

پاسکتی تھی اس لیے موسیٰؑ نے ان کے لیے

عذاب کی دُعا کی۔ ۱۲۲

انبیاء کے مخالفین ہمیشہ عذاب کا نشان

طلب کرتے ہیں۔ ۸۸

جب کُفار کی طرف سے آیت کا مطالبہ ہو تو

اس سے مراد عذاب ہوتا ہے۔ ۵۷

عرب (قوم)

نمود۔ عاد اور نوح کی قومیں عرب تھیں۔ ۲۱۱

عرب اپنے خیالات کی نزاکت، اپنے ادب

کی بلندی اور اپنے ذخیرہ الفاظ کی کثرت

کی وجہ سے سب اقوام پر فوقیت رکھتے ہیں ۴۶۹

عربوں نے سب سے پہلے کھجور کے زردادہ

کا ملم حاصل کیا۔ ۳۸۳

عرب اپنی ہمسایہ قوموں کی نظریں نہایت

حقیر سمجھے جاتے تھے۔ ۴۳۹

عربوں میں رواج تھا کہ فاتح مغتوح کے

مانچے پر پڑے ہوئے بال پکڑ کر جھٹکتا تھا

یا ان کو منڈوا دیتا تھا۔ ۲۰۸

آنحضرتؐ کے ذریعہ عربوں میں انقلاب ۴۳۸

اسلام قبول کرنے کے بعد عربوں کی علمی ترقی ۴۳۹

یہودی پیشگوئیوں سے سمجھتے تھے کہ نبیؐ موجود

عرب میں ظاہر ہوگا۔ ۱۲۷

عربی زبان

قرآن کریم کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ ۳۱

خصائص

ابتداءً عالم کی زبان عربی تھی۔ ۲۱۱

عربی اُمّ اللّٰسِنۃ ہے ۲۷۶

عربی زبان کے اُمّ الاَلسِنۃ ہونے کی ایک دلیل ۴۴۴

عربی زبان کی وسعت کے بارہ میں یورپین

سکالرز کا اعتراف ۲۷۶

عربی ادبیات عالیہ اور ذخیرہ الفاظ کی کثرت

کی وجہ سے ممتاز ہے۔ ۴۶۹

یہ زبان باوجود اختصار کے وسیع مطالب

کی حامل ہے۔ ۳۱

عربی زبان کے حروف کی ترتیب میں بھی

معنی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ ۲۷۶

حضرت موسیٰؑ کے زمانہ تک عبرانی لوگ

عربی زبان سے تعلق رکھتے تھے۔ ۲۴۷

عربی کے الفاظ کو غیر زبانوں کی طرف منسوب

کرنا درست نہیں۔ ۴۰۶

صنم کا لفظ مغرب نہیں خالص عربی ہے ۴۸۲

عربی لغات

عربی کی لغات تفسیروں کے اثر کے تحت

کھلی گئی ہیں۔ ۱۶۹

کاش کوئی شخص ایسی لغت تیار کرے جو تفسیروں

کے شر سے بالکل آزاد ہو۔ (الصالح الموعود) ۱۶۹

عربی زبان میں زیادہ لغتوں کی وسط الکلمہ

کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ ۳۰۶

قواعد

بسا اوقات ایک لفظ کے ہم فاعل اور اکم

مفعول ہر دو کے صفیے ہم معنی آتے ہیں۔ ۲۵۴

فعل کو حذف کر کے مصدر کو فاعل کی طرف

مضاف کرنے کی مثال۔ ۲۶

مبالغہ کے لیے اسم فاعل کی بجائے مصدر

استعمال کیا جاتا ہے۔ ۱۹۳

بعض دفعہ کسی فعل کی جزاء کے لیے بھی وہی

لفظ بولا جاتا ہے جو اس فعل کیلئے بولا گیا ہو۔ ۵۸، ۱۸۷

جب دو چیزوں کے لیے جدا جدا فعل ہوں تو

کبھی قاعدہ تغلیب کے ماتحت ایک دوسرے

کے تابع بنا کر دونوں کیلئے ایک ہی فعل لایا جاتا ہے۔ ۹۷

عربی زبان کا عام قاعدہ ہے کہ متقابل کا فقرہ

لفظاً چھوڑ دیا جاتا ہے اور معنا سے مد نظر

رکھا جاتا ہے۔ ۲۲۴

مضاف کو حذف کرنے کی مثال ۳۷۷

بعض دفعہ فعل ایک لایا جاتا ہے اور اس کے

ساتھ دو اسم استعمال کر کے ہر دو اسموں کے

مناسب حال دو معنی لیے جاتے ہیں۔ ۱۰۹

قد کا لفظ جب ماضی پر آئے تو اس کے معنی کو

حال کے قریب کر دیتا ہے۔ ۴۶

مستقبل کیلئے ماضی کے صفیے مستقبل کے

یقینی ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ۴۶۱

حروف زائدہ بے کار نہیں بلکہ معنوں میں

زیادتی کا موجب ہوتے ہیں۔ ۴۸۶

سے زور دینے کیلئے آتا ہے۔ ۴۳۵

لغاً کا استعمال ۴۶۱

تلاک اشارہ بعید (مکان) کے بھی آتا ہے اور

درجہ کے بعد اور تعظیم کیلئے بھی۔ ۱۳

استثناء مفرغ کی مثال ۱۹۲

لفظ کُل کے نسبتی معنی ۱۸۹

عرش

عرش کی حقیقت ۳۸۰

عرش کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام

کی تشریح۔ ۲۳

عرش سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات تشریہ

کا مجموعی نظام ہے۔ ۳۸۱، ۲۳

اللہ تعالیٰ کے استواری علی الغرش سے مراد ۳۸۰

كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کے معنی ۱۳۸، ۲۵

عرش مخلوق نہیں۔ ۲۵، ۲۴، ۲۳

عزت

تبلیغ اور دینی کام کیلئے عزت کی قربانی دینا ۳۲۵

عزت نفس

خدا تعالیٰ سے مانگنا عزت نفس کے خلاف نہیں ۲۰۵

عصمت

عصمت انبیاء ۴۸۹، ۴۹۰

عفت

عفت اُس کی ہے جس کے اندر بدی کی طاقت ہے اور اس کے باوجود وہ بدی سے معقب رہتا ہے۔

۴۱۱

عفو

دُشمنوں کا ظلم اہل اللہ میں کینہ کی آگ کی بجائے عفو و سکینت کا گلزار پیدا کرتا ہے۔

۳۵۵

۳۵۹

معافی کی دو قسمیں

فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

۳۵۶

اہل مکہ سے بے نظیر عفو

۳۵۵

حضرت یوسف کا عفو

عقل

عقل الہام کے بغیر اندھی ہوتی ہے۔

۶۹

جب عقل صحیح اور الہام آسمانی مل جائیں تو انہیں بارودار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا

۳۸۰

نبی دجی الہی کی پیروی میں ہی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔

۴۵

جو لوگ دینی کُت اور عقل رکھتے ہیں وہی قرآنی تعلیم سے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔

۴۰۷

جو لوگ عقل سے نہیں مانتے ان کے ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچتے۔

۱۳۲

عدم استعمال سے عقل مرجاتی ہے۔

۴۰۸

جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے انہیں بدی میں مبتلا ہونے دیا جاتا ہے۔

۱۳۳

عقلمند (اولوالالباب) کی علامت

۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰

علاج

قرآن کریم میں علاج بالمش کی طرف اشارہ

۴۵۷

علاج بذریعہ سائیکلو نیلیس

علم

الْعِلْمُ سے مراد قرآن کریم

۱۲۶

قرآن کریم اور بخاری میں سب دُنیا کے علوم

(ج۱)

آجائے ہیں (حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ)

۴۲۰

قرآن کریم نے پُرانے علوم کو بالکل بدل دیا ہے

۳۵۸

انبیاء کے علم کی دو قسمیں

کامل علم کے نتیجے میں انسان چیزوں کے غلط

۳۶۱

استعمال سے بچ جاتا ہے۔

جنت میں انسان علم کی بناء پر سُبْحَنَكَ

۳۵

اللہم کیگا۔

مشکلات میں پُرکار انسان پر رُوحانی علوم

۲۹۵

کھلتے ہیں۔

رُوحانی علوم کو سیکھنے کے بغیر رُوحانی دُنیا

۲۹

سے فائدہ نہیں اُٹھایا جاسکتا۔

۳۷۷

علم اور رویت میں فرق

۴۰۹

ذہنی علوم میں مسلمانوں کا کمال

۴۰۹

عربوں نے سب سے پہلے کجور کے خروادہ

۳۸۳

کا علم حاصل کیا۔

یورپین محققین کا اعتراف کہ اگر مسلمان عرب

۴۲۹

نہ ہوتے تو آج دنیا علم کی اس منزل پر نہ

۴۲۹

ہوتی جس پر آج ہے۔

علم الارواح

علم الارواح کے ماہرین کو قرآن کریم کی شکل

نانے کا چیلنج

۱۵۹

عمل

اعمال کی دو قسمیں

۴۲

مومن کے اعمال میں وسعت

۴۲۷

عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے

۳۴

پختہ ایمان والے کے اعمال اس کے ایمان

۱۱۹

کے تابع ہوتے ہیں۔

۱۱۹

قلبی ایمان کے بعد عملی تغیر ہونا چاہیے۔

کنز در ایمان والا پہلے عمل شروع کرتا ہے پھر

اس کا دل قوی ہوتا جاتا ہے اور ایمان بھی

۱۱۹

منضبط ہوتا ہے۔

عمل صالح سے مراد موقع اور محل کے مطابق

۴۱۱

ایسے اعمال جن سے بدی مٹ جائے

عمل صالح سے مراد نیک اور مناسب

۲۷

حال عمل

عمل صالح ایمان کو ترقی دیتا ہے۔

۴۷۲

نیک عمل کی تعریف

۴۱۱

انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع

۴۲۴

نہیں ہوتا۔

نیک عمل کا ایک بدلہ لوگوں کی تعریف کے

۱۰۳

زنگ میں اسی دنیا میں ملتا ہے۔ (حدیث)

خالص دنیوی اعمال کا بدلہ ہر انسان کو اسی

۱۶۳

دنیا میں ملتا ہے۔

محدود عمل کا غیر محدود ثواب کیونکر مل سکتا،

جزائے عمل کے وقت نیت اور طریق عمل کو

بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔

اعمال کا محرک صرف اللہ تعالیٰ کی منشا

ہونا چاہیے۔

کامل عمل یا خوف سے پیدا ہوتا ہے یا امید

انسانی اعمال پر خارجی اثرات

غذا کا نیک اعمال کیساتھ گہرا تعلق ہے

روحانی عالم میں عمل کا مثل نمبر کی صورت

میں ظاہر ہوگا۔

کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیگا

انسان کے اعمال بھی خدا کے فضل سے ہی

پیدا ہوتے ہیں۔

قوموں پر عذاب ان کے اعمال کے سبب

آتا ہے۔

۲۴۹

عورت

سوائے نبوت کے باقی روحانی انعامات

عورت کے دائرہ عمل سے باہر نہیں۔

عورت صدیقیت کا مقام حاصل کر سکتی ہے

عورت کی جنس نے مریمؑ۔ خدیجہؑ۔ عائشہؑ

اور ایسی ہی بہت سی عورتیں پیدا کی ہیں۔

اولاد کی اسلامی تربیت نہ کر سکنے والی عورتوں

کو گھروں میں نہیں لانا چاہیئے۔

عورت کے مکر کا سبب اس پر ہونے والے مظالم

اور اس کے حقوق کا اظہار ہوتا ہے۔

۳۰۳

غ

غذا

غذا کا اثر خیالات پر ۹۴

غذا کا نیک اعمال کے ساتھ گرا تعلق ہے ۹۴

غربت

ظاہری غربت سے انسان رذیل نہیں بنتا بلکہ

دل کی ناپاکی سے رذیل بنتا ہے۔ ۱۸۱

غزوہ

آنحضرت کے غزوات کا مقصد ۴۵۶

غزوہ احد ۲۹۲

خدا تعالیٰ کیلئے آنحضرت کی غیرت ۲۴۲

غزوہٴ احزاب

حقیقی طور پر آخری جنگ تھی ۸۹

غزوہ بدر

اسلام کی سب سے پہلی جنگ ۸۹

غزوہ بدر میں آنحضرت کی ظاہری و

باطنی حفاظت ۳۹۲

غزوہ تبوک ۴۵

غفران

غفران کے معنی بشریت کو الوہیت کی

چادر سے ڈھانپ لینا۔ ۴۹۰

غلبہ

جب اللہ تعالیٰ کسی کو غائب کرنا چاہے تو

اس کیلئے ظاہری سامانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ۴۷۸

اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمُوْنَ عورتوں کی طرف مکر کا

اتساب عزیز مکر کا قول ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں ۳۰۷

مصر کی عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کی حقیقت ۳۰۷

عید

عید کے دن روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے ۲۶۴

عیسائیت

عقیدہ کفارہ کا رد ۳۴۴

جنت و دوزخ کے متعلق عیسائیت کے عقائد ۲۵۴

تشلیث کے رد میں حضرت مصلح موعود کی ایک

عیسائی سے گفتگو ۴۲۵

ہر قوم کے آگے عیسائیت کو مختلف رنگ

میں پیش کیا جاتا ہے۔ ۴۷۷

عیسائیت نے رومیوں کے مطالبہ پر اوار

کو سبقت قرار دیا۔ ۴۷۷

مسیحی راہب اپنی خلافت پر فخر کیا کرتے تھے

عیسائیت کی دنیوی ترقیات ان کی صداقت

کی دلیل نہیں۔ ۱۶۳

عیسائی مشنری

بعض مسیحی مشنری بغیر عربی زبان کی باریکیوں

سے انصاف ہونے کے قرآن کریم کو ٹھٹھا لیتے ہیں

مسیحی مشنریوں کا یہ استدلال کہ قرآن، تورات

اور انجیل کی تصدیق کر کے ان کو تخریف

سے پاک قرار دیتا ہے غلط ہے۔ ۷۷

آنحضرتؐ اور دوسرے لوگوں کے غالب آنے

۳۷۹

میں فرق

کفار کے نزدیک غلبہ حاصل کرنے کے ذرائع

۳۷۹

غلہ

۳۷۱

غلہ کو بے عمدہ کیلئے محفوظ رکھنے کا طریق

غم

۱۵۲

غم اور خوشی کا فلسفہ

اللہ تعالیٰ انسان کو غم اور خوشی کے حالات

سے گزار کر اس کو روحانی کمال تک پہنچانا

۱۵۲

چاہتا ہے۔

۱۵۲

مؤمنین کا غم پر رد عمل

الہام الہی کے متکثرین کا غم کی حالت کا

۱۵۲

رد عمل مایوسی ہوتا ہے۔

غیر

اپنی ذات کے متعلق صبر سے اور دین کے

۴۵۳

متعلق غیرت سے کام لینا چاہیئے۔

غیر مبایعین

۴۴۴

غیر مبایعین کی طرف سے ایک الزام کی تردید

ف

فتح

۱۴۰

مومنوں کی فتح اور کافروں کی شکست کے اسباب

فتنہ

۱۷۰

”اے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کیلئے فتنہ کا حربہ

دینا۔ اسکے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم ایسے کام نہ کریں

کہ ظالم لوگوں کو دین پر حکمہ کرنے کا موقع مل جائے“

فتویٰ

انبیاء نظام ہر کے خلاف فتویٰ لگانے سے

۱۸۱

اجتناب کرتے ہیں۔

کسی شخص پر بلا وجہ فتویٰ لگانے والا ظالم

۱۸۱

ہوتا ہے۔

فرض

۳۲۴

فرض کی خاطر عزت اور نیک نامی کی قربانی

فسق

۷۲

فسق کے معنی اطاعت سے منسلک جانا

فطرت

۴۰۵

فطرت انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنایا

۴۲۵

شرک کے رد میں انسان کی فطرت سلیم سے پہلے

۴۴

انسانی فطرت صلح کے طریق کو پسند کرتی ہے

۴۴

الہی تعلیم انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے

انبیاء کے ذریعہ فطرت کے نیک تقاضے

۴۰۵

بیدار ہو جاتے ہیں۔

۳۷۷

نبی کی فطرت کی پاکیزگی

۴۷

انسانی فطرت میں تغیر یک نخت نہیں ہو سکتا

۴۸

انسانی فطرت میں فوری تغیر کے اسباب

۹۱

انسانی فطرت پر سزا کا اثر

فصاحت و بلاغت

قرآن کریم کی شل لانے کے مطالب میں فصاحت

۱۷۱

بلاغت میں مقابلہ فصاحت شامل ہے

فضل

۹۵

فضل سے مراد قدس ان کریم

انسان کی پیدائش کی بنیاد کمزوری پر ہے
اور اس کی ترقی محض اللہ تعالیٰ کے فضل
سے ہوتی ہے۔

۲۱۲

رسول سے تعلق قائم کئے بغیر کوئی قوم خدا
کے فضلوں کی وارث نہیں ہوتی۔

۸۷

جنت کا ملنا اور جہنم سے بچایا جانا خدا کے
فضل سے ہی ہے۔

۱۰۱

جنت کا ملنا خدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت
سے ہے نہ کہ استحقاق سے

۴۶۴

فضیلت

نبی کی دوسرے نبی پر جزوی فضیلت کا مسئلہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضیلت کے
متعلق بتدریج علم حاصل ہوا۔

۱۲۹

فکر

فکر کے معنی ماضی کے حالات کے تسلسل کو ذہن
میں قائم رکھنا

۶۴

فلسفہ

بعض نادان فلاسفہ کا خیال کہ اللہ تعالیٰ
علت اعلیٰ تو ہے مگر اس کی صفات اضطرابی ہیں

۲۴

فنا

کسی چیز کی نسل کا ہونا اس کے فانی ہونے کی دلیل ہے

۱۰۷

ق

قانون

انسانی پیدائش کے مقاصد کے حصول کیلئے قانون کی ضرورت

۷۲

قوانین قدرت سے وہی قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے
جو کائنات کو انسان کیلئے خادم سمجھتی ہو۔

۳۱۵

تمام اشیاء کے وجود قانون الہی کے ماتحت ہیں
سائنس کی بنیاد ہی ایسے قوانین پر ہے جو
نہیں بدلتے۔

۱۰۴

قوانین نیچر بدلتے رہتے تو دنیا ترقی نہ کر سکتی
قانون قدرت تقدیر عام کا موجب ہوتا ہے

۱۳۷

قانون مملکت کی فرمانبرداری
غیر مذہب کے بادشاہ کی اطاعت

۳۴۲

کسی ملک میں رہ کر دہاں کے قانون کی
خلاف ورزی اور قانون شکنی جائز نہیں۔

۳۴۳

(سوائے ایک صورت کے)

۱۲۴

قبلہ

قبلہ کے مختلف معانی

۱۲۱

قرآن کریم

نزول و ترتیب

قرآن کریم کے نزول کی اصل غرض

۴۳۷

قرآن کی غرض صرف توحید کا اثبات ہے وہ
کسی انسان کو خدا کے برابر نہ بننے کا خواہ

۸۸

وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو
قرآن مجید کے نزول کے اعلیٰ نتائج

۱۳۹

سورتوں کے نام اور قرآن کریم کی جمع و ترتیب
وحی الہی کے حکم سے ہیں۔

۴۵

سورتوں کی آیات کی تعداد میں اختلاف
کی وجوہات

۲

قرآن کریم کی سچائی پر زبردست شاہد
مُصَدِّق و مَصَدِّق

حضرت موسیٰ کی پیشگوئی کا مصداق ۴
قرآن کریم کی صداقت کے متعلق کتب سابقہ
کی شہادت ۶۶
قرآن کریم سابقہ انبیاء کا مُصَدِّق ہے ۷۷
قرآن کریم میں پہلی کتب کے مکمل احکام کو مکمل
کیا گیا ہے۔ ۱۶۰

فطرتِ انسانی کے مطابق

قرآن کریم کی تعلیم فطرت کے مطابق ہے اور
طبعی مناسبتوں کی وجہ سے فطرتیں اسی کو
قبل کریں گی۔ ۳۷۶
قرآنی تعلیمات میں تمام انسانی طبائع کا خیال
رکھا گیا ہے۔ ۷۸
قرآن کریم بشریت کے تقاضوں کو انسانی تکمیل
کے ذرائع قرار دیکر انکی اصلاح پر زور دیتا ہے ۴۷۴
قرآن انسان کی پوشیدہ بیماریوں سے آگاہ کرتا، ۱۴۱

خصوصیات

قرآن کریم کے کمالات ۹۳
قرآن کریم کی صفات ۲۷۰
قرآن کریم جیسی جامع کتاب کی نظیر نہیں
لائی جاسکتی۔ ۲۷۴
قرآنی علوم کی وسعت اور جامعیت ۴۷۳، ۱۵۸
قرآن کریم ہرگز قافیہ بندی کیلئے الفاظ نہیں بڑھاتا ۲۱۸
قرآنی مضامین کی وسعت اور اثر انگیزی ۴۶۹

قرآن کریم میں رکوع رسول اللہ کے زمانہ کے
بہت بعد میں لگا۔ بے گٹھے ہیں۔ ۲

قرآن کریم میں ترتیب مضمون ۱۸
آیات اور سورتوں میں معجزانہ ترتیب اور ربط ۳
قرآن کریم کی آیات میں تقدیم و تاخیر نہیں ہے ۴۳۱
مضامین قرآن کی ترتیب کو خاص اہمیت نہ
دینا مفسرین کی غلطی تھی۔ (ب)

قرآن کریم کی سورتوں کے نزول کی صحیح ترتیب
کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ ۱۵۶

نزول اور تحریر کی ترتیب میں فرق کی حکمت ۴
نزول اور جمع کی ترتیب میں فرق کی فضیلت ۵
قرآن کریم میں ترتیب کی ایک مثال ۱۷۳
عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ ۳۱
قرآن کریم کے نزدیک ہونے سے مراد اس کے
مجان کی وسعت ہے۔ ۴۲۹

صداقت

قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کے
ثبوت۔ ۴۷۸، ۴۶۶، ۱۲۵، ۷۵
قرآن میں ایسے دلائل موجود ہیں جو اسے ایک
لاٹانی خزانہ اور منجانب اللہ کلام ثابت کرتے ہیں ۱۵۷
قرآن کریم اپنی ذات میں کمال ہے اور اپنی صداقت
کیلئے بیرونی دلائل کا محتاج نہیں ۲۷۴
قرآن اپنی صداقت کی اپنی دلیل ہے ۱۵۷
قرآن کریم کی صداقت کے لیے تین قسم کے
دلائل ۱۶۶، ۱۶۵

قرآنی تعلیمات میں تفصاوتیں	۴۷۱
قرآن کریم کے معجز اور شفاء لُحْمَا فِی الصُّدُور	
ہونے کی وضاحت	۹۳
قرآن کریم میں ایجاز	۱۳
یہ کتاب دلائل اور براہین ساتھ رکھنے کی وجہ سے جبین ہے۔	۲۷۳
محفوظ اور انسانی دست برد سے پاک ہے	۱۶۰
قرآن کریم کے سات لہن ہیں اور ہر لہن کے کئی معانی ہیں۔ (حدیث)	(۵)
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ایک ہی لفظ کئی معانی پر دلالت کرتا ہے	۱۷۰
قرآن کریم کا ہر لفظ حکمتوں سے پُر ہوتا ہے (شال)	۳۲۲
قرآن کے مطالب دل کو نرم کرتے ہیں۔	۹۳
دوسری مذہبی کتب سے امتیاز	۲۷۶
قرآن اپنے متبعین کیلئے الہام کا دروازہ کھولتا ہے	۷۸
تعلیم	
قرآن ہر دینی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔	۳۷۴
قرآن خدا تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے میں بے مثل ہے۔	۴۷۰
قرآن کریم توحید، صفات باری، وحی، نبوت، بعثت بعد الموت، اخلاق اور امور روحانیہ میں کامل تعلیم پیش کرتا ہے۔	۷۷
وصول الی اللہ کے لیے جس قدر امور کی ضرورت ہے قرآن انہیں بیان کرتا ہے۔	۲۷۴
قرآن کریم کی روحانی تاثیرات تعلق باللہ کے مقام تک پہنچاتی ہیں۔	۱۶۱
قرآن کریم نہ صرف طبعی نتائج بلکہ مافوق الطبعی نتائج پیدا کرتا ہے۔	۴۷۵
قرآنی تعلیمات پر عامل آسمانی امور کو بخیر خود دیکھتا ہے۔	۴۷۳
قرآن کریم کے نزول کے بعد ادویہ و معجزات۔	
طبعی اور ہر قسم کے اہل علم انسان پیدا ہوئے	۶۴
قرآن کریم کسی بشری اور طبعی تعاضے کو ضائع نہیں کرتا۔	۴۷۴
قرآن امور ایمانیہ کے متعلق تمام شبہات کو دور کرتا ہے۔	۹۳
قرآن کی حکم یعنی اصولی تعلیمات پر اعتراض کی گنجائش نہیں۔	۱۴۱
قرآن کریم میں تشابہات سے مراد اس کی تفصیلی تعلیم ہے۔	۱۴۱
قرآن کریم زندہ کتاب ہے۔	۴۷۰
قرآن کریم سے حسب ضرورت نئے نئے مطالب نکلتے رہتے ہیں۔	۴۷۱
اللہ سے مراد قرآن کریم	۱۲۶
قرآن کی تعلیم میں نہ کسی قسم کا نقص ہے اور نہ ضرورت سے زائد کوئی بات ہے	۱۴۱
قرآن کی اخلاقی تعلیم	۴۷۳
قرآن بدلائل جبر کی تعلیم کے خلاف وعظ کرتا ہے۔	۱۳۲

قرآن کی تعلیمات تمام زمانوں کیلئے ہے اور تمام انسانوں کیلئے ہے۔

قرآن مجید میں کبھی نسخ نہیں ہوا

قرآن کریم کی بعض آیات کو منسوخ قرار دینا مفسرین کی غلطی تھی۔ (ب)

جو شخص قرآن کریم کو منسوخ کرتا ہے وہ قرآن کا موعود نہیں ہو سکتا۔

قصص اور تاریخ

قرآن سابقہ کتب کی تاریخی غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے۔

قرآن ایک بھی تاریخی واقعہ ایسا بیان نہیں کرتا جس کے مشابہ واقعات آنحضرت اور آپ

کی امت سے پیش نہ آئے ہوں۔ ۱۹۸۰۱۱۰

قرآن کریم میں نہایت صحت کیساتھ واقعات کی تاریخی ترتیب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ ۲۱۹

قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں وہ زائد باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ۳۴۸

قرآن کریم میں عاقبت قوم کی تاریخ قرآن نے حضرت یوسفؑ کی روایت کی جو ترتیب بیان کی ہے واقعات نے اسے ہی درست

ثابت کیا ہے۔ ۲۴۹

قرآن کریم نے حضرت یوسفؑ کے متعلق تاریخی اختلافات کی تصحیح کی ہے۔ ۲۴۷

فرعون کے جسم کو بچائے جانے کا ذکر قرآن کریم کے سوا کسی کتاب میں نہیں۔ ۱۲۵

قرآن کریم کی تعلیم تحریری نہیں بلکہ تعمیری ہے

قرآن کریم نیکی اور بدی کو متماز کر کے دکھا دیگا

قرآن نے اس صداقت کا اظہار کیا ہے کہ اپنے مخالف لوگوں کو بددیانت اور جھوٹا

نہیں کہنا چاہیئے۔

قرآن زمانہ کی رو کی ترجمانی نہیں کرتا

قرآن کریم میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔

قرآن کریم گالی نہیں دیتا بلکہ حقائق بیان کرتا ہے

قرآن کریم کی رو سے خدا انسانی عبادت کا محتاج نہیں عبادت خود بندے کے فائدہ میں ہے

قرآن کریم کا طریق ہے کہ بعض جگہ سوالی کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف جواب کا ذکر کرتا ہے

اس زمانہ میں قرآن کی مقبولیت میں اضافہ قرآنی اصول کی برتری کو دنیا تسلیم کرنے پر

مجبور ہے۔

قرآنی تعلیم کے پھیلنے کی ایک مثال

مقطعات

حروف مقطعات قرآن کریم کے بعض مضامین کیلئے فضل کا کام دیتے ہیں۔

حروف مقطعات کے بعض راز ایسے افراد سے تعلق رکھتے ہیں جن کا قرآن کریم سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ انکا ذکر قرآن کریم میں ہونا چاہیئے

سُج

قرآنی تعلیمات قیامت تک کیلئے قابل عمل ہیں

قرآن کریم میں غیر عرب انبیاء کے نام بغیر ترجمہ کے اصل حالت میں درج ہیں۔

۲۱۱

قرآن کریم اور ظاہری علوم

قرآن کریم میں پیدائش عالم کا ذکر

۲۰

سیروں کی کشف و شغل کا ذکر

۲۷۸

قرآن اس بات میں منحصر ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا ہے۔

۳۸۳

قرآنی تعلیمات کے ذریعہ انسان کو ہر قسم کی ترقی ملے گی۔

۴۰۷

قرآن کریم میں ترقی اور کامیابی کے مگر بتائے گئے ہیں۔

۹۳

قرآن کریم میں قومی ترقی کے ساتھ مگر

۱۲۱

قرآن کریم نے پرانی سیاست اور پرانے علوم کو بالکل بدل دیا ہے۔

۴۷۰

قرآن کریم نے بادشاہت کی جگہ خلافت کو قائم کیا ہے۔

۴۲۰

علمی، اخلاقی، روحانی، تمدنی، اقتصادی سیاسی اور قومی مشکلات کا حل قرآن کریم نے پیش کیا ہے۔

۴۲۰

مردوں کا زندہ ہونا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے

۴۲۱

قرآنی تعلیمات کی طرف جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا رجوع۔

۴۷۲

قرآن کریم اور آنحضرت

آنحضرت کے دل میں قرآن کریم کی صداقت کا یقین پہلے سے بڑھ کر راسخ تھا

۱۵۴

آنحضرت پر قرآن نازل ہوا اور آپ نے قرآن کو اپنے نفس پر وارو کیا حتیٰ کہ آپ قرآن مجسم ہو گئے۔

(ب)

مجسم قرآن۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۴۷۴

آنحضرت کی کامیابی کا راز مادی قوت نہیں بلکہ ان اعلیٰ کمالات میں منحصر ہے جن پر

۹۲۲

یہ کتاب مشتمل ہے۔

آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی سچائی شہادہ سے معلوم کی تھی۔

۱۲۸

قرآن کریم اور جماعت احمدیہ

اس زمانہ کا قرآنی پھل

۴۷۴

اس زمانہ کیسے علوم قرآنیہ کا ماخذ حضرت مرزا

(ج)

غلام احمد مسیح موعود و مہدی معہود کی ذات ہے

قرآن کریم کی شان پر اطلاع پانے کیلئے اسلامی

اصول کی فلاسفی، آئینہ کمالات، اسلام اور

۴۷۲

احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے مطالعہ کی تلقین

مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علوم سے بہت

(د)

کچھ دیا ہے۔ (مصلح موعود)

اس تفسیر میں قرآن کریم کی سورتوں اور آیات کی

(۵)

ترتیب کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا ہے

بائبل سے موازنہ

قرآن کریم کیلئے تورات کے آہام اور رمت

۱۶۷

ہونے کا مفہوم

قرآن کریم تورات و انجیل کی تحریف کے

۷۷

حوالہ جات سے بھرا پڑا ہے۔

قرآن کریم پر علم تاریخ سے لاعلمی کے الزام

کا جواب

۳۴۶

شئل لانے کا مطالبہ

۴۵ کیا قرآن کریم انسانی کلام ہو سکتا ہے ؟

قرآن میں ایسے مضامین ہیں جنہیں انسان اپنے

طور پر معلوم نہیں کر سکتا۔ ۱۶۰، ۱۷۶

۱۶۰ قرآن کریم کے بے مثل ہونے کے پانچ ثبوت

۱۵۵ قرآن کریم کی مثل لانے کا چیلنج

علم الاذواج کے ماہرین کو قرآن کریم کی مثل

لانے کا چیلنج ۱۵۹

قرآن کی مثل لانے کی تحدی صرف زبان تک

محدود نہیں بلکہ سب خوبیوں کے متعلق ہے ۷۹

۱۶۱ روحانی تاثیرات میں قرآن کی مثل لانے کا مطالبہ

قرآن کریم کی مثل لانے کے مطالبات میں مقدار

مطلوبہ میں اختلاف کی وجہ ۱۵۶

قرآن کریم کے وہ پانچ مقامات جن میں قرآن

کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ ۱۵۵

قرآن کی مثل بنانے سے انسان کی عاجزی

کا ایک واقعہ ۴۲۹

قرآن کی مثل نہ لاسکنے سے اللہ تعالیٰ کی

وحدانیت کا ثبوت ۱۶۲

دنیا کی کوئی دوسری کتاب قرآن کی تعلیم کا

مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ۴۲۰

قرآن کریم کا حسن انسانی قوت تخلیق سے

۴۶۹

: ہے۔

۷۷ تورات اور انجیل کی تصدیق کا صحیح مفہوم

۱۴۲ قرآن کریم اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ

بائبل کا قرآن کریم سے اختلاف اور طالعود سے

۲۹۳ قرآن کریم کی تائید

قرآن بائبل کے اس بیان کو تسلیم نہیں کرتا کہ

۱۹۷ موجودہ بنی آدم صرف نوح کی اولاد ہیں۔

حضرت لوط کے متعلق واقعات میں بائبل

۲۳۲ سے اختلاف

حضرت موسیٰ کی زندگی کے حالات بیان کرنے

۲۴۴ میں بائبل سے اختلاف

۲۴۷ قرآن ہارون کو شکر سے بری قرار دیتا ہے

اعترافات کے جوابات

اس زمانہ میں قرآن کریم کی تعلیمات پر اعتراضات

اور بائبل کی طرف سے قرآن شریعت منسوخ

کرنے کا اعلان ۱۶۶

مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے ماہرین سے

۴۷۶ قرآن کریم کا اختلاف

ریورنڈ دیری کا قرآن کریم پر ایک اعتراف

۷۶ اور اس کا جواب

۱۹۱ سیمی مصنفین کا قرآن کریم پر ایک اعتراف

ایک جرمن مستشرق کا سورۃ یوسف پر اعتراف

۲۷۷ اور اس کا جواب

قرآن کریم پر عیسائیوں کے ایک اعتراف کا

۳۲۲ جواب (يُعَاثُ النَّاسُ)

پیشگوئیاں

- قرآن کریم امور غیبیہ پر مشتمل ہے۔ ۷۶
آخری زمانہ میں قرآن کریم کی صداقت ثابت کرنے کیلئے نیا گواہ آنے کی خبر ۱۶۶
قرآنی تعلیم کی دنیا میں فوری اشاعت کی پیشگوئی ۴۲۰
الکتاب کہہ کر بتایا کہ یہ کتاب بہت کھی جائیگی اور قرآن کہہ کر بتایا کہ یہ بہت پڑھی جائیگی ۲۷۶
سودہ طوہر میں اسلام کی فتوحات کی پیشگوئیاں ۱۶۰
قرآن کریم میں آئندہ زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں ۷۶
قرآن کریم میں مادی تغیرات کی زبردست پیشگوئیاں موجود ہیں۔ ۴۲۰

آداب قرآن

- قرآن کے معنی ایسی کتاب جو ہمیشہ پڑھی جانے والی ہو۔ ۲۷۵
قرآن پڑھنے پر جانے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ (مصلح موعود) (۵)
قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنے کا حکم ۱
اس کلام کو سوائے ان کے جنہیں خدا تعالیٰ نے پاک کیا ہو کوئی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ ۴۷۱
قرآن سنانے میں نیک نیتی ہونی چاہیے ۱۱
اشاعت قرآن کا فرض باحسن وجہ ادا کرنا ۹۹
کئی معارف قرآنیہ اس وجہ سے لوگوں کی نظر سے مخفی ہو گئے کہ ہماری لغتیں تفسیروں کے اثر کے تحت ہیں۔

- قرآن کریم کے ایک سے زیادہ معنی کرنے منع نہیں۔ ۱۲۶
قرب الہی ۲۷
اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرب کیلئے پیدا کیا ہے ۲۷
قرب الہی پانے کیلئے ضروری امور ۱۷۱
قربانی ۲۸۶
حضرت ابراہیم کے ذریعہ انسانی قربانی موقوف کی گئی۔ ۲۸۶
قریش ۴۹
آنحضرت کے صدوق ہونے کے متعلق قریش مکہ کی شہادت ۱۵۴
قریش مکہ کا آنحضرت کو حکومت و دولت کی پیشکش کرنا۔ ۱۵۴
قسم ۹۰
صفت رب کی قسم کی فلاسفی ۹۰
قوم ۴۶۰
قوموں کا عروج و زوال ۱۳۹
قوموں کی موت و حیات ۱۳۹
تنزیل ۲۷۰، ۲۶۱، ۲۶۲
قوموں کے تنزیل کی وجوہات ۲۷۰، ۲۶۱، ۲۶۲
جب اقوام میں کبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے تو ان کی تباہی کا وقت آجاتا ہے ۶۴
قوموں کی تباہی کی علامات ۳۹۳
قوموں کو تباہی سے بچانے کی اجتماعی ذمہ داری ۲۶۹

جو شخص کہے کہ قوم ہلاک ہو گئی ہے وہی قوم

کو ہلاک کرنے والا ہے۔ (حدیث) ۳۵۳

قومیں اس قدر اپنی کمزوریوں کی وجہ سے تباہ

نہیں ہوتیں جس قدر ان کمزوریوں کے ظاہر

ہونے کے سبب سے۔ ۴۶۲

قوموں کی صدیوں کی امیدیں جب پوری

ہونے لگتی ہیں تو وہ منہ موڑ لیتی ہیں۔ ۲۱۳

خدا کا قانون توڑنے والی قوموں میں ایجاد

اور اقدام کی طاقت نہیں رہتی۔ ۶۶

گرمی ہوئی قوموں میں ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے

کہ ہم میں سے بڑے آدمی پیدا نہیں ہو سکتے ۱۶

گرمی ہوئی قوم کی کم ہمتی اور مایوسی ۶۶

قومی ترقی

قومی ترقی کیلئے بنیادی امور ۱۶

قومی ترقی کیلئے کامل تدبیر کے پانچ بنیادی مراحل ۱۱۰

قومی ترقی کے سات گرو ۱۲۱

قومی ترقی کا ذریعہ توکل اور دعا ہے ۴۱۸

قوموں میں جمود اور جہالت کی حالت انکے قومی

اخلاق کو بچہ درست کرنے کا موجب ہوتی ہے ۱۰۶

جو قوم عدل و انصاف کرے اور خدا سے ڈے

انجام کار اسی کی فتح ہوتی ہے۔ ۳۷۱

اگر ہم ساری قوم کو ہر رنگ میں نہیں بڑھاتے

تو گویا ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ ۲۶۶

قومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ غریب اور

امیر میں مضبوط رابطہ ہو۔ ۱۲۱

جب تک کوئی قوم مشورہ کر کے ایک رائے پر

جمع نہ ہو وہ کبھی نہیں جیت سکتی۔ ۱۱۰

فرد اور قوم کی ترقی عمل خیر سے نہیں بلکہ عمل

صالح سے ہوتی ہے۔ ۲۷

جس قوم نے زندہ رہنا ہوتا ہے وہ گرتے

گرتے بھی کوشش جاری رکھتی ہے ۴۶۲

انبیاء اور اقوام

ہر قوم کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ مامور بھیجتا ہے ۳۸

انبیاء اپنے دعویٰ سے پہلے قوم کی امیدوں کا

مرکز ہوتے ہیں۔ ۲۱۳

نبی کی بعثت سے پہلے قوم میں مایوسی چھائی

ہوتی ہے۔ ۱۶

انبیاء پر ایمان لانے سے قوموں کی ظاہری

حالت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ۲۰۶

نبیوں کا مقصد قوم کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی

اور سیاسی حالت کو بد نہ ہوتا ہے۔ ۱۱۵

کوئی قوم خدا کے فضلوں کی وارث نہیں

ہوتی جب تک رسول کیساتھ تعلق اور

واہستگی پیدا نہ کرے۔ ۸۷

دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والی قومیں وہی ہوتی

ہیں جو دنیا کے ساتھ دین کو بھی قائم رکھتی ہیں ۱۳۶

جو قومیں خدا تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ نہیں

اٹھاتیں ۱۱۱ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ۱۳۶

جس قوم کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو جائے

اس سے مومنوں کو بچتے رہنا چاہیے۔ ۱۳۰

ک

کامیابی

اجتماعی کامیابی کے لیے پانچ بنیادی امور ۱۱۱۱۱۱۱۱
اجتماعی کامیابی کیلئے تدبیر کے علاوہ توکل
علی اللہ کی ضرورت ۱۱۱
کامیابی کا بڑا گر عبادات و دُعا اور نیک
نمونہ ہیں۔ ۲۶۸

روحانی اور جسمانی کامیابیوں کا گر ۳۵۲
آنحضرت اور حضرت یوسف کی کامیابیوں
میں فرق ۳۱۹
دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اسکی
تدابیر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے ۳۸۹
کفار کے نزدیک کامیابی کیلئے ضروری امور ۳۷۹

کان

کانوں کی سماعت کی ایک حد مقرر ہے ایک
حد سے کم اور ایک حد سے زیادہ واٹر شینرز
والی آواز کو کان نہیں سن سکتے۔ ۹۸

کائنات

زمین و آسمان کی پیدائش چھ دوروں میں ۱۹

کبر

جب اقوام میں کبر اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے
تو ان کی تباہی کا وقت آجاتا ہے۔ ۶۲

کتاب

قرآن کریم اور دوسری کتب میں فرق ۴۷۲

جو قوم گناہ کی صفائی کی قائل نہیں وہ گناہ

دور کرنے کی جدوجہد بھی نہیں کرتیں۔ ۳۵۲

انبیاء کی اقوام سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ۱۳۹

ان انبیاء کا ذکر جن کی قومیں تباہ ہو گئیں۔ ۱۴۰

حضرت نوح۔ موسیٰ اور یونس کی اقوام سے

تین طرح کا سلوک ۱۱۰

قوم عاد ۲۰۳

حضرت شعیب کی قوم کے حالات ۲۳۴

متفرق

باطل پرست اقوام مذہب کو سیاست کے

میدان میں گھسیٹ لاتی ہیں۔ ۴۵۴

جس قوم کو کسی بات کا یقینی علم نہ پہنچے اس

وقت تک اسے نہ ملنے کی سزا نہیں دی جاسکتی ۴۴۴

جو اقوام ظالموں کے تصرف میں ہوتی ہیں

ان کے افراد میں کمر دکھری تدبیر کا وصف

پیدا ہو جاتا ہے۔ ۳۰۲

اپنی قوم کے آدمی پر ایک حد تک جبر کیا

جاسکتا ہے۔ ۸۲

قوم پرستی

قوم پرستی اور اسلام ۱۱۹

قیامت

قیامت کا وجود اللہ تعالیٰ نے ترقیات کے

لیے بنایا ہے نہ کہ دکھ دینے کے لیے ۹۶

سابقہ الہامی کتب، توحید، صفات باری،

نبوت، وحی، بعثت بعد الموت اور اخلاق

اور امور دُرو حانیہ ناقص طور پر بیان کرتی ہیں

خدا کی طرف سے آنے والی کتاب وہ ہے

جو علاوہ طبعی نتائج کے مافوق الطبعی نتائج

بھی پیدا کرے۔ ۲۷۵

کتاب موسیٰ کے امام اور رحمت ہونے کا مطلب

دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو معبودان

بالطریق طرف منسوب ہو۔ ۷۴

خالی کتاب کافی نہیں ہوتی انسانِ معتمد کا بھی

محتاج ہوتا ہے۔ ۱۲۷

الہامی کتاب کا مطالعہ کرنیوالے کو اگر کوئی

شک پیدا ہو تو اس کتاب کے ماہرین سے

دریافت کرے۔ ۱۲۷

کثرت

کیا (عددی) کثرت ہمیشہ مفید ہوا کرتی ہے؟ ۲۰۶

کذب

کذب کی پانچ اقسام ۳۷۲

کفرہ نیز دیکھئے اجرامِ فلکی

بیرونی کردوں کی حرکت کے بغیر انسان کیسے

وقت کا احساس کرنا ممکن ہے۔ ۲۸

سیاروں کی گردش سے حساب کا تعلق

۲۹

کسب

کسب میں جمع کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے

۳۲

کشف

علامہ زرخشری کی بند پار تفسیر کی تعریف (ب)

کشتی

حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم ۱۸۶

حضرت نوح کو کشتی میں عرف مخصوص جانور

اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ۱۹۰

کشتی سے مراد تقویٰ جو انسان کو خدا پر الہی

سے بچا لیتا ہے۔ ۱۸۶

کشش ثقل

سیاروں کی باہمی کشش ثقل کا ذکر ۳۷۸

کشف

حضرت محی الدین ابن عربی کا ایک کشف ۲۰

(آدم ایک سے زیادہ ہیں)

خانہ کعبہ میں پناہ لینے کے باوجود مجرم کو

سزا دی جاسکتی ہے۔ ۲۵۰

کفارہ

عیسائی عقیدہ کفارہ کا رد ۳۳۳

کفر

مومن اور کافر میں فرق ۲۶۷

اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کی ایک قسم ۲۵۹

کافر، کفار

آنحضرت کے دعویٰ نبوت پر کفار کی حیرانی

۱۶

کاسب

کافروں کو قرآن کریم کا نبینا اور برے قرار

دینے کی وجہ ۱۷۱

۲۵۲ کافر کی گدے سے مشابہت
کلام
۳۶۳ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کلام
۳۶۳ کلام میں ادب اور احترام کا اظہار
کلام الہی (نیز دیکھیے الامام۔ وحی)
خدا تعالیٰ نے اپنی صفات کے ظہور کو کلام الہی
سے وابستہ کیا ہوا ہے۔
۱۴۱ خدا تعالیٰ کے کلام کی پانچ خصوصیات ۷۹ تا ۷۶
خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے کلام کی
پانچ علامات
۳۶۶ کلام الہی کے بغیر انسانی فطرت کی حالت
۳۶۶ مومنوں کی جماعت کلام الہی کے لیے بمنزل
زمین کے ہوتی ہے۔
۲۶۷ جن پر کلام الہی نازل ہوتا ہے انہیں اور انکی
امتوں کو دنیوی غلبہ بھی حاصل ہوتا ہے۔
۱۴۹ روحانی کلام کی پانی سے مشابہت
۶۴ زندہ کلام الہی کی علامت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں
ایسے لوگ پیدا کرے جو اس کا پیل کلا سکتے ہوں
۴۶۸ کلام الہی کے متعلق آریوں کے عقیدہ کا رد
۴۴۴

۳۳ مسیح موعود کے زمانہ میں کیونست حکومتوں کے
قیام کی پیش گوئی۔
کلمات روحانیہ
کلمات روحانیہ کیلئے ایمان اور اعمال صالحہ
ہی کافی نہیں بلکہ خدا پر یقین اور اس سے
محبت کی بھی ضرورت ہے۔
۱۷۱

کھجور

۳۸۳ عربوں نے سب سے پہلے کھجور کے زروادہ کا
علم حاصل کیا۔

گ

گناہ

اسلام کے سوا دیگر مذاہب بشریت کے تعاقبوں
کو گناہ قرار دیکر ان کو کچلنے پر زور دیتے ہیں
۲۷۴ شفاعت کے نتیجہ میں گناہ ترقی نہیں کر سکتا
۲۳ جو قومیں گناہ کی معافی کی قائل نہیں وہ گناہ
دور کرنے کی جہد و جدوجہد بھی نہیں کرتیں۔
۳۵۲ بہت سے گناہوں کا باعث اولاد کی محبت
بھی ہوتی ہے۔
۲۸۴

خطا اور نیسان سے صادر ہونے والی غلطی
حقیقی گناہ نہیں۔
۳۲ گناہ گار ہونے کے لیے ارادہ اور تواتر
ضروری ہے۔
۳۲

ازکیاب جرم سے پہلے یوسفؑ کے بھائیوں
کے دل میں گناہ کا خوف
۲۸۵

کلمہ
۴۶۵ کلمہ طیبہ سے مراد انسانی دست و پاؤں سے پک کلام
کلمات اللہ میں بشارات اور انداز دونوں
شامل ہوتے ہیں۔
۱۱۷

کیونفرم

۲۴ حدیث میں کیونست حکومتوں کے قیام کی خبر

گرنتھ

گرنتھ پڑھا بہت جاتا ہے لیکن چھینٹا کم ہے ۷۷۶

ل

لاٹ

سچائی کو ماننے کے صلہ میں انعامات کا ذکر کرنا

لاٹ دینا نہیں ہے۔

۱۷

لغت

لغت سے مراد گالی نہیں بلکہ خدا سے ڈری ہے

جب یہ لفظ خدا کی طرف منسوب ہو تو اس کے

معنی دُور کر دینے کے ہوتے ہیں۔

۲۳۸

لُغت

انفوس ہے کہ ہماری نفیس مذہبی اثر کے نیچے

ہیں اور تفسیروں کے ماتحت لغت کو بھی

کر دیا گیا ہے۔

۱۶۹

کاش کوئی شخص ہمت کر کے ایسی لغت تیار

کرے جو تفسیروں کے اثر سے بالکل آزاد ہو۔

۱۶۹

لواء

لواء الہی کی تکذیب کے نتائج

۸۵

بیکچر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سوائے بیماری کے

عموماً کھڑے ہو کر نیکچر دیا کرتے تھے۔

۱۱-

م

مادہ

مادہ نیست سے وجود ضعیف آیا ہے۔

۴۵۱

مادہ کے اجتماع کے ذریعہ اس کے اندر مختلف

۴۵۱

خاصیتیں پیدا ہوئیں۔

مال

دُنیا کے اموال اور سامان درحقیقت زلزلہ

۶۳

کے طور پر ہیں۔

مامور

ہر قوم کی ہدایت کیلئے اللہ تعالیٰ مامور بھیجتا ہے

۳۸۷

مامور اس وقت بھیجا جاتا ہے جب باوجود

عقل کے انسان اپنی مسیبتوں سے آزاد

۱۸۷

نہیں ہو سکتا۔

گزشتہ تیرہ سو سال میں کوئی مامور کیوں نہ آیا؟

۱۶۶

آج کے دور میں مامور کی کیوں ضرورت ہے

۱۶۶

اس زمانہ کے مامور حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۴۴۴

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے مامور آتے ہیں وہ

بچپن سے لوگوں کے دلوں پر اپنی قابلیت

۷۱۳

اور نیکی کا گہرا اثر پیدا کر لیتے ہیں۔

مال

سوتیلی مائیں بھی مائیں ہی ہوتی ہیں۔ ان

کے ساتھ سلوک اور احترام میں اسلام کوئی

۳۶۰

فرق نہیں کرتا۔

مالوسی

مالوسی کا لازمی نتیجہ ناکام ہونا اور حسرتوں کے

۳۸۶

جنم میں جلنا ہے۔

آنحضرتؐ نے مالوسی کی حالت دُور کرنے کی

۲۵۳

تفصیل فرمائی ہے۔

<p>قرآن کریم کی مثل لانے کے مطاببات میں مطلوبہ مقدار میں اختلاف کی وجہ ۱۵۶ علم الارواح کے ماہرین سے قرآن کریم کی مثل لانے کا مطالبہ ۱۵۹ روحانی تاثیرات میں قرآن کی مثل لانے کا مطالبہ ۱۶۱ خدائی کلام کی مثل نہیں لائی جاسکتی۔ ۷۹ قرآن کی مثل بنانے سے انسان کی عاجزی کی ایک واقعہ ۴۲۹ قرآن کی مثل نہ لاکھنے سے خدا کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ ۱۶۲ قرآن کریم کے بے مثل ہونے کے پانچ ثبوت ۱۶۰</p>	<p>رسولوں کی مایوسی کی حقیقت ۳۷۲ جو لوگ خود ساختہ قواعد کی پیروی کرتے ہیں انکے یہ مایوسی کا شکار ہونا عجیب نہیں۔ ۳۸۹</p>
<p>مبشرات ۱۵۹ مبشرات کا مفہ عام ہے یہ انبیاء اور اولیاء دونوں کے الہامات پر بولا جاسکتا ہے۔ ۱۰۴ مبشرات سے مراد دیائے صالحہ (چھ احادیث) ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہی عام مبشرات سے بند مرتبہ پر ہے۔ ۱۰۳</p>	<p>مبشرات ۱۵۹ مبشرات کا مفہ عام ہے یہ انبیاء اور اولیاء دونوں کے الہامات پر بولا جاسکتا ہے۔ ۱۰۴ مبشرات سے مراد دیائے صالحہ (چھ احادیث) ۱۰۲، ۱۰۶، ۱۰۷ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی وہی عام مبشرات سے بند مرتبہ پر ہے۔ ۱۰۳</p>
<p>مشیل ۱۶۲ حضرت موسیٰ کی طرف سے شیل موسیٰ کی بعثت کی پیشگوئی۔ ۶ آنحضرت کا شیل یوسف ہونا۔ ۲۷۸</p>	<p>مشیل ۱۶۲ حضرت موسیٰ کی طرف سے شیل موسیٰ کی بعثت کی پیشگوئی۔ ۶ آنحضرت کا شیل یوسف ہونا۔ ۲۷۸</p>
<p>مجتب ۱۶۱ کمالات روحانیہ کیلئے ایمان اور اعمال صالحہ کافی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین، تسلی اور اس سے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ ۱۶۱ خدا کی خاطر آپس میں محبت کرنیوالوں پر انبیاء رہنمائی کرتے ہیں۔ ۱۰۲ بہت سے گناہوں کا باعث اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ۴۸۴ محبت جبر اور تنہا گریہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ۳۵۹</p>	<p>مجتب ۱۶۱ کمالات روحانیہ کیلئے ایمان اور اعمال صالحہ کافی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین، تسلی اور اس سے محبت کی بھی ضرورت ہے۔ ۱۶۱ خدا کی خاطر آپس میں محبت کرنیوالوں پر انبیاء رہنمائی کرتے ہیں۔ ۱۰۲ بہت سے گناہوں کا باعث اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ۴۸۴ محبت جبر اور تنہا گریہ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ۳۵۹</p>
<p>مش ۱۵۵ قرآن کریم کی مثل لانے کی تحدی قرآن کریم کی مثل لانے کا چیلنج (قرآن کریم میں مذکور پانچ مقامات) ۱۵۵ قرآن کریم میں جہاں جہاں قرآن کی مثل لانے کا چیلنج ہے وہاں اس سے پہلے کفار کی طرف سے مال، دولت اور خزانوں کا مطالبہ ہے ۱۵۷</p>	<p>مش ۱۵۵ قرآن کریم کی مثل لانے کی تحدی قرآن کریم کی مثل لانے کا چیلنج (قرآن کریم میں مذکور پانچ مقامات) ۱۵۵ قرآن کریم میں جہاں جہاں قرآن کی مثل لانے کا چیلنج ہے وہاں اس سے پہلے کفار کی طرف سے مال، دولت اور خزانوں کا مطالبہ ہے ۱۵۷</p>

اولاد سے محبت اس حد تک ہونی چاہیے
کہ وہ بگڑ نہ جائے۔

۴۸۴

محسن

محسن وہ ہے جو ایسے رنگ میں عبادت کرے
کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور کم سے کم
یہ کہ اسے نظر آئے کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے
محسن کا اجر ضائع نہیں ہوا کرتا

۳۳۰

محکم

قرآن کریم کی محکم آیات یعنی اصولی تعلیم پر
اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔

۱۴۱

مذہب

زندہ مذہب کی علامات
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مذہب اپنے
ساتھ آسمانی دلائل رکھتا ہے۔

۳۱۳

۳۱۴

جھوٹے مذہب کی علامات
اسلام کے سوا دوسرے مذہب بشریت کے
تقاضوں کو گناہ قرار دیکر ان کو کھینچنے پر
زور دیتے ہیں۔

۴۷۶

۴۷۴

کیا اسلام کے سوا دوسرے مذہب میں نیک
اور پارسا لوگ ہو سکتے ہیں؟

۴۴۱

مذہب کے تقابلی مطالعہ کے ماہرین سے
قرآن کریم کا اختلاف

۴۷۶

اگر حکمران کی طرف سے مذہب میں مداخلت
ہو اور جبر سے کام لیا جائے تو ہجرت
کرنی چاہیے۔

۱۲۴

موازنہ مذاہب کے ماہرین کی رائے کی تردید
کہ شرک توحید سے پہلے موجود تھا۔

۴۸۳

مردہ

قرآن کریم میں روحانیت سے محروم لوگوں کو
مردہ کہا گیا ہے۔

۴۲۱

مردوں کا زندہ ہونا قرآنی تعلیم کے خلاف ہے

۴۲۱

مسلم / مسلمان

انبیاء کے اولیٰ المسلمین ہونے کا مفہوم

۱۱۱

مسلم کے معنی خدمت گزار

۱۱۲

مسلمانوں کا ذریعہ دور

۴۴۰

قرن اول کے مسلمانوں کی بے نفسی کا بیشال غور

۴۴۰

مسلمانوں کی علمی ترقیات

۴۴۹

غیر مسلم بادشاہ کی اطاعت

۳۴۳

تمام مسلمان مسیح موعود کی آمد پر متفق تھے۔

۱۲۶

مسلمان ایک آنیوالے کے منتظر تھے جب وہ

آگیا تو وہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے

لیے تیار نہیں۔

۲۱۳

مسلمانوں میں سے بعض جبر کے طریق کو پسند

کرتے ہیں اور اس طرح اسلام کو دشمنوں کی

نگاہ میں رسوا کرتے ہیں۔

۳۶۹

موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے وال کے اسباب۔

۶۴، ۲۷

زوال کا ایک سبب ایسی عورتوں کا گھروں میں

لانا جو اسلامی تربیت کی تابلیت نہیں رکھتی تھیں

۴۲

مسلمانوں کا اپنی اولادوں کی تربیت کا خیال

نہ رکھنے کے بد نتائج

۴۲

۲۰۲	مشرکین کو اپنے معبودانِ باطلہ کی کسی تخلیق کو پیش نہیں کر سکے۔	۲۶۴	قابلِ افسوس حالت
	مشورہ	۸۵	نقادِ عالمی پر ایمان کی کمی
۱۱۰	کامل تدبیر کا پہلا زینہ باہمی مشورہ ہے۔	۵۹	غفلت
	مشیتِ الہی	۳۴۳	بزدلی کا سبب
۱۸۲	عذاب کی خبر مل بھی جائے تب بھی مشیتِ الہی مُعلق رہتی ہے۔	۱۶	مالوسی
	حضرت نوحؑ کی قوم کی تباہی کے متعلق مشیتِ الہی	۵۹	بخل اور اسراف
۱۸۵	معبود حقیقی کیلئے ہادی ہر نامزدوری ہے	۴۴۶	مال کا غلط استعمال
۷۳	ان معبودانِ باطلہ کا اظہارِ بریت جن کے علم اور مرضی کے بغیر لوگوں نے ان کو خدا کا شریک بنالیا۔	۳۷۰	بہودئی بنی نوع انسان کے کاموں میں بہت کم حصہ لینا
۶۷	معبودانِ باطلہ کی طرف جھوٹے طور پر بھی کوئی کتاب ہدایت منسوب نہیں۔	۳۷۰	غیر قوموں میں اسلام کی تبلیغ نہ کرنے پر افسوس
۷۴	معجزہ	۳۸۶	مسلمان خدا تعالیٰ کے طریق کو چھوڑ کر خود ساختہ طریقوں سے ترقی چاہتے ہیں۔
	چشمِ حقیقت بین کے لیے انبیاء کی صداقت کا ایک معجزہ ان کا کامل یقین ہے۔	۳۸۶	موجودہ مصائب کا صحیح علاج اشاعتِ اسلام
۱۱۱	آنحضرتؐ پر بغیر کوئی نشان یا معجزہ دیکھنے کے ایمان لانے والے اصحاب	۳۸۶	اصلاحِ اخلاق - دعا - زنا بے اور تسلیمِ لاطرند ہیں
۲۱۳	یونس علیہ السلام کا معجزہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات رہنا۔	۳۸۶	مسلمانوں کو صبر اور شکر کرنے اور استقلال سے کام کرنے کی نصیحت
۱۳۰	معجزات کو سنتِ انبیاء پر پرکھنا چاہیے	۳۴۵	مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو اسلام کی صداقت کے دلائل سے آگاہ کریں۔
۱۲۸		۷۶	مستشرقین
			مشاہدہ
			آنحضرتؐ اور آپ کے ساتھیوں نے قرآن کی سچائی مشاہدہ سے معلوم کی تھی۔
		۱۲۸	مشرک نیز دیکھئے شرک
			شرک خدا پر بھی اور اپنے نفس پر بھی بدلتی کرتا ہے۔

معرفت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بغیر معرفت
الہی کا پیدا ہونا ناممکن تھا۔

۳۸۳

مفہم

مفہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا
مقطعات (نیز دیکھئے حروف مقطعات)

۵۴

مقطعات میں ایک ترتیب ہے

۸

جب حروف مقطعات بدلتے ہیں تو

مضمون قرآن جدید ہو جاتا ہے۔

۷

حروف مقطعات کے بغیر سورتیں اپنی

پہلی مقطعات والی سورتوں کے تابع ہوتی ہیں۔

۸

مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں

میں مضمون کی ابتداء وحی الہی کے ذکر سے

ہوتی ہے۔

۱۲

آلہ کے معنی اَنَا اللہُ اَعْلَمُ

۱۰

آلہ والی سورتوں میں علم پر بحث

کی گئی ہے۔

۸

جہاں آلہ آتا ہے وہاں ایک یقینی علم

کے نزول کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

۱۰

سورۃ بقرہ میں آلہ کے مخاطب کفار تھے

اور سورۃ عنکبوت میں آلہ کے مخاطب

مومن ہیں۔

۹

آلہ کے معنی اَنَا اللہ اَدْرِی

۸

آلہ والی سورتوں میں رویت پر بحث

کی گئی ہے۔

۸

آلہ سورۃ یوسف میں بھی رویت کے

مضمون پر بحث کی گئی ہے۔

۲۷۴

آلہ کی سورتوں میں تاریخی واقعات پر

زیادہ بحث ہے۔

۱۰۹

آلہ کے معنی

۲۷۷

حرف ص تصدیق کی طرف لیجاتا ہے

۸

مکر

غریب کے بدلہ کو بھی مکر کہتے ہیں۔

۵۸

عورتوں کے مکر کا سبب ان پر ہونے والے مظالم

اور ان کے حقوق کا خلاف ہے۔

۳۰۲

عورتوں کی طرف مکر کا انتساب عزیز مصر کا

قول ہے اللہ تعالیٰ کا نہیں۔

۳۰۲

ملائکہ

ملائکہ سبب اول ہیں۔

۳۹۵

فرشتے انسان کے نیکی کے معیار کو ظاہر کرتے

ہیں نہ کہ نیک بناتے ہیں۔

۲۶۳

حضرت یوسف کو مَلَک (فرشتہ) کہا گیا ہے

۲۲۲

موت

قرآنی اصطلاح میں روحانیت سے بعد موت

اور اس کا حصول زندگی کہلاتا ہے۔

۴۲۱

مومن (نیز دیکھئے ایمان)

مومن اس کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے لوگ

امن میں آجائیں اور جو خود امن میں آجائے

وہ بھی مومن ہے۔

۱۳۵

مومن کے اعمال میں وسعت

۴۲۷

حضرت صالح کی اونٹنی کے متعلق حضرت
خلیفۃ المسیح الاولؑ کی رائے۔ ۲۱۵
ایک اونٹنی نشان کس طرح بن گئی۔ ۲۱۵
نبی / نبوت

سابقہ الہامی کتب میں نبوت کا مسئلہ بہت
ناقص طور پر بیان ہوا ہے۔ ۷۷
نبوت کا انعام سب دنیا کیلئے ہوتا ہے ۳۱۳
روائے صالح نبوت کا چالیسواں انچاسواں
یا سترواں حصہ ہے۔ ۱۰۳

عصمت انبیاء ۲۸۹، ۲۹۰
دینی نبوت کی صداقت کا معیار فقہ
لِبَشَرٍ فَبَشِّرْهُ عَمْرًا ۴۷
انکار نبوت کی وجہ سے بھی عذاب آسکتا ہے ۵۹
بنی اسرائیل سب کے سب متفق تھے کہ ایک
نبی آئے گا۔ ۱۲۹

تشریفی نبی کی بعثت کے وقت کس قسم کے سوالات
زیر بحث آتے ہیں؟ ۴
امت محمدیہ میں نبوت

امت محمدیہ میں امتی نبی کی آمد کی خبر
آنحضرتؐ سے پہلے نبوت براہ راست ملا کرتی
تھی نہ کہ نبی متبوع کے فیض سے ۲۲۱
آنحضرتؐ کا تابع نبی ایک لحاظ سے نبی ہوتا
ہے اور ایک لحاظ سے امتی ۲۲۱

مومن غم اور خوشی کو اپنے اوپر غالب نہیں کئے دیتے ۱۵۱
مومن اور کافر میں فرق ۳۶۷
مومن کیلئے نصاب ۲۵۳
مومن کا دل کا مقصود جنت نہیں اللہ تعالیٰ
کی ذات ہے۔ ۲۶۴
جس قوم کے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو جائے
اس سے مومنین کو بچتے رہنا چاہیے۔ ۱۳۰

فہر

کفار کے دلوں پر مرآن کے اپنے رویہ کی وجہ
سے لگتی ہے۔ چونکہ نتائج اللہ مرتب فرماتا ہے
اسلئے اس کا انساب خدا کی طرف ہوتا ہے۔ ۱۱۳

مہملت

منکرین کو مہملت بعثت انبیاء کی غرض یعنی
خلق اللہ کی ہدایت کو پورا کرنے کیلئے ہے۔ ۲۲۳

مہمان نوازی

مہمان نوازی اسلام کے اصول میں سے ہے ۲۲۳
مہمان نوازی کے متعلق حضرت ابراہیمؑ اور

آنحضرتؐ کا اسوہ ۲۲۳
حضرت نوحؑ سنت انبیاء کے مطابق مہمان نواز ۲۲۹

ن

ناقہ

حضرت صالح کی اونٹنی کے متعلق مفسرین کی
آراء اور اصل حقیقت ۲۱۵، ۲۱۴

یہ کہنا کہ ظلی نبوت خاتم النبیین کی نبوت کو توڑ
دیتی ہے بالکل غلط ہے۔ ظلی نبوت تو اصل
کے وجود کو ثابت اور روشن کرتی ہے۔

۴۰۱

مقصد بعثت

انبیاء کے بھیجنے کی غرض
بعثت انبیاء کی غرض خلق اللہ کی ہدایت ہے
نبی کی تعلیم کا مرکزی نقطہ توحید ہوتا ہے
انبیاء کے طریق کار کی پانچ بنیادیں
نبیوں کا کام سہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں
خدا تعالیٰ کے متعلق یقین پیدا کر کے انہیں
متوکل بنادیں۔

۴۵۳

نبی حضرت انسانی کی مخفی ترقی اور اتحاد کو
ظاہر کرتے ہیں۔

۲۹

انبیاء کے ذریعہ فطرت کے نیک تعاضے بیدار
ہو جاتے ہیں۔

۴۰۵

نبیوں کا مقصد قوم کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی،
اور سیاسی حالت کو بدلتا ہوتا ہے۔

۱۱۵

انبیاء پر ایمان لانے سے قوموں کی ظاہری حالت
بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔

۲۰۶

رسول کہتے ہیں کہ موجودہ نظام توڑ دو اور نیا نظام
اختیار کرو۔

۱۶

اگر تم نبی کی بات مانو گے تو تمہیں دنیوی منافع
بھی ملیں گے۔

۱۴۴

گذشتہ نبیوں کے حالات بیان کرنے کا مقصد
نبی کی آمد کا وقت

۴۳۶

نبی کے زمانہ بعثت کے تین دور
انبیاء کے علم کی دو قسمیں

۳۵۸

تبلیغ

نبی محض نہیں بلکہ تبلیغ ہوتا ہے
نبی خدا تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو تبلیغ کرنے
کے لیے مامور ہوتا ہے۔

۳۲۴

انبیاء کا طریق تبلیغ
نبی اور تبلیغ کو پیش آنے والی مشکلات

۲۳۹

صداقت

لوگ نبیوں کو اپنے بنائے ہوئے معیاروں پر
پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۷۷

نبی کی صداقت کے ثمرات
مقصد میں کامیابی نبی کی صداقت کا معیار ہے

۵۴

نبی کے دعویٰ سے پہلی زندگی نہایت راستبازی
کی زندگی ہوتی ہے۔

۱۷۹

انبیاء کا خدا تعالیٰ کے وعدوں اور انہی صداقت
پر یقین بھی ایک معجزہ ہوتا ہے۔

۱۱۱

معجزات کو سبب انبیاء پر پرکھنا چاہیے۔
سچے نبی کی تعلیم مخفی نہیں ہوتی۔

۱۷۳

انبیاء و اولیاء کے شرف کو قائم کرنے کیلئے
انہیں دنیوی اجر بھی دیا جاتا ہے۔

۳۳۰

محبوئے اور سچے نبیوں میں فرق کرنا کوئی
مشکل کام نہیں۔

۱۷۷

نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنیوالا سب سے زیادہ
ظالم ہوتا ہے۔

۱۷۷

نبی کے پہلے مہی طہوں اور بعد میں آنے والوں
والوں کی ضرورتوں میں فرق ہوتا ہے۔

۴ سچے نبی کا انداز میں دلائل پر مبنی ہوتا ہے ۱۷۳

اسوہ حسنہ

۱۱۱ انبیاء کے اول المسلمین ہونے کا مفہوم

انبیاء اپنی تعلیم پر دوسروں سے زیادہ عامل
ہوتے ہیں۔ ۱۷۹

انبیاء کی زندگی اطاعت اور فرمانبرداری کی
ایک بہترین مثال ہوتی ہے۔ ۱۱۱

انبیاء نبوت کے انعامات کے متعلق بھی دُعا
میں لگے رہتے ہیں۔ ۴۸۳

انبیاء ہمیشہ موعود امور کے لیے دعا اور تدبیر
سے کام لیتے ہیں۔ ۴۵۹

نبی الہی نصرت کو ہی اصل چیز سمجھتے ہیں ۳۳۸

انبیاء کی سفت ہے کہ اپنی خوشی کو معمول
کرا لیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیاں کرنی شروع
کرتے ہیں۔ ۳۵۸

انبیاء کی خدا کے لیے غیرت
انبیاء ظاہر کے خلاف فتویٰ لگانے سے
اجتناب کرتے ہیں۔ ۱۸۱

ایک نبی کا فرعون کے ملکی قانون کی فرمانبرداری کرنا ۳۴۳

انبیاء کا اللہ تعالیٰ سے نہایت مودبانہ معاملہ
ہوتا ہے۔ ۱۹۲

نبی اپنے والدین کے استقبال کیلئے شہر سے
باہر جاسکتا ہے۔ ۳۶۰

۱۱۵ قریشی شخص انبیاء کے مقاصد کو نہیں پاسکتا
جھوٹا مدعی نبوت اپنے مقاصد میں کامیاب

نہیں ہوتا ہے۔ ۵۴

انبیاء پر افتراء کے الزام کا اصولی جواب ۱۸۳

خصوصیات

نبی صرف مردوں میں سے آتے ہیں۔ ۳۷۰

نبی عقلاً دنیا سے متنازع ہوتے ہیں۔ ۳۳۸

قرآن کریم میں غیر عربی انبیاء کے نام بغیر ترجمہ
اصل حالت میں درج ہیں۔ ۲۱۱

ابراہیمی زمانہ میں بھی غیر قوموں میں نبی آتے
رہے ہیں۔ ۴۴۹

ہر نبی سارے نبیوں کا قائم مقام ہوتا ہے ۱۳۴

نبی کا ذوق صدیق ہوتا ہے۔ ۴۱۳

نبی کی فطرت کی پاکیزگی ۳۲۷

نبی بچپن سے ہی شرک سے محفوظ ہوتا ہے ۴۵۴

نبی خدا کے فضل سے معصوم ہوتا ہے ۴۸۹

انبیاء کا وجود صفات الہیہ کا ثبوت ہوتا ہے ۳۶۴

اللہ تعالیٰ کے انبیاء درحقیقت ایک ابتلاء
ہوتے ہیں۔ ۳۶۷

انبیاء کے ساتھ یہودی بچے اور دیگر حوائج بشریہ ۴۳۰

انبیاء کے اہل سے مراد مومنین اور ان کے تبار ۱۹۳، ۱۹۴

نبی اپنے نفس کے ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوتا ۸۸

انبیاء کے اختیار میں سزا دینا کیوں نہیں رکھا گیا؟ ۴۳۱

کیا اللہ تعالیٰ نبی کو دوسروں کی معرفت خبر
دے سکتا ہے؟ ۲۷۲

کوئی نبی خدا تعالیٰ کا الہام بالصرحت منکر
اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بعض حصہ

کلام کو چھپا دے اور بعض کو ظاہر کر دے۔

کیا نبی وحی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا؟

نبی اور غیر نبی کے الہام اور خطاب میں فرق

نبی کے اِندار کی بنیاد الہام الہی اور یقین

پر ہوتی ہے۔

انبیاء کی فتوحات کی پیشگوئیاں اپنے وقت

پر پوری ہوتی ہیں۔

انبیاء کے لیے تازہ آسمانی شہادات اور پہلے

انبیاء کی پیشگوئیاں فتح کا باعث بنتی ہیں

نبی وحی الہی کی پیروی میں ہی اپنی قتل کا

استعمال کرتا ہے۔

مخالفین انبیاء

جب تک نبی بھیج کر قوم کو متنبہ نہ کیا جائے

ان پر عذاب نہیں بھیجا جاتا۔

نبی کے متبعین اور منکرین میں فرق

انبیاء کی اقوام سے اللہ تعالیٰ کا سلوک

انبیاء کے زمانہ میں عذابوں کا نزول اتمام

حجت کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس وقت

اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے لیے خاص

جوش میں ہوتی ہے۔

لوگوں کی طرف سے انبیاء کے انکار کی دو

وجوہات

انبیاء کے اعلیٰ ادب

انبیاء کا دنیا سے استغنا اور خدا تعالیٰ کے

حضور نیاز مندی

انبیاء کے استغفار کی حقیقت

انبیاء کا خوف و حزن اپنی ذات کے متعلق

نہیں ہوتا۔

جزع فزع نبی کی شان سے مجید ہے۔

نبی ہمیشہ صبر کرتے ہیں اور گھبراتے نہیں۔ ہم

نے خود ایک نبی کو دیکھا ہے اور اس کے

حالات کو بھی دیکھا ہے۔ (المصلح الموعود)

انبیاء کے مایوس ہونے کی حقیقت

خدا کے بعض بندوں پر انبیاء اور شہداء

رشک کرتے ہیں۔

نبی لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں چلتے

انبیاء حکومت پسند نہیں ہوتے

قدیم سے انبیاء کی سنت ہے کہ وہ کھڑے

ہو کر وعظ کیا کرتے تھے۔

فضیلت اور افضلیت

نبی کی فضیلت ذاتی فضیلتوں کے سبب

سے نہیں ہوتی۔

نبی کی دوسرے انبیاء پر جزوی فضیلت

نبی پر اس کی افضلیت کا تدریج ظاہر ہونا

وحی و الہام

نبی پر اس کی قومی زبان کے علاوہ دوسری

زبانوں میں الہام

نسل

کسی چیز کی نسل کا ہونا اس کے فانی ہونے کی دلیل ہے۔

۱۰۷

نشان

نبی کیلئے ارضی و سماوی نشانات کی موجودگی میں جبر کی ضرورت نہیں رہتی

۱۳۳

نصرت

انبیاء اور ان کی جماعتوں کے لیے نصرت الہی کے آنے کا وقت

۳۷۲

نصیحت (نیز دیکھئے وعظ)

۲۶۸

وعظ نصیحت کا اثر

نظام (نیز دیکھئے جماعت احمدیہ)

آیت فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ كَاتِلَقِ

۲۶۶

نظام جماعت سے ہے۔

۲۶۵

اصلاح کیلئے ایک نظام کی ضرورت

۱۲۱

قوی ترقی کا ایک گر نظام ہے

نفس (نیز دیکھئے انسان)

۳۲۸

نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک پیدا کیا ہے

نفس انسانی کی تین حالتیں۔ آثارہ، کوامہ

۳۲۸

اور مُطَهَّئۃ

بغیر الہام اور اللہ کے رحم کے نفس انسانی

۳۲۷

کی حالت

نماز (نیز دیکھئے عبادت)

اَقِمْوْا لِمَصلٰوٰتِہٖ دُعَا اور استقلال کے

۱۲۱

ساتھ کام کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

۶۲

انبیاء کے مخالفین کی مادی ترقی

نبی کے ذریعہ قائم شدہ اتحاد کو مٹانے والا دنیا

۱۶۸

کو تباہی کی طرف بلاتا ہے۔

۱۶۸

انبیاء کے مخالفین کے حربے

۱۱۶

مخالفین کی طرف سے انبیاء پر الزام لگایا جاتا

ہے کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

۴۷

نبی کے دعویٰ نبوت کے بعد مخالفین کے

اعتراضات قابل توجہ نہیں ہوتے

۱۱۰

انبیاء کے مخالفین سے تین طرح کا سلوک

۴۴۱، ۱۰۹

انبیاء کے منکرین کو مصلحت دیئے جانے کی وجہ

انبیاء کے دشمنوں کا فضل کی بجائے عذاب

۳۸۶، ۱۵۱

ملگن۔

نجات

مسئلہ نجات کے متعلق مختلف مذاہب کے

۲۵۴

معتقدات

نزول

قرآنی آیات کے اسباب نزول مقرر کرنا ایک

۱۵

ذوقی امر ہے۔

نذیر

آنحضرت بحیثیت نذیر

۱۵۴

(نیز دیکھئے قرآن مجید)

نسخ

قرآن مجید میں کبھی نسخ نہیں ہوا۔

۴۶

حقیقہ نسخ قرآن کا رد

۴۷

نسخ صرف احکام میں ہوتا ہے۔

۴۷

(جبر کے خلاف) قرآن کریم کے لال مکھی نسخ نہیں ہو سکتے

۱۳۲

نیک کی جزاء عمل سے زیادہ ملتی ہے۔ ۲۶

و

والدین

والدین کا احترام۔ حضرت یوسفؑ کا نمونہ ۳۶۰

وجی (نیز دیکھیے المام)

پہلی وجی کے موقع پر آنحضرتؐ کے سامنے کوئی

تحریر نہیں رکھی گئی تھی۔ ۵۲

قرآن مجید کے متعلق ہر بات وجی الہی سے

ملے ہوئی ہے۔ ۴۵

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجی کے بغیر

معرفت الہی کا پیدا ہونا ناممکن تھا ۳۸۳

کیا نبی وجی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا؟ ۲۵

وعدہ

وعدہ کا لفظ وعید اور وعدہ دونوں کے

لیے استعمال ہوتا ہے۔ ۸۶

بعض دفعہ حکم بھی وعدہ کا رنگ رکھتا ہے ۱۹۵

جن باتوں کا خدا تعالیٰ وعدہ کرتا ہے انکے

لیے زیادہ دُعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ۴۵۶

انبیاء ہمیشہ موعود امور کیلئے دعا اور تدبیر

سے کام لیتے ہیں۔ ۴۵۶

وعظ (نیز دیکھیے نصیحت)

قدیم سے انبیاء کی سنت ہے کہ وہ کھڑے

ہو کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ ۱۱۰

زبانی وعظ تو نہیں ہوتا۔ اصل چیز ملی نمونہ ہے ۴۱۱

جو شخص ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے

نمازی نہیں کھلا سکتا (مصلح موعودؑ) ۴۷۹

سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت نماز

پڑھنے کی ممانعت اور اس کی حکمت ۲۶۴

نور

نور وجود رکھتا ہے اور خلقت میں نور کا نام ہے ۴۰۲

تسلسل ایک نور ہے ۴۳۸

نور خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا نام ہے ۴۳۸

نہر (نیز دیکھیے بہت)

جنت کے نیچے نہریں جاری ہونے کی حقیقت ۴۷۷

نیت

کسی کی نیت پر حملہ کرنا بد اخلاقی ہے۔ ۳۹

جڑائے عمل کے وقت نیت اور طریق عمل کو

بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ۹۹

بعض دفعہ نیت کی درستگی کے باوجود سزا

دی جاتی ہے۔ ۳۹

قرآن سننے میں نیک نیتی ہونی چاہیے۔ ۹۹

نیک (نیز دیکھیے عمل)

نیک کی تعریف یہ ہے کہ وہ صفاتِ الہیہ

کی نقل ہو۔ ۴۳۲

کوئی شخص ایسی نیک یا بدی نہیں کرتا جس میں

دوسرے لوگ کسی نہ کسی رنگ میں شریک نہ ہوں ۴۱۲

انسان کو وہی نیک کام ملے سکتی ہے جو وقت

کے مناسب ہو۔ ۲۶۴

نیک نام کرنے کیلئے نیک نمونہ پیش کرنا ضروری ہے ۲۶۸

وعید

- ۸۶ وعید مذاب کی پیشگوئی کیلئے خاص ہے
 ۸۶ وعیدی پیشگوئیاں مل سکتی ہیں۔
 ۳۵۵ وعید میں تحلف کرم کھلاتا ہے۔
 وفاتِ مسیح (نیز دیکھئے عیسیٰ بن مریم)
 وفاتِ مسیح کی ایک دلیل مسیح کا اپنی قوم کے
 ۶۸ شرک سے لاعلم ہونا۔

ولایت / ولی

- اویاء اللہ کے سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ۱۰۱ ہونگے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولایت
 کی تشریح
 ۱۰۰ ولایتِ دنیوی و ولایتِ اخروی
 ۳۶۵ اویاء اللہ کے تین مدارج
 ۱۰۲، ۱۰۱ ولی اللہ بننے کا طریق
 ۱۰۲ سچے اور جھوٹے ولیوں میں فرق
 ۳۶۹ انبیاء و اویاء کے شرف کو قائم کرنے کیلئے
 انہیں دنیوی اجر بھی دیا جاتا ہے۔
 ۳۳۰ اویاء ایمان میں کامل اور تقویٰ کا اعلیٰ
 ۱۰۰ نمونہ ہوتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ اویاء کو ان غلیظوں کے صدمات
 سے محفوظ رکھتا ہے جو اعلیٰ مقامات کے حصول
 ۹۹ سے پہلے وہ کر چکے ہوں۔
 مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے رابطہ
 ۱۰۲ اتحاد ولی اللہ بننے کیلئے ضروری ہے۔

جھوٹے ولی مخفی اذکار کے مدعی ہیں اور دعویٰ
 کرتے ہیں کہ انہیں اکرم اعظم آتا ہے۔

۳۶۹

وید

وید کے شکل مقامات قرآن کریم سے ہی حل
 ہوتے ہیں۔

۷۷

۵

ہجرت

- اگر کسی ملک کا حکمران مذہب میں مداخلت
 کر کے جبر کرے تو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیئے
 ۱۲۴ اگر کسی ملک کا حکمران ہجرت سے بھی روکے تو
 اسکے ساتھ شرعاً مقابلہ کرنا جائز ہوگا۔
 ۱۲۴ یہ بھی ایک قسم کی ہجرت ہے کہ شہروں میں کمزور
 جماعتیں اکٹھی ہو کر رہیں۔
 ۱۲۰ ہجرتِ حبشہ کے وقت نبجاشی کا قبول اسلام
 ۳۲۸

ہدایت

- قرآن کریم کے نزول کی اصل غرض ہدایت ہے
 ۳۲۷ سلسلہ پیدائش کی دلالت سلسلہ ہدایت پر
 ۷۳ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے ہدایت
 کے سامان مہیا نہ فرمائے انسان ہدایت نہیں
 ۱۳۲ پاسکتا۔
 اگر ہدایت سے پہلے عذاب آئے تو اللہ کی
 ۳۸۷ ہاد کی صفت باطل ہو جائے۔
 ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دل
 میں پیدا ہونے والے شبہات بیان کر کے
 ۱۴۵ ان کا ازالہ کر دے۔

- ۲۸۸ حضرت ابراہیمؑ کا خدا پر یقین
لوگوں کا خدا تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کی وجہ
۲۵۳ کامل یقین کی کمی ہے۔
خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان لا کر یقین کے
۳۵۷ متعلق مٹم اور غیر مٹم میں فرق
یقین خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ قواعد کے
۱۳۲ ماتحت پیدا ہوتا ہے۔
۱۳۲ جبر سے یقین نہیں پیدا کیا جاسکتا۔

یوم

- ۲۱۱۹ کائنات کی پیدائش کے ذکر میں یوم سے مراد

یوم عظیم

- ۲۶ یوم عظیم کا عذاب قومی ہوتا ہے

یہود

- نبی موعودؑ پر ایمان لانے کی خاطر یہود مدینہ
۱۲۷ میں آکر آباد ہو گئے تھے۔
یہود میں سے بعض نے آنحضرتؐ کے متعلق
بائبل کی پیشگوئیوں سے ہی انکار کر دیا۔ ۱۲۷
جنت اور دوزخ کے متعلق یہود کے عقاید ۲۵۴
یہود میں سونے چاندی کے برتن ممنوع نہیں ۳۴۰
آنحضرتؐ کا یہود کی روایات کے متعلق فرمان
لَا تَصَدِّقُوهُمْ وَلَا تَحْزَنْبُوهُمْ (ب)

- ۱۲۵ ہدایت سے محروم کر نیوالے دو امور
ہدایت سے وہ لوگ محروم رہیں گے جو آخر تک
۸۱ فساد پر پھیر رہیں گے۔
جو قومیں خدا تعالیٰ کی ہدایت سے فائدہ نہیں
۱۳۹ اٹھائیں وہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔

ہل

- یہودی روایت کے مطابق ہل حضرت نوحؑ
۱۹۹ نے ایجاد کیا تھا۔

ہمت

- ۳۵۲ تمام ناکامیوں کی جڑ ہمت ہارنا ہے
ہندو مذہب

- ہندو مذہب دوزخ اور جنت دونوں کو
محدود قرار دیتا ہے۔ ۲۵۴
ہندو مذہب میں پاکیزگی کے احکام کی کمی
۱۷۶ ہندوؤں کے بزرگوں کی تصاویر
۳۹۷ ہندوؤں کے تنزل کی وجہ
۴۴۷ ہندو قوم کی ترقی کی ایک وجہ

ی

یقین

- کلمات روحانیہ کیلئے ایمان اور اعمال صالحہ
ہی کافی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ پر یقین اور تسلی اور
۱۷۱ اس سے محبت کی بھی ضرورت ہے۔
انبیاءؑ لوگوں میں خدا تعالیٰ کے متعلق یقین
۲۵۳ پیدا کرتے ہیں۔

اسماء

۲۲۱ حضرت لوطؑ آپ کے تابع نبی تھے
آپکے پاس آنیوالے رُسل فرشتے تھے

۲۲۲ یا انسان ؟

۲۱۹ مُدین کے بول حضرت ابراہیمؑ کی ولادت تھی

۲۸۵ اپنی ولادت کے لیے دُعا

۲۸۶ مکہ کے متعلق آپ کی دُعا کی قبولیت

۲۵۷ ابن ابی حاتم

۱ ابن ابی شیبہ

ابن ابی کبشہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوسفیان کا ابن

۳۳۲ ابی کبشہ قرار دینا

۳۰۶ ابن اشیر

۳۷۲ ابن الانباری

۲۵۷ ابن تیمیہ علیہ الرحمة

۲۵۶ جہنم کے غیر دائمی ہونے کا عقیدہ

۳۷۵، ۱۹۱ ابن جبیر

۲۵۶ ابن جریر

آ

آدم علیہ السلام

حضرت نوحؑ آدمؑ سے نویں پشت میں تھے ۱۹۸

آدم جمعہ کے دن پیدا ہوئے (صبح ۶ بجے)

۲۰۳ آبرین

آشعر

۲۸۰ حضرت یوسفؑ کے بھائی

ابراہیم علیہ السلام

۳۹۲، ۳۲۹، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰

آپ نے شرک سے بچنے کی دعا کیوں کی ؟ ۳۸۳

۳۸۸ خدا تعالیٰ پر یقین

۳۲۳ حضرت ابراہیمؑ کی مہمان نوازی

آپ نے اس نیت سے مکہ کی بنیاد رکھی تھی کہ

۳۳۷ یہ توحید کا مرکز ہو

آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانی قربانی

۳۸۶ موقوف کی

بغیر کسی نشان اور مجرہ کے آنحضرت پر ایمان لا ۲۱۳
 آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے شاہد ہونے کا
 دعویٰ نہیں کیا ۱۶۶
 ابوالقواء علیہ الرحمة ۴۵۰، ۳۰۶
 ”آپ نے اعراب قرآن کے متعلق اِمْلًا مَا مَقَّنَ
 یہ السَّحْفَن لکھ کر احسانِ عظیم کیا ہے“
 مصلح و مودع ب
 ابوجہل
 آنحضرت کے بلند کردار کے متعلق ابوجہل
 کی شہادت ۳۸
 ابوخیان علیہ الرحمة مصنف بحر محیط ۷۱
 خدمات کا اعتراف ب
 ابوداؤد (صاحب سنن) ۲۶۶۰۱
 ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ۱۰۳، ۱۰۲
 ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ۴۳۴
 ایک نادان قف کی ضمانت دینا اور اشارہ کا
 بے مثال نمونہ ۴۴۰
 ابوزید
 ماہر لغت ۲۲۱
 ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ۲۵۶، ۱
 ابوسفیان رضی اللہ عنہ ۲۹۲، ۲۳۲
 قبولیت اسلام ۴۹۳
 ہر قتل کے دربار میں آنحضرت کے متعلق شہادت
 ۳۳۱، ۴۹، ۴۷
 مسلمانوں کے فتح مکہ کیلئے مدینہ سے روانگی

ابن حنیّ
 عربی زبان کے ماہر عالم ۲۶۶، ۲۶۱
 ابن حجاج نحوی ۲۶۲
 ابن حجر ۲۵۷
 ابن عباس رضی اللہ عنہ
 ۴۵۰، ۴۴۰، ۳۷۵، ۲۷۳، ۲۵۷، ۱۹۱، ۱۳۹، ۱۹
 آپ جہنم کے غیر دائمی ہونے کے معتقد تھے ۲۵۶
 ابن عطیہ ۴۶۵
 آپ کے نزدیک تاویل کے معنی ۸۰
 ابن کثیر علیہ الرحمة ۲۵۷
 آپ کی خدماتِ قرآنیہ کا اعتراف ب
 ابن القیم (حافظ)
 آپ جہنم کو دائمی نہیں سمجھتے تھے ۲۵۶
 ابن مردوئیہ ۲۶۵
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 ۳۲۰، ۳۰۷، ۲۵۵، ۱۹۱
 ابن وہب ۲۵۷
 ابن ہشام (مصنف معنی الملبیب)
 امام نحو ۲۶۲
 ابواسمعیل
 مصنف فتوح الشام ۲۱۸
 ابوبکر رضی اللہ عنہ
 ۳۸۵، ۳۶۶، ۲۴۲، ۴۹، ۶۲
 حضرت ابوبکرؓ کو تم پر فضیلت اس پر جیسے
 کے مسبب سے ہے جو اس کے دل میں ہے
 ۳۴ (حدیث)

۲۸۸	آپ بھی وقت تھے اسماعیل علیہ السلام	۲۳۷	ابو الشیخ ابوطالب
۲۸۸، ۲۸۹، ۲۸۳، ۲۲۳	حضرت ابراہیمؑ کے تابع نبی تھے لیکن متی نہ تھے ۲۲۱ نخواب میں حضرت اسماعیلؑ کو ذبح کرنے سے مُراد نہیں مکہ میں آباد کرنا تھا ۲۸۶	۱۵	کفار کا آنحضرتؐ کو آپ کی بجائے ابوطالب کی طرف منسوب کرنے کا مقصد
۲۹۳	اسماعیلی (قوم) اشکار	۵۱	آپ کی عزت کو دیکھ کر آنحضرتؐ حضرت علیؑ کو اپنے گھر لے آئے تھے
۲۸۰	حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی اصحاب الایمہ	۲۵۲	ابوعبیدہ
۲۳۵	حضرت شعیبؑ کی قوم کا ایک حصہ جو مدین کے قوی جنگل میں رہتے تھے	۶۴	ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ
۱۲۴	اضمعی (عرب ادیب) امیہ ابن خلف	۲۶۵	ابوعلیٰ سمری ابوبکثہ
۲۹	آنحضرتؐ کے ملاقا ہونے کے متعلق شہادت ۲۹	۳۳۲	قبیلہ خزاعہ کا ایک فرد جس نے آبائی دین چھوڑ دیا تھا
۲۱۸	انبات زبطی عرب قوم	۳۹۱	ابونعیم ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
۲۵۶	انس رضی اللہ عنہ آپ جہنم کو غیر دائمی سمجھتے تھے	۲۲۴، ۲۵۵، ۲۳۱، ۱۰۳، ۱۰۱، ۲۰	احمد بن حنبل: امام، علیہ الرحمة ۲۵۵، ۱۹ ادرم عادیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے ۲۰۳ ازم عادوم کا ایک قبیلہ ۲۰۴ آزہری ماہر لغت ۲۲۱
۲۷۷	باب (دیکھئے علی محمد باب) برنمیں ایک جرمن مستشرق	۲۲۱	سحق علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے تابع نبی تھے لیکن متی نہ تھے ۲۲۱

بشیر الدین محسود احمد خلیفہ المسیح مہدی علیہ السلام

”اس تفسیر کا بہت سا مضمون میرے غور کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔“

و

”اسی رضا نے اپنے فضل سے مجھے قرآن کریم کی سمجھ دی اور اس کے بہت سے علوم مجھ پر

ج

کھولے اور کھولتا رہتا ہے۔“

”مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علوم سے بہت کچھ دیا ہے۔“

ج

د قرآنی سورتوں اور آیات میں ترتیب کا مضمون

اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طور پر سکھایا ہے۔“

و

حروف مقطعات کے متعلق آپ کی تحقیق

و

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ سے قرآنی علوم

ب

حاصل کرنا

سفر یورپ پر جاتے ہوئے عدن کے قریب

۲۰۴

آسمان پر قدیمہ کا دیکھنا

تثلیث کے رد میں آپ کی ایک عیسائی گفتگو ۴۲۵

انگلستان میں ایک بہائی عورت سے گفتگو ۴۱۷

”میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام

کی خوبیوں سے اپنے بندوں کو نفع پہنچائے۔“

و

آپ کی ایک دعا

”میرا ادریسے دوستوں اور ہم سے پیسے بزرگوں

کا بھی یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ یہ دعا شہر میں داخل

ہوئے ان کی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا

ہے اور ان کو آفات سے بچاتا ہے ۳۶۱

جماعت احمدیہ کو خصوصی انصاف ۴۴۰

بطلمیوس

یونانی مؤرخ (۱۳۰ ق م) ۲۱۸ ۲۲۰

بغوی (علامہ)

جنتوں کے غیر دائمی ہونے کے قائل تھے ۲۵۶

بلقیس (ملکہ سبا) ۱۸۹

بنیان التمار ۱۳۹

بنیامین

حضرت یوسفؑ کے بچے بھائی

۲۵۴، ۲۴۸، ۲۴۲، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۸۰

حضرت یعقوبؑ کا بنیامین کے متعلق اپنے

بیٹوں سے معاہدہ ۳۳۷

اہل بیت کے ماتحت بنیامین کا حضرت یوسفؑ

کے پاس رہ جانا ۳۴۱

بنی اسرائیل ۱۲۴، ۱۳۰

فرعون کے بنی اسرائیل سے خوفزدہ

ہونے کی وجہ ۲۴۴

فرعون کا بنی اسرائیل سے ذلت آمیز

سلوک ۴۲۶

ایک موعود بنی کے آپ نے پر سب بنی اسرائیل

متفق تھے ۱۲۶

بنی اسماعیل

بنی اسماعیل میں ایک نبی کی بعثت کے متعلق

حضرت موسیٰؑ کی پیشگوئی

بنو امیہ ۵۲

بنو امیہ اور بنو عباس کی باہمی دشمنی

بنو عباس

بنو عباس کے دود میں بہت سی روایات بنو امیہ

کے خلاف گھڑی گئیں

۵۲

بنی لاوی

۲۳۶

بوعسلی

ابن جحّی کے استاد

۲۷۹

بہاء اللہ (بائی بہائی مذہب) ۲۷۷، ۲۷۸

جو شخص قرآن کریم کو منسوخ کرتا ہے وہ قرآن

۱۶۷

کریم کا موعود نہیں ہو سکتا

بہاء اللہ کا مقصد اسلامی شریعت کو ناقص

۵۴

قرار دیکر بہائی شریعت کا قیام تھا

ایسے مقصد یعنی بہائی شریعت کے قیام میں

۵۳

بہاء اللہ کامیاب نہیں ہوا

۵۵

بہاء اللہ مفلح نہیں کہلا سکتا

بہاء اللہ اور باب کی طرف سے قرآن شریف

۵۵

کو منسوخ کر کے نئی شریعت جاری کرنے

۱۶۸

کا اعلان

بہاء اللہ نے دو شاخیاں جائز قرار دی ہیں

۲۷۷

عباس نے اسے تبدیل کر دیا ہے

۱۷۳

بہائی بہاء اللہ کی تعلیمات کو غنی رکھتے ہیں

۲۷۷، ۱

بینہقی

پ

پطرس (حواری)

پطرس کو مسیح کا جنت کی کنیوں کا وعدہ

۱۷

دینا

پلینی

یونانی مؤرخ (۹۷ ق م)

۲۳۰

ت

تفتازلی (علامہ)

صدق اور کذب کے مفہوم کے متعلق آپ کی

۳۰۱

رائے

تفتازی

حضرت یوسفؑ کی والدہ کی لونڈی کا بیٹا تھا ۲۸۹

تمودینی

۲۱۸

ثمود کا یونانی تلفظ

ط

ٹسڈل رپادی سینٹ کیئر

۶

مصنف ینابیع الاسلام

ث

ثعلب (امام لغت)

۳۳۲

ثمود

۲۳۹

ثمود کی قوم بصری (شام) سے عدن تک

۲۱۸

پھیلی ہوئی تھی

۲۱۸

قوم ثمود کا ذکر یونانی تواریخ میں

۲۰۳

ثمود سے پہلے عادت تھے

۲۱۹

ثمود کو عادت تھی کہ جاتا ہے

۲۱۹

حضرت ابراہیمؑ کے زمانہ سے بھی پہلے تباہ

۲۱۹

ہو چکے تھے

۲۱۱

قوم ثمود کے عرب ہونے کا ثبوت

۲۱۱

قوم ثمود کے متعلق ایک کتبہ حضرت معاویہؓ

۳۰۲ حسین رضی اللہ عنہ (امام)

۶۷ بعض لوگوں کا آپ کو خدا کا شریک ٹھہرانا

حمورابی

سامی قوم کے سب سے شہسوار آدمی جو

۲۴۷۰، ۲۰۳ ۲۰۰ قبل مسیح میں ہوئے ہیں

۲۰۳ آپ نبی تھے

حمورابی کی تعلیمات سے بائبل کی تعلیمات

۲۰۳ کی مشابہت

۲۱۸ جیمیز (ایک عرب قبیلہ)

خوباب

بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ کے خسر کا نام

۲۲۶، ۲۲۵

خ

۳۲۲، ۸۱ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ

۳۲۱ اسلام کے لیے قربانیاں

۲۸۱ خدیجہ رضی اللہ عنہ

۵۱ آنحضرتؐ سے شادی

حضرت خدیجہؓ نے اپنا سب مال آنحضرتؐ

۵۱ کے پرہیز کر دیا تھا

آنحضرتؐ کی پہلی وحی کے موقع پر آپؐ کا آنحضرتؐ

۲۲۳ کو تسلی دینا

آنحضرتؐ کے اخلاقِ عالیہ کے متعلق آپؐ

۴۹ کی شہادت

بغیر کسی نشان اور معجزہ کے آنحضرتؐ پر

۲۱۳ ایمان لانا

۲۱۹ کے زمانہ میں موجود تھا اس کتبہ کی عبارت

ج

۳۳۴ جابر رضی اللہ عنہ

۱۳۹ جابر بن زید

جبریل علیہ السلام

پہلی وحی کے موقع پر جبریلؑ کا آنحضرتؐ سے

۵۲ اقرار کیا

۱ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ

جد

۲۸۰ حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی کا نام

جسینین

۲۲۰ شاہ روم

جعفر بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ)

۳۲۸ جثہ میں بخاشی کو قرآن کریم سنانا

۳۴۹ جوہر (نحوی)

ح

حارث

حضرت ابراہیمؑ کے بھائی اور حضرت لوطؑ کے

۲۲۲ والد

۱۹۸ حام بن نوح

۳۳۷ حبر

حسن رضی اللہ عنہ (امام)

۶۷ بعض لوگوں کا آپ کو خدا کا شریک ٹھہرانا

۳۷۵، ۲۹ حسن

❖

شترانہ

عرب قید

۳۳۲

۵

دارمی

۲۶۶

دان

حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی کا نام

۲۸۰

دانی

حضرت یوسفؑ کی والدہ کی نوٹھی کا بیٹا تھا

۲۸۹

ط

ڈائوڈس

یونانی مؤرخ (۸۰ ق م)

۲۲۰

ر

راڈویل (مترجم قرآن)

آیت بسم اللہ کو یہودی کفر قرار دیتا ہے

۶

راغب اصفہانی (امام لغت)

۳۸۰، ۳۵۲

رافائیل (فرشتہ)

۱۹۹

رام چند رجبی

۲۰۲

آپ کی قوم آپ کو خدا کا شریک مقرر کرتی ہے

۶۷

رعسیس (فرعون مصر)

جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا

۱۲۵

روبن

حضرت یوسفؑ کے سب سے بڑے بھائی

۳۳۶، ۳۳۷، ۱۷۸۰

ز

زبول

حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی کا نام

۲۸۰

زکریا علیہ السلام

آپ کا خوف اپنی ذات کے متعلق نہیں تھا

۱۰۰

زیلحا

عزیز مصر کی بیوی

۳۰۲

زنجشیری علیہ الرحمة صاحب کشف

۴۶۵، ۸۰، ۲۷

آپ کی قرآنی خدمات کا اعتراف

ب

آپ پر اعتزال کا داغ ہے

ب

زید رضی اللہ عنہ

بغیر کسی نشان اور معجزہ کے آنحضرتؐ پر

ایمان لانا

۲۱۳

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

۱۹

زید بن نفیل (حضرت عمرؓ کے چچا)

آنحضرتؐ کی نبوت پر اعتراض کرنا

۲۸۴

س

سارہ

۳۸۷، ۲۳۴

حضرت سارہ کو اسحاق اور یعقوبؑ کی بشارت

۲۲۳

حضرت سارہ کا تجویز نعمت کی عظمت کے اظہار

کے لیے تھا کہ انکار کے طور پر

۲۲۶

سام بن نوح

۱۹۸

سبا (عرب قید)

۲۱۸

سبا کی ملکہ

۱۸۹

- ۲۳۰ حضرت شعیبؑ کا نانا بعثت
 ۲۳۴ آپؐ مدین قوم کی طرف بعوث ہوئے
 ۲۳۴ شعیب علیہ السلام کی قوم کے حالات
 آپؐ حضرت موسیٰؑ کے خسر نہیں تھے (مصلح موعود)
 ۲۳۴، ۲۳۶

ص

- ۳۴۹ صاعقانی (ماہر کثمت)
 ۱۴۰ صالح علیہ السلام
 ۲۱۱ ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپؐ خالص عرب تھے
 دوسرے انبیاء کی طرح آپؐ اپنی قوم کی امیڈوں
 ۲۱۳ کا مرکز تھے
 ۲۱۴ حضرت صالحؑ کی ادبثنی

ض

ضحاک ۲۵۷، ۱۹۱، ۱۹

ط

- ۲۵۷ طاؤس
 ۳۹۱ طبرانی (مصف مجمل البکیر)
 طبری (مفسر قرآن)
 ۴۰۰ آپؐ کی خدمات قرآن کا اعتراف
 ع

عاد

- ۴۴۹ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم
 ۲۰۳ ایک مجموعہ قبائل کا نام ہے
 یورپین محققین کے نزدیک قوم عاد کا کوئی
 ۲۰۲ وجود نہیں

سرخون (سرخون)

- ۲۲۰ شاہ اسیریا (۷۲۲-۷۰۵ ق م)
 ۳۹۲ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
 سلیمان علیہ السلام

۱۸۹ ملکہ سبا کے پیغامبروں سے گفتگو
 آپؐ کا ملکہ سبا کے نام اپنے خط میں بسم اللہ

۷ السرخون السرخینہ لکھا
 سلیمان ندوی - سید محمد

۲۱۹ مصنف ارض القرآن
 حضرت مصلح موعودؑ کی طرف سے آپؐ کی تحقیقات

۲۳۵ کی تعریف
 سمعون

۲۸۰ حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی کا نام
 سموری

۲۰۳ عرب کی قدیم ترین قوم
 سیل مترجم قرآن - پادری

آنحضرتؐ کی ذات کے متعلق یہ اعتراض کہ آپؐ
 اتنی نہیں تھے بلکہ کھنڈا پڑھا جانتے تھے ۵۰

ش

شرخون (سرخون)

۲۲۰ شاہ اسیریا (۷۲۲-۷۰۵ ق م)
 شعبی

۲۵۶ آپؐ جہنم کو غیر دائمی قرار دیتے ہیں
 ۱۹۰، ۱۴۰ شعیب علیہ السلام

۲۴۲ اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت

نے خدا تعالیٰ کی طرف سے شاہد ہونے کا دعویٰ

۱۶۶ نہیں کیا تھا

عبداللہ بن عبدالمطلب

۱۵ والد عبدالمطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۰۳ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ۲۵۵

عبداللہ بن عبدالمطلب

۳۸۴ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ

آپ کی وفات پر آپ کا ترکہ دھانی کر دیا گیا تھا ۳۲۹

۲۲ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث

۳۹۱ عرب ابن قیس

عزیر مصر

۳۰۴، ۲۹۷ فرعون مہر کا حاجب تھا

عزیر مصر کی بیوی کا ارتکاب گناہ کی نفی کیلئے

۳۰۸ حضرت یوسف کو عورتوں کے سامنے پیش کرنا

عزیر مصر کو یوسف کی براءت کا پورا یقین تھا ۳۰۳

عزیر مصر کا حضرت یوسف کو سچا سمجھنے کا ثبوت ۳۱۱

عطاء ۳۷۵

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

۱۳۹، ۱۹۱، ۲۵۷، ۲۲۲

آپ نے اشاعت اسلام کیلئے جان تک کی

۳۲۲ پرواہ نہ کی

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم

۲۲، ۵۰، ۶۵، ۸۱، ۸۶

یونانی بغرافہ نویس کے ہاں عادی قوم کا ذکر ملتا ہے ۲۰۳

۲۰۴ قرآن کریم کی رو سے عادی قوم کی تاریخ

عادی قوم حضرت نوح کی قوم کے معاصر اور

۲۰۳، ۲۰۴ قوم ثمود سے پہلے ہوئی ہے

عادی قوم کی حکومت عراق فلسطین شام اور

۲۰۴ کالہ دی پر تھی

عادی قوم ادنیٰ جگہوں پر یادگاریں تعمیر کرتی تھی ۲۰۴

۲۱۸ عادی اولیٰ اور عادی ثانیہ

۲۱۹ عادی اولیٰ سے مراد حضرت ہود کی قوم

۲۱۹ عادی ثانیہ سے مراد قوم ثمود

۲۰۳ عادی ارم

۲۰۴ ارم عادی قوم کے ایک ترقی یافتہ قبیلے کا نام ہے

۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

۳۹۱ عامر بن طفیل

۱۰۳ عبیدہ بن الصامت رضی اللہ عنہ

۳۹۲، ۳۹۳ عباس رضی اللہ عنہ

آپ نے اہل مدینہ سے آنحضرت کی حفاظت کرنے کا

۳۳۷ عہد لیا تھا

عباس (بہاء اللہ کا بیٹا)

بہاء اللہ نے دو شادیاں جائز قرار دی ہیں۔

عباس نے اسے تبدیل کر دیا ہے

۳۷۶ عبد القادر جیلانی سید رضی اللہ عنہ

بعض لوگوں کا آپ کو خدا کا شریک سمجھنا

۱۳۹ عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

آپ کو مفسرین شاہد قرار دیتے ہیں لیکن آپ

۴۰۲ دکھ اور تکلیف کی زندگی

آپ کی قوم آپ کو خدا کا شریک مٹھراتی ہے ۶۷

۴۰۲ مسیح کو پرندوں کا خالق قرار دینے کا عقیدہ

وفات مسیح پر ایک دلیل مسیح کا قوم کے

۴۸ شرک سے لاعلم ہونا

حضرت مسیحؑ نے پطرس کو جنت کی کنجیوں کا

۱۷ وعدہ دیا تھا

آجکل کے مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی آسمان

۱۶ سے آکر ہمیں دولت وادبار سے نکالیں گے

اگر مومن ہو عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی

۲۸۰ کے بغیر چاہ نہ ہوتا (حدیث)

۷۷ قرآن آپ کا معصیت ہے

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام

۴۶۳، ۴۲۱

مسلمان متفقہ طور پر مسیح موعود کی آمد کے قائل تھے ۱۶۶

ویشکوہ شاہد مذمت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۶۷ کی بعثت کی خبر دی گئی ہے

بعیہ کے ذریعہ مسیح موعود علیہ السلام کی صلات

۴۲۱ کی شہادت

اپنے دعویٰ سے پہلے کی زندگی آپ کی صداقت

۴۸ کی دلیل ہے

مسیح موعود کے زمانہ میں کیونست حکومتوں کے

۳۳ قیام کی پیش گوئی

آپ ثبوتی اگلا کُل جین باؤن دیتھا کی

۴۷۵ تازہ مثال ہیں

۵۱ پیدائش اور آنحضرتؐ کے گھر میں آنا

۱۵ آنحضرتؐ کا آپ کو پانا

بغیر کسی نشان اور معجزہ کے آنحضرتؐ پر

۲۱۳ ایمان لانا

آپ نے خدا تعالیٰ کی طرف سے شاہد ہونے

۱۶۶ کا دعویٰ نہیں کیا تھا

علی محمد باب (۱۸۲۱-۱۸۵۰)

۴۷۶ بابی مذہب کا بابی

باب اور بھلا اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی

شریعت منسوخ کر کے نئی شریعت جاری

۱۶۶ کرنے کا اعلان

بہائیوں نے باب کی کتب تلاش کر کے نہیں

۱۷۳ تلف کر دیا ہے

۲۳۶ عمال نقہ

عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم

۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹

۴۲۱ آپ کی اسلام کے لیے قربانی

۲۵۶ آپ جہنم کے غیر دائمی ہونے کے معتقد تھے

۵۱ آپ نے بڑی عمر میں مدینہ مبارکہ عراقی مسیحی

۴۳۲، ۸۱ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

۴۶۹، ۷۳ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام

حضرت یحییٰ لوگوں کی بانی کو مسیح کی قبولیت

۵۴ کے لیے تیار کرنے آئے تھے

حضرت یحییٰ کی ساری جماعت مسیح پر ایمان

۵۴ لے آئی تھی

آپ کی بعثت کی عزمن اسلام کی صداقت کی

شہادت تازہ نشانوں سے دینا ہے ۱۶۷

آپ کی بعثت سے اسلام کی ترقی کے سلسلہ

جو ہیں ۲۸۶

آپ کے پیروؤں میں سے سینکڑوں لوگ

خدا تعالیٰ سے ہلکائی کا شرف رکھتے ہیں ۳۷۶

سبح موعود علیہ السلام کی جماعت سے رابطہ

اتحاد ولی اللہ بننے کے لیے ضروری ہے ۱۰۲

آپ کی وحی عام مبشرات سے بلند ہے ۱۰۳

آپ کا کوئی خواب یا الہام شکی نہیں تھا ۱۰۳

آپ کو اپنے الہام پر ایسا ہی یقین تھا جیسا کہ

قرآن کریم پر ۱۰۴

آپ پر غیر زبانوں میں الہامات بطور نشان اور

معجزات کے ہیں ۳۳۲

آپ کے الہامات زیادہ تر اُردو اور عربی

زبان میں ہیں ۳۳۳

آپ کا ایک الہام مَا أَنَا إِلَّا كَانِقُرْآنٍ

مَبْطُونٌ عَلَى يَدَيِّ مَا ظَهَرَ مِنْ

انْقُرْآنٍ ۳۷۲

آپ اس زمانہ کے لیے علوم قرآن کا مانتہ ہیں ج

قرآن کریم کی خدمت ج

آپ کے نزدیک عفت کی تعریف ۴۱۱

آیت مَثَلُ الْكَلْبَةِ طَبَعَةٍ کی تفسیر ۳۶۵

نبات اور جنت و دوزخ کے متعلق حضور کی وحی ۲۵۴

عربی زبان کے اُمّ القرآن ہونے کے متعلق آپ کا نظریہ ۲۷۷

قرآن کریم کی مثل لانے کی تحدی کی حقیقت پر

آپ نے میر حاصل مدثنی ڈالی ہے ۷۹

عرش کی حقیقت کا بیان ۲۳

آدم کے جمع کے دن پیدا ہونے کی تصدیق ۲۰

وعدی مشکوئوں کے نئے کے ثبوت میں آیت

إِنَّمَا بُدِّلَتْ بِبَعْضِ الْبَدِي نَبْعِدْ هُنِيْ مِثْلُ فَرَمَا

کرتے تھے ۸۶

ایک مولوی سے مسیح کے پر نہ پید کرنے کے

عقیدہ پر سوال ۳۰۲

منہ از مہر ما کرسی کہ ماوریم خدمت را ۱۱۲

آپ کا شعر

آرہی ہے اب تو خوشیوں سے کسوف کی مجھے

گو کہ وہ لوانہ ہیں کرتا ہوں اس کا انتظار ۳۵۷

حضرت میک طبر میں بلاناغہ عشاء کی نماز میں سڑیوسف

کی آیات بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ الْفُسْطُ مِنْ أَرْحَمِ

الرَّحِيمِينَ مَكْ دُونَكَ بَعْدَ سَ تِلَادَاتِ فَرَمَا

کرتے تھے ۳۵۶

نبی صبر کرتے ہیں اور مجھ جاتے نہیں۔ ہم نے خود

ایک نبی کو دیکھا ہے اور اس کے حالات کو بھی

دیکھا ہے ۳۵۱

سوائے عیسیٰ کے کوئی کھڑے ہو رہی لیکر دیا

کرتے تھے ۱۱۰

آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان یوسف اور

اس کے بھائیوں والا معاملہ گزور رہا تھا ۳۵۶

سبح موعود علیہ السلام کی آمد اور قوم کا رویہ ۲۱۳

فرعون کے ڈبٹے وقت کے کلمات میں تذل
پایا جاتا ہے ۱۲۴
فرعون کے جسم کو بجائے جانے کا وعدہ اور لاش
کو محفوظ رکھنے کی حکمت ۱۲۵
فرعون موسیٰ منقاج کی لاش مصر کے عجائب گھر
میں محفوظ ہے ۱۲۵
فرعون موسیٰ کا حلیہ ۱۲۵
حضرت محی الدین ابن عربی کے نزدیک فرعون جہنم
میں نہیں جانے گا ۱۲۶

ف

فوطی فار
حضرت یوسف کو خریدنے والے مصری شخص کا نام
۳۱۱۰ ۳۰۳۶ ۲۹۵
قتادہ
۴۳۵ ۳۵۱۲ ۳۱۲۵ ۴۱۳۹
قتورا
حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی اور اہل مدین کی
جسدہ ۲۱۹

ک

کرشن علیہ السلام
آپ کی قوم آپ کو خدا کا شریک ٹھہراتی ہے ۶۷
کعب الاحبار
۲۶۶۱۲۰
کلبی (ابن ہشام)
۳۷۵
کنیاں
شمالی امریکہ کی روایات کی رو سے ایک عظیم
طوفان کا ہیرو ۱۹۹

اس زمانہ کے مصلح کے مقابلہ میں منکرین کے حربے ۱۱۴
آپ کے مخالفین کا کہنا کہ اگر مرزا صاحب پر کوئی
آیت اترتی تو ہم حرد مان لیتے ۵۷
عیسٰی موعود علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ کہا گیا
کہ عیسیٰ کی آمد کے متعلق پیشگوئیاں وضعی ہیں ۱۲۶
جس شخص پر عیسیٰ موعود علیہ السلام کے پیغام کی
تبیین نہ ہوئی ہو اس کے متعلق فتویٰ نہیں لگ
سکتا ۴۴۴

ف

فار سٹر
ایک انگریز مستشرق ۲۱۹
فرعاء
ماہر نفث ۲۲۱، ۱۰۹
فرعون
ہادی نیل اور سکندریہ کے حکمرانوں کا لقب جنہوں
نے تین چار ہزار سال حکومت کی ہے
۲۲۴، ۱۵۳، ۱۴۰
بنی اسرائیل سے خوفزدہ ہونے کی وجہ ۲۲۴
فرعون بے وقوف تھا اس نے ایسا طریق اختیار
کیا جس نے لوگوں کو بغاوت پر غیور کر دیا ۱۱۸
فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کی تائید
میں ایک مومن کا قول ۲۱۹
فرعون کی قوم کی بد نصیبی ۱۲۲
حضرت موسیٰ کے زمانہ میں فرعون کے ساتھیوں
کے بڑے بیٹے مر گئے تھے ۱۲۳

آپ خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بن

گئے

۴۰۹

آنحضرتؐ کا نظیر ہوتا

۱۵۴

دس ہزار تھوکیوں کے ساتھ فاتحانہ شان

سے مکہ میں داخل ہونا

۳۵۶

بعثت

آنحضرتؐ کی بعثت کے متعلق ایک دُعا اور

پیشگوئی

۴۸۸

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری دنیا

کی طرف ہونے کے پانچ دلائل

۴۴۳

آپؐ کی بعثت اسود و احمر کی طرف ہے صریحہ ۴۴۴

۴۱۸

آنحضرتؐ کی بعثت کی ایک عزم

۴۵۶

آنحضرتؐ کے عذرات کا مقصد

صداقت

آنحضرتؐ کی صداقت پر تین قسم کے گواہ

۱۶۵

آنحضرتؐ کو جھوٹا ماننے سے پہلی کتابوں کو بھی

جھوٹا ماننا پڑتا ہے

۳۷۴

آنحضرتؐ کی صداقت کا زبردست نشان

۳۳۱

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ حفاظت

۳۹۲

آنحضرتؐ کے خدا اور رب کی وجہ سے ایک

کافر کا حملہ سے رک جانا

۳۹۲

آنحضرتؐ کے زمانہ میں مجاہدین قحط جو آپؐ کی

دعا سے دور ہوئے

۳۲۰

آنحضرتؐ کی صداقت کا ثبوت دعوے سے پہلے

۴۵

کی پاک زندگی

آپؐ کی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو دیکھ کر ہی

لوگ بغیر کسی نشان یا معجزہ کے آپؐ پر ایمان

لاتے تھے

۲۱۳

آنحضرتؐ کا دشمنوں پر غالب آنا آپؐ کے مغتری

ہونے کی نفی کرتا ہے

۱۸۴

اگر آپؐ مغتری ہوتے تو خدا کی گرفت سے

محفوظ نہ ہوتے

۱۵۹

کامیابی

اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنحضرتؐ کے حق میں

۱۳۸

آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا سارا دلیلی

قوت نہیں بلکہ قرآن کریم کے اعلیٰ کمالات ہیں ۹۵۱۹۳

آنحضرتؐ کی ترقیات تقدیر خاص سے متعلق قصیں ۱۳۷

آنحضرتؐ کی کامیابی قابلِ تعجب نہیں ۳۸۵

نور کے واقعات بیان کر کے قرآن نے آنحضرتؐ

کی کامیابیوں کی خبر دی ہے

۱۹۸

آنحضرتؐ اور دوسرے غالب آئیوں سے

لوگوں میں فرق

۳۷۹

مماثلت

موسیٰ علیہ السلام سے ایک مشابہت

۳۳۴

آپؐ کا شیل یونس علیہ السلام ہونا

آنحضرتؐ کی قوم کی یونس کی قوم سے

مشابہت

آنحضرتؐ کی حضرت یوسفؑ سے اشارہ مماثلتیں

۲۸۹، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۰

۳۵۵، ۳۳۴، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۷، ۳۱۷، ۲۹۹، ۲۹۷

۳۶۶

آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ کے دنیوی اور دہائی

مقامات کا فرق ۳۳۰

آنحضرتؐ اور حضرت یوسفؑ کی جہانگاہ اختلاف ۳۱۰

آنحضرتؐ کا فرمانا کہ اگر میں مقصد پر قید رہتا جس

قدیر یوسفؑ رہے تھے تو میں بلائے والے کی

بات کو قبول کر لیتا ۳۲۲

حضرت یوسفؑ نے تو جہانیوں کو عزت بخشی لیکن

آنحضرتؐ نے جہانیوں کو آزاد محکموں کا مالک

بنادیا ۳۶۶

تعلق باللہ

بشت سے قبل عبادت کی طرف اپنا توجہ ۳۸

آنحضرتؐ کا اللہ تعالیٰ سے عشق ۱۰۴، ۱۰۱

اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ۲۲۲

آنحضرتؐ کا وفات کے وقت فرمانا اَلرَّفِیقِ

الْاَعْلٰی اَلرَّفِیقِ الْاَعْلٰی ۱۰۱

آنحضرتؐ اور قرآن کریم

قرآنی علوم کا دوسرا ماخذ حضرت محمد مصطفیٰؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ج

آپؐ پر قرآن نازل ہوا اور آپؐ نے قرآن کو

اپنے نفس پر وارو کیا حتیٰ کہ آپؐ قرآن مجسم ہو گئے ج

آپؐ کی ہر حرکت و سکون قرآن کی تفسیر تھے ج

آنحضرتؐ کے دل میں قرآن کریم کی صداقت

کا یقین پہاڑ سے بڑھ کر واضح تھا ۱۵۴

آنحضرتؐ اور آپؐ کے ساتھیوں نے قرآن

کی سچائی اپنے مشاہدہ سے معلوم کر لی تھی ۱۲۸

خلق

كَانَ خَلْقُهُ انْفِرَاقًا ۲۷۴

تعلق باللہ اور شفقت علی خلق اللہ ۲۰۹

آنحضرتؐ کا فاتح ہونے کے باوجود قوم سے

حسن سلوک ۱۱۲

فتح مکہ کے موقع پر عفو کا بے نظیر نمونہ ۳۵۶

اہل مکہ کو امن ۲۹۳

آنحضرتؐ کی مہمان نوازی کے متعلق حضرت خدیجہؓ

کی شہادت ۲۲۳

آپؐ کی گفتگو کا طریق ۳۴۳

آنحضرتؐ کو تعلیم رائج کرنے کا شوق تھا اسی

لیے آپؐ نے حضرت علیؓ کو تعلیم دلائی تھی ۵۱

آنحضرتؐ کا قول کو داغ دینا ناپسند فرماتے تھے ۲۴۸

تاریخ سے ہرگز ثابت نہیں کہ رسول کریمؐ کو کوئی

ایسا معاشرہ پیش آیا ہو جسکے تجویز میں آپؐ کے اخلاق

میں فوری تغیر آ گیا ہو ۲۸

بشت سے پہلے اخلاقی حیدرہ ۲۲۳

آنحضرتؐ کے کردار کے حقیقی ابوسفیان کی

شہادت ہر قل کے دربار میں ۳۷

آنحضرتؐ کے بلند کردار کے متعلق ابو جہل -

نضر بن الحارث اور امیہ بن خلف کی شہادت

۲۹۱، ۲۸

آپؐ کے اخلاقِ عالیہ کے متعلق حضرت خدیجہؓ

کی شہادت ۲۹

حضرت علیؓ کے والد کی وفات کے بعد آنحضرتؐ

- ۱۵ کان کو پانا
تبلیغ
آنحضرتؐ کا طریق تبلیغ ۳۱۳
بادشاہوں کو تبلیغی خطوط ۳۳۱
آنحضرتؐ کا اپنے اقربین کو انذار ۴۹
اقوال
”تو کہہ کر میں تو اپنے نفس کے مژر اور نفع کا بھی
ملک نہیں“ ۸۸
آنحضرتؐ کا فرمانا کہ میں بھی خدا کے فضل
سے ہی جنت میں جاؤں گا ۴۶۴
آنحضرتؐ کا فرمانا کہ بولکرہ کو تم پر فضیلت
اس چیز کے سبب ہے جو اس کے دل میں ہے ۳۴
آنحضرتؐ کا فرمانا ”شَیْبَانِیْ حُوْدُ سُوْرہ ہود نے
مجھے بوجھا کر دیا ہے ۱۳۰
ہرنے کام کرنے سے پہلے دعا کرنے کا حکم
دیا کرتے تھے ۱۹۴
واقعات تاریخی
تجارتی سفر میں آپؐ کے ساتھ حضرت خدیجہؓ
کے غلام میسرہ کا ہونا ۵۲
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ۵۱
متفرق
آنحضرتؐ کی پہلی وحی کے موقع پر آپؐ کے
سامنے کوئی تحریر نہیں رکھی گئی تھی ۵۲
فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَكُونِ مِنَ الْأَنْحُرَةِ مَنْحُلٌ
نہیں ۱۲۷
- آنحضرتؐ پر اپنی جان کی ہی ذمہ داری نہیں بلکہ آپؐ
پر ایمان لانے والوں کی درستی بھی آپ کا کام تھا ۲۶۳
آنحضرتؐ کا حقیقی متبع کون ہے؟ ۳۶۹
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان و سرور ۴۱۷
ابہام الہی نے آپؐ کا دل مضبوط کر دیا تھا ۲۹۹
آنحضرتؐ کا تم ان اعتراضوں کی وجہ سے متباہو
خدا تعالیٰ پر کیے جاتے تھے ۱۰۴
آنحضرتؐ کا غزوہ بدر سے پہلے انصار اور
مہاجرین سے مشورہ ۳۶۲
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھٹھنے ہو کر ہی خطبہ
دیا کرتے تھے ۱۱۰
کیا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھا جانتے
تھے ۵۰
مخالفات
کفار کے آنحضرتؐ کو خوفزدہ کرنے کے دو طریق ۲۹۰
غزوہ اُمد میں کفار کی طرف سے آپؐ کا
مقتول ہونا مشہور کرنا ۲۹۲
آنحضرتؐ کے وقت کفار پر عذابوں کی نوعیت ۳۶۹
کفار کی طرف سے صلح کی پیشکش ۴۵۴
عیسائیوں کے اس اعتراض کا جواب کہ آنحضرتؐ
صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے تھے ۴۴۲
ایک یہودی عورت کے زہر دینے کا واقعہ ۴۱۷
آنحضرتؐ کے مخالفین کا رویہ مختلف اوقات
میں فرق ہوئی اور یوں ہی قوم کی طرح تھا ۱۱۰
آنحضرتؐ کے قتل کا منصوبہ

- کفار مکہ کی طرف سے آنحضرتؐ کو حکومت اور
مال و دولت کی پیشکش اور حضورؐ کا جواب ۹۲
کفار کے ایک وفد کا آنحضرتؐ کی خدمت میں
آکر دولت اور حکومت کا لالچ دینا ۲۹۹
قریش کی آنحضرتؐ کو بادشاہت اور دولت
کی پیشکش اور حضورؐ کا جواب ۱۵۴
آپؐ کے مخالفین کے دلوں پر یہ جملہ بھی ہوا کہ
انہی اولاد ان کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئی ۱۲۳
آنحضرتؐ کے مخالفین کو تحریص دلائی گئی ہے کہ
وہ یونسؑ کی قوم کا نمونہ اختیار کریں ۱۱۰
ریورنڈیری اور پادری سیل کے آپؐ کی
ذات پر اعتراض کہ آپؐ اتمی نہیں تھے بلکہ
لکھنا پڑھنا جانتے تھے ۵۰
آنحضرتؐ کے دعویٰ نبوت پر کفار کی حیرانی
کا سبب ۱۶
کفار کا آنحضرتؐ کو باپ کی بجائے حضرت
ابوطالب کی طرف منسوب کرنے کا مقصد ۱۵
آنحضرتؐ کے متعلق کفار کا کہنا لَمْ يَجِدِ اللَّهُ
رَسُولًا لِّآيَاتِنَا اِنَّمَا يُطَالِبُ ۱۵
محمد بن حیان (الاندلسی) مصنف تفسیر بحر محیط ۲۶۲
محمد سلیمان ندوی سید (دیکھئے سلیمان ندوی)
محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۲۰
آپؐ کے نزدیک فرعون جہنم میں نہیں جائے گا ۱۲۶
مدینائی (رقوم) ۲۹۳، ۲۹۴
مدین رحمتہ الہیہ کا ایک بیابان کی تیسری پوری تلو کے ۲۱۹
۲۳۲

- مسئلہ کذاب ۲۷۶
مُصَنَّفٌ (قبائل حجاز)
آنحضرتؐ کی دعا سے ان کا قحط کا دور ہونا ۳۲۰
معاویہ رضی اللہ عنہ ۲۱۹، ۵۲
آپؐ کا تب قرآن بھی تھے ۵۰
مقاتل ۳۷۵، ۱۳۹
ملک (حضرت نوحؑ کے والد) ۱۹۸
منہاجم
ایک یہودی روایت کے مطابق حضرت نوحؑ
کا نام ۱۹۹
مُنْذِرِ بْنِ مَسْعَدٍ (قامی) ۳۷۵
منقح - فرعون
رعسیس کا بیٹا تھا جو حضرت موسیٰؑ کی نبوت
کے زمانہ میں تخت نشین ہوا ۱۲۵
فرعون موسیٰؑ کی لاش مٹھ کر بجانب مکرّم منوذا، ۱۲۵
منو
ہندوؤں کی روایات کے مطابق پہلا انسان تھا ۲۰۰
موسیٰ علیہ السلام
۳۶۹، ۳۷۵، ۲۸۳، ۱۵۳، ۱۴۰، ۱۱۵، ۱۰۹، ۸۷
وجہ تسمیہ ۲۳۷
حضرت ہارونؑ آپؐ کے تابع نبی تھے ۲۳۱
اگر موسیٰؑ و عیسیٰؑ زندہ ہوتے تو انہیں میری
پیروی کے بغیر چارہ نہ ہوتا (حدیث) ۲۸۰
فرعون کے گھر میں پٹنے کی وجہ سے موسیٰؑ مہر میں
میں معزز سمجھے جاتے تھے ۱۲۴

۱۱۶ آپ کو مخالفین نے ساحر قرار دیا

مخالفین کی طرف سے الزام کہ موسیٰ اور ہارون

۱۱۶ حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں

مفسرہ

حضرت خدیجہؓ کا غلام جو تجارتی سفر میں آنحضرتؐ

۵۲ کے ساتھ رہا

ن

۳۷۹ نادر شاہ (شاہ ایران)

نسبی

۲۱۸ رانبات، عرب کی ایک قوم

۳۷۹ نپولین

نجاتی رضی اللہ عنہ

۳۲۸ آپ کا قبول اسلام

۳۳۷ نحاس

۲۶۱ نسائی علیہ الرحمة

نضر بن الحارث

آنحضرتؐ کی بعثت سے قبل آپؐ کے کردار کے

۳۸ متعلق نضر کی شہادت

آنحضرتؐ کے قتل کی سازش میں شریک تھا ۳۸، ۳۹

نفعانی

۲۸۰ حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی کا نام

نوح علیہ السلام

۲۸۱، ۱۹۵، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

۱۹۹ حضرت نوحؑ کی وجہ تسمیہ کتب یہودی رو سے

۱۹۸ بائبل کی رو سے حضرت نوحؑ کا شجرہ نسب

۲۴۴ حضرت موسیٰ کی زندگی کے حالات

۲۴۴ واقعہ قتل کے بعد مدین آتا

۲۴۵ آپ کا مدین میں ورود

۲۴۷ بعثت کی عرض

۲۶۰ آپ پر کتاب کا نازل ہونا

۱۶۷ کتاب موسیٰ کی شہادتیں

موسیٰ کی کتاب کے امام اور رحمت ہونے کا

۱۶۶ مطلب

۲۴۳ آنحضرتؐ کی موسیٰ سے ایک مشابہت

حضرت موسیٰ کے دل کی رافت پر ایک دلیل ۱۲۳

۱۲۲ فرعون کی قوم کے متعلق دعا

۱۱۹ آپ کا اپنی قوم کو خدا پر اعتماد کرنے کی نصیحت کرنا

۱۱۷ آپ کا بیان فرمودہ ایک نکتہ

۷ آنحضرتؐ کے متعلق پیشگوئی کی تفصیل

حضرت موسیٰ کی طرف سے مثیل موسیٰ

کی بعثت کی پیشگوئی

قرآن کی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ کے بارہ

۵ میں آپ کی پیشگوئی

فرعون کی مجلس میں آپ کی تائید میں ایک

۲۱۹ مومن کا قول

معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کی ساری قوم آپ پر

۱۱۸ ایمان نہیں لائی تھی

آپ پر بنی اسرائیل کی اکثریت ایمان لائی اور

۱۱۰ فرعون اور اس کی قوم تباہ ہو گئی

حضرت نوح کی اپنی قوم کے خلاف بددعا اللہ تعالیٰ

کے حکم سے تھی ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳

آپ کی لطیف ہیرا یہ میں ایک دعا ۱۹۳

آپ کے متبعین کو غماخت رذیل ترین سمجھتے تھے ۱۸۰

نوح کا زمانہ استہزاء کا زمانہ تھا ۱۱۸

دشمنوں کی طرف سے اعتراضات ۱۷۶

آپ کی قوم بحرِ چند نفوس کے تباہ کر دی گئی ۱۱۰

نوح کے واقعات میں آئندہ آئندے واقعات

کی خبریں ہیں ۱۹۸

نور الدین غلظۃ المسح الاول رضی اللہ عنہ

آپ عاشقِ قرآن تھے اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ

سب قرآن پڑھیں ع

حضرت صالح کی اونٹنی کے متعلق آپ کی رائے ۴۱۵

و

ورقہ بن نوفل

آنحضرتؐ کا آپ کو اپنی وحی سنانا ۲۸۱

آنحضرتؐ کی وحی سن کر ورقہ کے تاثرات ۲۸۲

آپ نے آنحضرتؐ کے الہامات کو موسیٰ کے

الہامات سے مشابہ قرار دیا ۲۸۳

مکہ میں واسطہ عالم تھے جو مکہ پر مسابحات تھے ۵۳

وہیری ریورنڈ WHERRY

مترجمِ رسد قرآن

قرآن کریم پر اعتراضات ۷۶، ۷۹، ۵۲، ۶

۳۷، ۶۶، ۳۶، ۱۸۳، ۱۲۳، ۸۱

آنحضرتؐ کی ذات پر وہیری کے اعتراضات کا

جواب ۲۲، ۵۰

نوح کی اولاد سام - حام - یافث ۱۹۸

قرآن کریم بائبل کے اس بیان کو تسلیم نہیں کرتے۔

کو موجودہ بنی آدم صرف نوح کی اولاد ہیں ۱۹۷

احادیث میں آپ کو پہلا رسول قرار دیا گیا ہے ۲۰۱

بحیثیتِ نذیرِ مبین ۱۷۳

آپ عرب تھے اور عرب کے علاقہ عراق میں

مبعوث ہوئے تھے ۲۱۱

آپ ایک پہاڑی علاقہ میں رہتے تھے ۱۹۲، ۱۸۹

تہذیب و تمدن کی بنیاد نوح سے بڑی ہے ۲۰۲

یسوی روایات کے مطابق پہل حضرت نوحؑ

کی ایجاد ہے ۱۹۹

یسوی روایات کے مطابق حضرت نوحؑ کو

ایک فرشتہ کے ذریعہ علمِ طب اور جڑی بوٹیوں

کا علم سکھایا گیا تھا ۱۹۹

حضرت نوحؑ کی قوم پر پانی کا عذاب ۱۸۹

طوفانِ نوح ۱۷۵

آپ کو کشتی بنانے کا حکم ۱۸۶

دنیا کے ہر براعظم میں طوفانِ نوح سے ملتے

جھٹے واقعات ۱۹۹

پیشگوئی کو سمجھنے میں آپ کی اجتہادی غلطی

۱۹۶، ۱۹۳

نوح کا بیٹا حقیقی تھا یا نہیں ۱۹۱

حضرت نوحؑ کے بیٹے کے بارہ میں مسیحی

مصنفین کا اعتراض ۱۹۱

اتہائی صدر کے وقت اللہ تعالیٰ کا ادب ۱۹۳

وہ میری نے آیت مِّنْ يِّنْزُكُم مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ کو توحید کے متعلق زبردست دلیل

قرار دیا ہے

۶۹

WELLESTED

ویسٹسڈ

ایک انگریز مشرق

۲۱۹

۵

ہاجرہ علیہا السلام

۲۳۴

ہارون علیہ السلام

۱۵۳۸۶

ہارون نام عبرانی نہیں بلکہ عربی ہے

۲۴۷

آپ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے

۲۴۶

حضرت موسیٰ کے تابع نبی تھے لیکن اسی نہ تھے

۲۶۱

موسیٰ کی مخالفین کے خلاف دعائیں حضرت ہارون

۱۲۳

شامل تھے

مخالفین کی طرف سے الزام کہ موسیٰ نے ہارون حکومت

۱۱۶

حاصل کرنے کے درپے ہیں

بائبل کا آپ پر شرک کا الزام اور قرآن کریم سے

۲۴۶

اس کا رد

بائبل

مشرکین عرب کا دیوتا

۲۴۲

ہرقل (علاقہ شام کا رومی گورنر)

۳۳۱، ۳۴۹

آنحضرت کا ہرقل کو تبلیغی خط لکھنا

ہرقل کا ابوسفیان سے آنحضرت کے کردار کے

۳۳۱، ۳۴۹

متعلق شہادت لینا

سینس اندرا

۱۹۹

بابی اساطیر کی رو سے ایک عظیم طوفان کا ہیرو

ہو و علیہ السلام

۱۳۰

آپ کی قوم عاد ادنیٰ بکھاتی ہے

۲۱۹

مخالفین کو جواب

۲۰۷

ی

یافت بن نوح

۱۹۸

میٹرو

تورات کے مطابق حضرت موسیٰ کے خسر کا نام

۲۳۵

یہی علیہ السلام

۷۷

قرآن کریم آپ کا مصدق ہے

آپ ایک عالم برزخ تھے اور لوگوں کی ہدایت کو

۵۴

سیح کی قبولیت کے لیے تیار کرنے آئے تھے

آپ کی شہادت آپ کے مقام بعثت میں دوک

۵۴

نہیں بنی

۵۴

آپ کی سب جماعت سیح پر ایمان لے آئی تھی

JOROBOAM

یروبعام

۱۳۰

حضرت یونس کی پیدائش کے وقت کا بادشاہ

۲۳۶، ۲۳۵

یعقوب علیہ السلام

حضرت اسمعیٰ اور یعقوب دونوں کی پیدائش کی

۲۲۵

بشارت یحییٰ کی گئی تھی

حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے بھیرے سے

۲۹۱

پھاڑے جانے کا یقین نہیں تھا

آپ کو ابانا معلوم ہو گیا تھا کہ مصر میں جو حاکم غلہ

۳۳۹

دیتا ہے وہ یوسف ہی ہیں

آپ کی آنکھوں کے سفید ہو جانے سے مراد

۳۳۹

آنکھوں کا آنسوؤں سے پھلک جانا ہے

- ۳۱۰ طابع کا اختلاف
قید کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی صفات حسنہ پر
زور دینا حضرت یوسفؑ کے کمالات باطنی کا
منظر ہے ۳۱۴
۳۱۲ آپ کا طریق تبلیغ
یوسفؑ کا بھائیوں کو معاف کرنا اس قدر عظیم الشان
کام ہے کہ صرف اس ایک کام کی وجہ سے آپ زندہ
جاوید کہلانے کے مستحق ہیں ۳۵۵
۳۵۵ اخلاق عالیہ ۳۵۴ ۳۵۳ ۳۵۲
۳۶۳ آپ کے اعلیٰ آداب
توسلی والدہ سے ادب و احترام سے پیش آنا ۳۶۰
۳۰۸ حضرت یوسفؑ کی پاک دامنی کا ثبوت
عزیز مہر کا آپ کو سچا سمجھنے کا ثبوت ۳۱۱
حضرت یوسفؑ نے بھائیوں کو رقم ہونا کر بادشاہ
کی خیانت نہیں کی ۳۳۴
آپ نے اپنے رب کے کون سے بڑاں دیکھے
تھے ۲۹۸
۲۹۸ قید خانہ میں ڈالے جانے کی حکمت
آپ کی تکالیف کی حکمت ۳۶۳
۲۸۰ حضرت یوسفؑ کے گیارہ بھائیوں کے نام
واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یوسفؑ کے بھائی
عادی مجرم نہ تھے ۲۹۰ ۲۸۶
۲۸۶ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی سنگدلی اور
بے غیرتی ۳۴۴
۳۴۴ حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے سامان میں کس

- حضرت یعقوبؑ نے یوسفؑ کی گمشدگی پر مہر جیل
دکھایا نہ کہ رو رو کر آنکھیں مناہج کر دیں ۳۵۰
آپ کے بیٹے یہودا کے اپنے قول پر قائم رہنے
کا آپ کی طبیعت پر نیک اثر ۳۴۸
آپ کا حزن اپنی ذات کے لیے نہ تھا ۱۰۰
آپ کی اولاد گناہ گار ہو کر خدا سے دور جا رہی تھی ۱۰۰
یوسفؑ علیہ السلام ۲۱۹
حضرت یوسفؑ کے واقعات قرآن کریم میں بیان
کرنے کی وجہ ۳۵۵
حضرت یوسفؑ کی خواب آپ کی زندگی کیسے نقطہ
مرکز کے طور پر ہے ۲۷۸
بھائیوں کو خواب سنانے سے روکنے کی وجہ ۲۸۲
بھائیوں کا یوسفؑ کو ساتھ لیجانا یوسفؑ کی چھوٹی
عمر کا واقعہ ہے (رائیجیل سے اختلاف) ۲۸۸
حضرت یوسفؑ کو بطور غلام قافلہ والوں کے پاس
فروخت کرنا ۲۹۳
آپ کا ذوقِ مصر سے خصوصی عہدہ مانگنے کی وجہ ۳۲۹
فرعون کے قانونِ ملکی کی فرمانبرداری کرنا ۳۴۳
فرعون کے دربار میں حضرت یوسفؑ کا مقام ۳۲۹
اتمامِ نعمت سے مراد مقامِ نبوت پر مرفوز کرنا ۲۸۳
آپ کو ملکِ فرشتہ کہا گیا ہے ۲۲۲
حضرت یوسفؑ کو تعبیرِ رؤیا کا علم دینے کا وعدہ ۲۸۳
آپ کو تعبیرِ الرؤیاء کا علم سکھایا جانا ۳۶۴
آنحضرتؐ کی زندگی سے مشابہت ۲۷۳
آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یوسفؑ کی

آنحضرتؐ کا حضرت یونسؑ پر فضیلت ظاہر نہ کر نیکی وجہ ۱۲۹
 آپؐ کی قوم کا تاب ہو کر عذاب الہی سے محفوظ ہوتا ۱۲۹
 آنحضرتؐ کے مخالفین کو تحریص دلائی گئی ہے کہ وہ
 یونسؑ کی قوم کا نمونہ اختیار کریں ۱۱۰

یہود ابن یعقوب

حضرت یوسفؑ کے ایک بھائی ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹
 (بائبل کے مطابق) آپؑ نے بن یامین کی
 گرفتاری پر گھر واپس سے انکار کیا تھا ۳۳۶
 یہودا کے اپنے قول پر تہمت رہنے کا
 حضرت یعقوبؑ پر نیک اثر ۳۳۸

نوعیت کا برتن رکھا گیا تھا؟ ۳۴۰

حضرت یوسفؑ کے بارے میں مفسرین کی زیادتیوں

۳۱۰، ۳۰۹

حضرت یوسفؑ پر ایک الزام کا رد ۳۴۲

مفسرین کا حضرت یوسفؑ پر چوری کا الزام ۳۴۳

یوناہ

بائبل میں حضرت یونسؑ کا نام ۱۳۰

یونسؑ علیہ السلام ۲۷۳، ۱۰۹

بائبل میں یوناہ نبی کے نام سے ایک واقعہ مذکور ہے ۱۳۰

صاحب الموت اور ذوالنون سے مراد بھی یونسؑ

ہم ہیں ۱۲۹

کیا یونسؑ علیہ السلام اسرائیلی تھے؟ ۱۳۱

مقامات

۲۶۵	افریقہ	(۱)	آرمینیا
۴۳۹	افریقہ (شمالی)	۴۳۹/۱۳۱	بابل روایات کی رو سے حضرت نوح کی
۴۳۹/۲۶۵	افغانستان	۲۰۰	کشتی آرمینیا کے پہاڑ پر رکھی تھی
۴۴۴/۲۶۵/۵۵	امریکہ		ابوقیس
	امریکہ (شمالی)		مکہ کے نوح میں ایک پہاڑ کا نام جہاں
	شمالی امریکہ کے قدیم باشندوں میں ایک		حضرت نے اپنے رشتہ داروں کو سب
۱۹۹	عظیم طوفان کا ذکر		سے پہلے انڈار کیا
۴۳۹	ایٹالیہ	۴۹	اطلی
۴۴۴	انگلستان	۴۸۶	احقاف
	اُور (عراق کا ایک قصبہ)		جزیرہ عرب کا ایک علاقہ
۲۳۲	حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش	۲۱۸/۲۰۴	ادرامی تائی
۴۴۴/۳۴۹/۲۰۰	ایران		حضرت کا یونانی تلفظ
	ایرانیوں نے مسلمانوں سے پہلے جنگ	۲۰۳	ارارات
۹۲	شروع کی تھی		وہ پہاڑ جس پر بائبل کے بیان کی مطابقت
۴۳۹	حضرت عمر کے زمانہ میں ایران پر چڑھائی	۱۹۸	حضرت نوح کی کشتی آکر ٹھہری تھی
	ایران پر مسلمانوں کے حملہ کے وقت		اسیر یا (شام)
	ایرانیوں نے روپیہ دیکر صلح کرنی چاہی تھی	۱۳۱	اسور
	ایشیا	۱۳۱	اشور
	ایشیا میں تعلیم کے بغیر بڑی بڑی		بابل سے آرمینیا کی سرحد تک کا علاقہ
۵۱	تجارتیں کرتے ہیں		

(ب)

بابل

۱۳۱

قدیم روایات میں ایک عظیم طوفان کا ذکر ۱۹۹
بابل پر حام بن نوح کے پوتے کی حکومت ۱۹۹

۲۸۴

بارہ (صوبہ سرحد)

۲۳۴

بحیرہ احمر

۲۱۸/۲۰۴

بصری (شام)

بطرا

۲۱۸

(نبطی قوم کا دار الحکومت)

بیڈاٹا فنج الساقہ کا یونانی تلفظ

۲۱۶

عرب کی ایک واوی

(پ)

پالینیشیا

۲۰۰

پنجاب

۲۶۵

پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ

ہے لیکن شہروں میں ہندو زیادہ آباد ہیں ۱۲۰

پیرا

۲۱۸

عرب نبطی قوم کا دار الحکومت

(ت)

تبت

۲۰۱

تیوک

۲۱۸

ترشیش

۱۳۰

تہامہ

۲۱۸

(ج)

جاوا

۲۶۵

نجدی

قرآن کریم کی رو سے اس پہاڑ کا نام

جہاں حضرت نوح کی کشتی طوفان کے

۲۰۰

بعد اکر رکھی تھی

مفسرین نے نجدی کو آرمینیا کا ایک

۲۰۰

پہاڑ قرار دیا ہے

(ج)

چین

۲۳۹

(ح)

حجاز

۲۱۸

آنحضرت کے زمانہ میں حجاز میں قوط

۲۲۰

حجر

۲۱۸

قوم ثمود کا دار السلطنت

مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان واقع

۲۱۸

ہے

حجر کا دوسرا نام دراٹن صالح ہے

۲۱۸

حصن غراب

۲۱۹

عدن کے قریب ایک مقام

حضرموت

۲۰۳

(خ)

خلیج عقبہ

۲۳۴

(د)

دجلہ (دریا)

۱۳۱

۱

۳۳۱	نبی آخر الزماں کے ہاتھوں شام کی فتح کی پیشگوئیاں مسلمانوں کا شام کے عیسائیوں کو ان کا جزیہ واپس کر دینا شتراموتی تائی حضرت کا لاطینی تلفظ (ص)	۲۳۴	دور مدین مدین شہر کا پہلا نام (ر)
۲۴۰	صنعاء (ط)	۲۳۵	رمیس حضرت موسیٰ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل مصر میں اس نام کا شہر تعمیر کر رہے تھے۔
۲۰۴	طائف (ع)	۱۲۵	روس جہاں اسلام کی ترقی کے راستے سدود میں ۳۸۱
۲۸۵	عدن عدن کے قریب آثار قدیمہ عراق حضرت نوحؑ عراق میں مبعوث ہوئے تھے بائبل کی رو سے نوحؑ کی اولاد عراق میں آباد ہوئی عمورا حضرت لوطؑ کے علاقہ کی ایک لبتی کا نام (غ)	۲۳۱	روم رومیوں کے مطالبہ پر عیسائیت نے اتوار کو سبت قرار دیا (ز)
۲۱۹/۲۱۸	عراق ۲۰۴/۱۳۱	۳۶۷	زیمون حضرت یونسؑ کی پیدائش کا ضلع (س)
۲۱۱	۱۹۹	۳۲۳/۲۲۹	سوم (صدوم) حضرت لوطؑ کی لبتی سماٹرا سپین (ش)
۲۸۹	۲۸۰	۲۱۸/۲۰۴/۱۳۱	شام (اسیریا) ۳۸۶/۳۳۹/۳۳۱/۲۳۴ حضرت لوطؑ ہجرت کر کے ملک شام میں آئے تھے
۲۸۰	۲۸۰	۲۲۱	

کے پاس واقع تھا

۲۲۴

عرب سے قافلے مصر کو جاتے ہوئے مدین

۲۲۴

سے گذرتے تھے

مدین کے لوگ حضرت ابراہیم کی اولاد

۲۱۹

میں سے تھے

حضرت موسیٰ کا مدین میں درود ۲۴۵/۲۳۴

مدینہ منورہ ۲۹۳/۲۹۲/۲۳۹/۳۹۲/۲۱۸

اللہ تعالیٰ نے شرب سے وہائیں دور

۲۳۴

فرما کر اس کا نام مدینہ ڈلوایا

یہودی نبی موعود پر ایمان لانے کی خاطر

۱۲۷

مدینہ میں آکر آباد ہو گئے تھے

اہل مدینہ کا حضرت عباس سے آنحضرت

۳۳۷

کی حفاظت کرنے کا عہد

مدینہ میں آنحضرت کے مخالفین کا ردیہ

۱۱۰

موسیٰ کی قوم کی طرح تھا

مصر ۲۳۹/۲۷۹/۲۳۴/۲۰۰/۱۲۵

مکہ مکرمہ ۲۸۵/۲۸۵/۲۹

{ ۲۹۲/۲۰۰/۳۹۲

حضرت ابراہیم نے مکہ کی بنیاد اس نیت

۲۳۷

سے رکھی تھی کہ یہ توحید کا مرکز ہو

حضرت ابراہیم کی دعا کے نتیجہ میں مکہ

۲۸۶

میں دنیا کے بہترین پھل پھلتے ہیں

مکہ کے صرف چند لوگ لکھنا پڑھنا

۵۱

جانتے تھے

(ف)

فج الناقہ

قوم ثمود کے شہر حجر کے قریب ایک وادی

۲۱۸/۲۱۹

فرانس

۲۸۶/۳۷۹

فلسطین

۲۳۹/۲۹۰/۲۳۲/۲۱۹/۲۰۴

(ق)

قاہرہ

قاہرہ کے باب نگر میں فرعون سونے

۱۲۵

کی لاش

۱۳۱

قلعات شہر حرت

(ک)

کالدی

۲۰۴

کردستان

۱۳۷

کشمیر

۲۸۴

کنعان

۲۳۲/۲۰۰

(گ)

گاتھ بمبیر

۱۳۰

حضرت یونس کی جائے پیدائش

۲۹۷

گنگا (دریا)

(ح)

ملائین صالح

۲۱۸

ثمود کے شہر حجر کا نام

مدین مدین قوم کا صدر مقام جو خلیج عقبہ

- ۱۱۰ کارویہ یونٹس کی قوم کی طرح تھا
فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت کی قوم کا
۱۲۹ اطاعت قبول کرنا
۱۳۱ موصل

(۵)

نہیواہ

- اس شہر کی طرف حضرت یونٹس کو مبعوث
کیا گیا تھا
۱۳۱/۱۳۰
۳۲۲ نیل دریا

(۹)

وادی القری

- ۲۱۸ قوم ثمود کا مسکن
(۸)

ہسپانیہ

- ۲۳۹ ہندوستان
۲۸۶/۲۳۹/۲۰۰ ہندوستان کی آئندہ زبان اردو ہوگی
۲۴۴ یہودی روایات کے مطابق ہندوستانیوں
نے حضرت نوح کی ایک کتاب سے
۱۹۹ طب سیکھی
۳۹۶ ترقی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ
(۷)

یا فافا

یثرب

- ۲۳۴ مدینہ منورہ کا پرانا نام
۲۰۴ یمن

اہل مکہ کی طرف سے آنحضرت کو حکومت

- اور بال کی شکست
۹۲ مشرکین مکہ معبودانِ باطلہ کی کسی تخلیق
کو پیش نہیں کر سکے
۴۰۲

مکہ میں آنحضرت کے مخالفین کا رویہ

نوح کی قوم کی طرح تھا

۱۱۰ اہل مکہ کی سازشوں کے متعلق آنحضرت

کو اطلاع ملنا

۳۶۵ فتح مکہ کی پیشگوئی

۴۲۲ ساعت سحراد فتح مکہ کی ساعت ہے

۳۶۹ کفار مکہ کے ایمان لانے کی پیشگوئی

۸۱ اہل مکہ کی تباہی کی خبر

۸۹ فتح مکہ کیلئے دعا اور تمیز

۴۵۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ پر شکرت

کے موقع پر اہل مکہ اپنا ناک سلامی نوح

دیکھ کر حیران رہ گئے

۴۹۲ آنحضرت کا دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ

فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہونا

۳۵۴ فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ کو امان

۴۹۳ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں چھپنے

۲۵۰ والے مجرمین کو سزا

مکہ کی نئی نسل کثرت سے آنحضرت کے

خادم میں داخل ہوئی اور بزرگ ان کو

دیکھ کر جلتے رہے

۳۸۹ فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت کے مخالفین

یورپین محققین کے نزدیک قومِ عاد کا
کوئی وجود نہیں ۲۰۲
اگر بعض قوموں کے آثار نہ ملیں تو یورپ
والوں کو اعتراض کا حق نہیں ملتا ۲۴۹

یونان
یونانی جغرافیہ نویسوں کے ہاں عاد قوم
کا ذکر ملتا ہے ۲۰۳
یونانی تواریخ میں قومِ ثمود کا ذکر ۲۱۸
یونانی جغرافیہ نویسوں کے ہاں
وادی فج الساقۃ کا ذکر ۲۱۶
یونانی قدیم روایات میں ایک عظیم طوفان
کا ذکر ۱۹۹
یہودی روایات کے مطابق یونانیوں نے
حضرت نوحؑ کی ایک کتاب سے طب سیکھی
۱۹۹

۲۰۳
یمن میں عادِ ارم
یمن کے بعض یہودی اور عیسائی بھی
اسلام میں داخل ہو گئے تھے ۲۴۴
یورپی

یورپی میں مسلمانوں کی آبادی کم ہے
لیکن شہروں میں مسلمان زیادہ آباد ہیں ۱۲۰
یورپ ۲۶۵/۵۱
یورپ کی قدیم اقوام میں طوفانِ نوح
جیسے تاریخی واقعہ کا ذکر ۱۹۹
ترقی کی وجوہات ۳۹۷
زبانوں کے بارہ میں یورپ کی تحقیقات ۲۱۲
یورپین علماء کا عربی زبان کی وسعت
کے متعلق اعتراف ۲۷۶
بہت سے یورپین اب قرآن کریم کو سچا
سمجھتے ہیں ۵۵/۵۴
یورپ میں سپرچولزم کی طرف رجحان کی وجہ ۴۲۱

حَلُّ اللُّغَاتِ

٢٩٩	إِسْتَبَقَا	٣١٨	إِدْعَرِيْ دَجْرُ	٣٢٩	الْأَجْرُ	(٩)	
	إِسْتَجَابَ يَسْتَجِيبُ	٢٧	أَذْرِكُمْ	١٨٣	أَجْرَمَ يَجْرِمُ	٣٥٥	أَشْرًا يَشَارًا
٢٠٧/٢٩٧/٣١٠		٥٨	أَذَاقِيْ يَذِيقُ	٢٣٠	أَجَلٌ	١١٤	أَمَّنْ يَوْمِيْن
٢٢١	إِسْتَحَبَّ يَسْتَحِبُّ	٥٨	أَذَقْنَا	٣٧٥/١٠٩	أَجْمَعُوا	٣٣٩	أَوَى يُوْدَى
	إِسْتَخْلَصَ يَسْتَخْلِصُ	١٣٢	أَذِنَ يَأْذُنُ	٢٨٢	أُجْتَبِئِي	١٢	أَيْتَمَ أَيْةٌ
٣٢٨		٢٧٢/٢٣/١٣٢/١٨	إِذْنٌ	٧١	أَحَاطَ يَحِيطُ	١١٢	أَبَانَ يَبِينُ
٣٧	إِسْتَعْجَلَهُ	٢١٢	أَرَابَ يَرِيبُ	٣٠٩	أَحَبُّ	٢٤٨	أَبَتْ
	إِسْتَعْصَمَ يَسْتَعْصِمُ	٨٨	أَرَوَيْتُمْ	٢٣٨/١٧٣	أَحْزَابُ حَزَبٍ		إِبْتَشَرَ يَبْتَشِرُ
٣٠٨		٩٥	أَرَوَيْتُمْ مَّا	١٢٠	أَحْكَمُ يُحْكَمُ	٣٣٩/١٨٢	
٢١١	إِسْتَعْمَرَ يَسْتَعْمِرُ	٣٥٨	إِرْتَدَّ يَرْتَدُّ	١٢٠	أُحْكِمْتُ	٣٢٥	أَبْرَمَ يَبْرِمُ
	إِسْتَفْشَى يَسْتَفْشِي	٢٢٣	إِرْتَقَبَ يَرْتَقِبُ	٣١٤	أَحْلَامُ حُلْمٌ	١٩٢	أَبْلَغِي
١٢٥		١٩٠	أَرْسَى يَرْسِي	١٤٠	أَهْبَتَ يَهْبِتُ	٣٢٨	إِبْيَظَّتْ عَيْنَاهُ
	إِسْتَفْتَمَ يَسْتَفْتِمُ	١٤٥	أَرَاذِلُ	٧٣	إِخْتَلَطَ يَخْتَلِطُ	١٢٢	أَنْبَمَ يَنْبِمُ
٢٥٥		١٨	الْأَرْضُ	٢٣٠	إِخْتِلَافٌ	٢٧٩	أَشْرَفُوا
	إِسْتَقَامَ يَسْتَقِيمُ	٣٨٨	إِزْدَادٌ يَزْدَادُ	٥٧	إِخْتَلَفَ	٣٠٥	إِتَكَأَ يَتَكَا
٢٧٣		١٨١	إِزْدَرَى يَزْدَرِي	٣٢٢	أَخَذَ يَأْخُذُ	١٠٩	أَتْلُ
	إِسْتَقَرَّ يَسْتَقِرُّ	٢٥٨	أَسَاعَ يَسِيْعُ	٢٣٨	أَخْرَجَ يَخْرِجُ	٢٣٣	أَتَى يَأْتِي
١٢٧/١٨		١١٨/٣٨	أَسْرَقَ يَسْرِقُ	١٨٤	أَخْرَى يَخْرِي	٢٣١	أَشْبَتَ يَنْبِتُ
٢٢٢	أَسْتَهْزَى	٩١	أَسْرَوُا السَّدَامَةَ	٢٧٢	أَخْلَفَ يَخْلِفُ	٢٤٧	إِجْتَنَتْ يَجْتَنُّ

أَيَّامُهُ يَوْمٌ ١٨	أَمِنَ يَأْمَنُ ٣٧٨/٣٣٥	أَغْنَى يُغْنِي ٢٦١/١٣٣/٤٧	اِسْتَوْدَعَ يَسْتَوْدِعُ ١٢٧
أَيَّامُ اللَّهِ ١٣٣	الْأَمَّةُ ١٥٠/٨٤/٣٦	أَحْوَى يُقْوَى ١٨٢	اِسْتَوَى ١٩٢/١٨
أَيُّسَ يَنْسُ ٢٢٠	٣١٨	أَفْثَنَةُ مُقَوَّادٌ ٢٨٥	اِسْتَيْسَ يَسْتَيْسُ ٣٢٥
أَيُّزِي مَيْدُ ٢٢٨	٤٥	أَفَاضَ يُفِضُ ٩٤	اِسْتَدَّ (مَلَى) ١٢١
(ب)	أَنَابَ يَنْبِئُ ٢١٧/٢٢٤	أَفْتَا يُفْتِي ٣١٤	اِسْتَرَكَ يَسْتَرِكُ ٥
بَادَى الرَّأْيِ ١٤٧	اِسْتَقَمَ يَسْتَقِمُ ٢٩٥	اِفْتَدَى يُفْتَدِي ٢٠٧	اِسْتَقَّ ٢٢٤
أَلْبَاسُ ٣٤٢	أَنْدَادُ مَيْدُ ٢٤٨	اِفْتَرَى يُفْتَرِي ٥٣	اِسْتَبَّ ٣٠٩
أَلْبَالُ ٣٢٣	أَنْذَرُ ١٢	أَفْلَحَ يُفْلِحُ ٥٣	اِسْتَبَدَّ ١٣٨
أَلْبَثُ ٣٥١	اِنْتَشَى يَنْشَى ٣٩٣	أَقَامَ يُقِيمُ ١٣٥	الْاَصْفَادُ ٢٩٥
بَحَسَ يَنْبَحُسُ ١٧٢	أَنْعَامُ ٧٣	أَقْبَلَ عَلَيْهِ ٣٢٠	أَمَلَهُ يُضِلُّهُ ٢٦٩/١١٧
بَدَّالَهُ ٣١٠	أَنْكَرَ يَنْكَرُ ٣٣١	أَقْلَمَ يُقْلِمُ ١٩٢	أَصْنَامُ ٢٨٢
بَدَّايَسْدُ ١٤٧	أَوْجَسَ اِنْجَاسًا ٢٢٢	أَقِمَّ ١٣٥	أَصْغَاثُ ٣١٤
بَدَّأَيْبَدُ ٣٢٢	أَوْحَيْنَا ١٢	أَقَمَّ يُقَمِّمُ ٢٩١	أَضَلَّ يُضِلُّ ٢٤٧/٢٢٢
بَرَكَاتُ مَبْرَكَةٍ ١٩٤	أَوْوِيَهُ مُوَادٍ ٢٠٢	أَخْبَرَهُ ٣٠٧	أَطْرَأَ مَطْرَفٌ ٢٣٣
بَرِيءٌ يَبْرُءُ ٨١	أَوْرَدَ يَوْرِدُ ٢٢٤	أَلْوَكَ ٣٨٢	إِطْعَانٌ يُطْعِمُنُ ٢١٧
بَشَرٌ ١٤٥	أَوْلِيَائِهِمْ وَلِيٌّ ٢٠١	أَلَا ٩٩	إِطْسُ ١٢١
بَصِيرٌ ٣٥٨	أَوَّاهُ ٢٢٤	أَلَّهُ ١٤	أَعْبَدُوا ١٨
أَلْبَصِيرُ ٣٥٧	أَوْلُوا أَلْبَابَ ٣٤٣	أَلْزَمَ يُلْزِمُ ١٤٨	إِعْتَرَى يُعْتَرِي ٢٠٤
أَلْبَصِيرَةٌ ٢٧٩	أَوَى يَأْوِي ١٩١/٣١	أَلَامَ ٢٣٢	أَعْرَضَ عَنْهُ ٣٠٣
أَلْيَضَاعَةٌ ٢٣٣/٢٩٢	إِهْتَدَى يُهْتَدِي ٤٣	إِمَّا ٨٥	أَعَزَّ ٢٢١
بَضْعٌ ٣١٧	أَهْرَعُ يُهْرَعُ ٢٢٨	إِمَّا ٣٢٤	أَعَصِرُ ٣١١
بَطْلٌ ١٧٣	أَهْطَعَ يُهْطِعُ ٢٩١	أَلَامَاهُ ١٧٢	أَمِنَ مَعَيْنِ ١٨٥
بُعْدُ ٢١٠/١٩٢	أَهْوَأَ مَهْوَى ٢٢٩	أَلَامَرُ ١٨	إِغْفِرْ لِي ٢٨٩
بَعْلٌ ٢٢٥	إِى ٩٠	أَمْلَى يُمْلِي ٢٢٢	
بَغْتَةٌ ٣٧٨			

بَغَىٰ يَبْغِي ٢١/٢٢	تَعَسَّسَ يَتَحَسَّسُ ٣٥٢	تَلَقَّاهُ ٢٣	جَفَاءُ ٢٠٢
الْبَقِيَّةُ ٢٩٩/٢٣٤	٣٥٢	تِلْكَ ٢٤٩/١٢	جَهَارٌ ٢٣٢
بَلَا يَبْلُو ٦٨	تَعَبَّيْتُ ٢٦٢/٣٥	تَلَى يَتْلُو ١٠٩	جَهْرٌ يَجْهَرُ ٢٣٩/٢٣٢
بَلَاءٌ ٢٢٦	تُخْرِجُ ٢٣٨	تَتَّبِعُونَ ٢٢٢/٥٥	الْجَهْلُ ٣٠٩
بَلَاءٌ ٢٩٤	تُفْسِرُ ٢١٢	الْتَفَتُوا ١٨٨	جَمَنَهُ ٢٠٤
بَلَمَ يَنْلَمْ ١٩٢	تَزَكُّوا ٢٦٦	تَوَلَّى يَتَوَلَّى ٢٢٢/١٣٢/٨٥	جَنَّتْ مَجَنَّةٌ ٢١٢
بَلَمَ أَشَدَّهُ ٢٩٥	تَزُودُوا ٢٨٨	تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ٢٣٤	جَنَّبَ يَجْنِبُ ٢٨٢
بُئَى ٢٨١	تَزُودِي أَنْعَى ١٨١	تَوَلَّوْا ٢٠٩	(ح)
بَوَّأَ ١٢٦	تَذَكَّرَ يَتَذَكَّرُ ٢٤٨/٨	تَوَلَّى يَتَوَلَّى ٢٢٨	الْحَاجَّةُ ٢٣٨
بَوَّأَ ٢٤٨	تَشْكُنُوا ١٠٦	تَهَوَّى هَوَى ٢٨٥	حَاشَ ٢٠٦
بَيَّاتًا ٨٨	تَشْخَصُ شَخَصٌ ٢٩٠	(ش)	حَاقَ يَعِيقُ (بِه)
(ت)	تَصْدِيقٌ ٤٥	تَبَّتْ يَتَبَّتُ ٢٤٤	١٥٠
تَأَذَّنَ يَتَأَذَّنُ ٢٢٦	تَعْمَلُنَ الْهَمَانُ ٢١٦	تَعَرَّاتٌ مَرَّةً ٢٨٥	حَبِطَ يَحْبُطُ ١٦٣
تَأَمَّنَا ٢٨٤	تَعَارَفَ يَتَعَارَفُ ٨٢	الْتِنَاءُ ٢٦٦	الْحَدِيثُ ٢٢٤
الْتَاوِيلُ ٢٩٢/٨٠	تَعَبَّرُونَ ٣١٤	ثَنَى يَثْنَى ١٢٥	حَرَمٌ ٢٥٠
تَبَّبَ يَتَبَّبُ ٢٢٩	تَعَوَّدَتْ ٢٥٢	(ج)	حِزْبٌ حِزَابٌ ٢٢٨
تَبْتَثِسُ ٢٣٩/١٨٢	تُغْنَى ١٢٣	جَاثِمِينَ ٢١٤	الْحَزَنُ ٢٢٩
تَبَلَّوْا ٦٨	تَغِيضُ ٢٨٤	جَاوَزَ يَجَاوِزُ ١٢٢	الْحُسْنَى ٢٠٩/٢٥
تَبَوَّأَ يَتَبَوَّأُ ٣٢٩/١٢٠	تَفَنُّوا تَذَكَّرُوا ٣٥٠	الْجُبُّ ٢٨٦	حَصَدَ يَخْصُدُ ٢٢٩
تَتَّبِعِب ٢٢٩	تَفْصِيلُ ٤٥	جَبَّارٌ ٢٥٤/٢١٠	حَصِيدٌ ٢٢٩/٢٢
الْتَشْرِيبُ ٢٥٥	تُقْتَدُونَ ٢٥٤	الْجِبَالُ ٢١٩	الْحَقُّ ٢٩٩/٢٨
تُجْرَمُونَ ١٨٣	تُقَيِّمُونَ أَنْفُسَ ٩٤	جَثِمٌ يَجْثِمُ ٢١٤	الْحُكْمُ ٢٣٤/١٢
تَجَرَّعَ يَتَجَرَّعُ ٢٥٤	تُكْسِبُ كَسَبٌ ٢٣٥	جَعَدَ يَجْعَدُ ٢١٠	حَكِيمٌ ١٢
تَحْتَ ٢٣	تَلَا يَتَلَوُ ٢٣	جَرَمَ يَجْرِمُ ١٤٠	حَلَّ يَحُلُّ ٢٢٠
	تَلْفِئْنَا ١١٥		

٢٣١	الْزُهْمُ	١١٤	الذُّيَّةُ	٨٩	الْخُلْدُ	٣١٤	حُلْمٌ أَهْلَامُ
٧٥	رَحَقٌ يَزْهَقُ	٢٢٥	ذَجَرٌ	٣٢٥	خَلَصُوا نَجِيًّا	٢٣٨	الْعَلِيمُ
٣٨٢	الرَّوَابِي	٣٧٥	الذَّخْرُ	١٤	خَلَقَ يَخْلُقُ	٢٧	حَمِيمٌ
٣٥٢	رَوْحٌ	٧٥	ذَلَّ يَذُلُّ	٢٧	أَخْلَقَ	٢٢١	حَنِيدٌ
٢٢٧	الرَّزْعُ	٧٥	الذَّلَّةُ	١١٢	الْخَلِيفَةُ	١٣٧	الْعَلِيفُ
(ر)		٢٩٥	فَوَائِقَايَ	٣٧	الْخَيْرُ	١٢٩	الْحَيْنُ
٢٠٢	الزَّبَدُ	(ر)		٢٢٢	الْخِيفَةُ	(خ)	
٧٣	الرَّخْوُفُ	٢٠٢	رَاسِيًّا	(د)		٢٥٧	خَابَ يَخِيبُ
٢٥٢	زَفِيرٌ	٣٣٣/٢٩٧	رَاوَدَ يَرَاوِدُ	٣٢٠	دَابٌ	٧٧	خَالِدٌ وَنٌ
٢٧٤	زُلْفَا	١٤	رَبٌّ	١٢٧	الذَّابَةُ	٢٣٩	خَالَفَ يَخَالِفُ
١٨٨	زَوْجٌ	٢٨٨	رَتَمَ يَرْتَمُ	٧٥	دَارُ السَّلَامِ	٣٢٧	خَانَ يَخُونُ
٩٤	زَيْلٌ يَزِيلُ	١٣٢	الرَّجَسُ	٢٨٠	وَالسَّيْنُ	٣٢٧	خَائِنِينَ
١٢٢	الزَّيْنَةُ	١٢	تَجَلَّى	٣٢٠	وَحَلَّ يَدْخُلُ	٢٤٥	خَمِيئَةٌ
(س)		٣٣٣	الزَّحَالُ	٢١٠	دَرَأٌ يَذْرَأُ	١٢١	الْخَبِيرُ
١٥	سَجَرٌ	٣٢٠	الزَّحَلُ	٢٧	دَرَى يَذْرَى	٣٧١	خَرَّ يَخِرُّ
٣٩٠	سَارِبٌ	١٧٢	الزَّحْمَةُ	٣٩٧	دَعَاةٌ	٣٠٧	خَرَجَ عَلَى
٨٢	السَّاعَةُ	٣٢٨	رَحِيمٌ	٢٥	دَعَاىَ	١٠٥	خَرَصَ يَخْرُصُ
٢٢٧	سَامَ يَسُومُ	١٤٥	نَزِيلٌ	٥٥	دُونُ	١٢٩	الْخِزْيُ
٥٥	سَبَّحَانَ اللَّهِ	٢٣٨	الزَّشِيدُ	٣٢٢/٧١	الَّذِينَ	١٢٩	خَسِرَ يَخْسِرُ
٣٩٢	سَبَّحَ يَسْتَبِحُ	٣٩٥	الزَّمْدُ	(ذ)		٢١٢	خَسِرَ يَخْسِرُ
٣٩٨	سَجَدَ يَسْجُدُ	٢٢٨	رَفَدَ يَرْفِدُ	٥٨	ذَائِقٌ يَذُوقُ	٢٠٨	خَشِيَ يَخْشَى
٢٣٢	سَجِيلٌ	٣٧١	رَفَعَ يَرْفَعُ	٣١٢	ذُلِكَمَا	٣٢٥	الْبَحْطُ
٣٩٣	السَّحَابُ	٢٢٣	رَقِيبٌ	٢٢٧	ذَبَحَ يَذْبَحُ	١١٢/٢١	خَلَائِفٌ
١٢٨	سِحْرٌ	٢٧٧	رَكَنَ يَرْكُنُ	٩٨	الذَّرَّةُ ذَرٌّ	٢٤٩	خِلَالٌ
١٨٤	سَخَرَتِ سَخَرٌ (منه)	٢٣١	رُكْنٌ	٣٢٠/٢١٢	ذَرُوهُ	٧٧	خَلَدَ يَخْلُدُ

سَخَرِيسْجَرُ ٣٤٨	شَرَاب ٢٦	الْقَيْحَةُ ٢١٤	(ع)
سَرَابِيل ٢٩٦	شَعَرِشَعْرُ ٣٤٨	(ض)	عَامِئُ ٢٥٨/٧١
سَعْدُودَا ٢٥٣	شَعْنَهُ حَبًا ٣٠٢	فَاقَ يَفِيقُ (به)	عَامِص ١٩١/٧٧
السَّيْقَايَةُ ٣٣٩	شُكُورُ ٢٢٥	٢٢٤	عَالِ ١١٨
سَكَنَ يَسْكُنُ ١٠٧	شَهِدَ يَشْهَدُ ٣٠١	ضَحَكَ يَضْحَكُ ٢٢٢	أَنْعَامُ ٣٢١
سَلَكَيْنُ ٣٠٧	شَهِيقُ ٣٥٣	الْقَرْ ٣٥٣	عَبَرِ يَعْبُرُ ٣١٤
السَّلَامُ ٧٥/٣٥	شَيْطَان ٣٧٢	الْقَرَاءُ ١٥١/٥٨	عِجَانُ ٣١٤
السَّلْطَانُ ٢٢٢/١٠٤	(ص)	فَرَبَ الْمَثَلُ ٢٧٥	عَجَب ١٢
السَّمَاءُ ٢٠٧	صَاغِرِينَ ٣٠٨	ضَغْتُ ٣١٤	عِجْلُ ٢٢١
السَّمُوتُ سَمَاءُ ١٤	الصَّلَاحُ ٢٦	ضَلَّالٌ ٢٥٤/٣٧٧/٣٠٨/٤١	عَجُوزُ ٢٢٥
سَمِعَ بِهِ ٣٠٥	صَبَا يَصْبُو ٣٠٩	ضَلَّ يَضِلُّ ٧٨	عَدَنُ ٢١٢
السُّورَةُ ٤٩	صَبَّار ٢٢٥	ضِيَاءُ ٢٤	عَرِي ٢٢٩/٢٤٢
سَوَّلَ يُسَوِّلُ ٢٧٧/٢٩١	عَبَرِ يَعْبُرُ ١٠/١٣٨	(ط)	أَلْعَرَشُ ٣٧١/١٨
السَّوْءُ ٣٢٤	الْصِّدْقُ ٣٠١/١٣٧/١٥	طَارِدُ ١٤٨	عَرَبُ يَعْرَبُ ٩٨
السَّيَّارَةُ ٢٨٤	صَدَقَ يَصْدَقُ ٤٥	طَبَعَ يَطْبَعُ ١١٣	الْعَزِيزُ ٢٧٠/٣٢١/٢٢١
سَيَّرَ يُسَيِّرُ ٧٠	أَقْبَدَ ٢٥٤	طَرَقَ طَرَقَاتُ ٢٢٢	عِشَاءُ ٢٩٠
سَيَّرَتْ ٢١٩	صَدِيقُ ٣١٩	طَغَى يَطْفَى ٢٧٣	عُصْبَةُ ٢٨٢
السَّيْلُ ٢٠٢	صَفَرُ ٣٠٨	طُغْيَانُ ٣٤	عَصْرَ يَعْصِرُ ٣١١
السَّيِّئَةُ ١٥١	صَلَبَ يَضْلِبُ ٣١٥	طَمَسَ يَطْمِسُ ١٣١	عَصَفَ يَعْصِفُ ٧١
سَيِّءٌ بِهِمْ ٢٢٤	صَلَّمَ يَضَلِّمُ ٢٨٢	طَوَى ٢١٨	عَصَمَ يَعْصِمُ ١٩١
(ش)	صَلِيبُ ٣١٥	طَيِّبَةُ ٢٧٥	عَصِيْبُ ٢٢٤
شَانَ ٩٤	صُمٌّ أَمَةٌ ٨٢	(ظ)	عُقْبَى ٢١٠
شَخَصَ يَشْخَصُ ٢٩٠	صِنَوَانُ ٣٨٢	ظَلَالٌ ٣٩٨	عَلَا ١١٨/١١٤
شَدَّ يَشُدُّ ١٢١	صَوَاعُ ٣٢٠	الظَّنُّ ٤٢/٧١	عَمَدُ ٣٤٨
الشَّدِيدُ ٣٢١	الصَّوَاعِقُ ٣٩٥	ظَهَرِيًّا ٢٢٢	عِمَةٌ يَعْمَهُ ٣٤

مَنْعَى أَفْعَى ٨٣	مَنْعَى أَفْعَى ٨٣	قَدَرِيْقْدَرُ ٢١٥	كَسَبَ يَكْسِبُ
مَنْعَى ٢٠٧	مَنْعَى ٢٠٧	قَدَرِيْقْدَرُ ٢٨	٢٣٥/٣١
عَنْبِيد ٢٥٧/٢١٠	عَنْبِيد ٢٥٧/٢١٠	قَدَمَ يَقْدَمُ ٢٢٤	كَفَرِيْكَفَرُ ٢٢٤
أَلْعَهْدُ ٢٠٤	أَلْعَهْدُ ٢٠٤	قَدَمَ ١٢	حَفُوْرُ ١٥١
يَوْجُ ١٧٨	يَوْجُ ١٧٨	قَرَارُ ٢٤٧	أَلْكَلِمَةُ ١٢٨/٤٢
أَلْعَبِيرُ ٢٣٩	أَلْعَبِيرُ ٢٣٩	أَلْقَرْيَةُ ٢٢٤/١٢٩	كَنْزُ ١٥٣
عَيْنٌ وَأَمِينٌ ١٨٥	عَيْنٌ وَأَمِينٌ ١٨٥	الْقِسْطُ ٢٧	أَلْكَيْلُ ٢٣٢
(ع)	(ع)	قَصَّ يَقْصُ ٢٤٣/٢٤٤	(ل)
غَاثٌ يَغِيْثُ ٣٢٧	غَاثٌ يَغِيْثُ ٣٢٧	قَصَى يَقْصِي ١٠٩/٥٧	لَامٌ بَارَةٌ (ل) ٢٥٢
غَاشِيَةٌ ٣٧٨	غَاشِيَةٌ ٣٧٨	قَصَى إِلَيْهِمْ ٣٧	لَا جَرَمَ ١٤٠
غَاضٌ يَغِيْضُ	غَاضٌ يَغِيْضُ	قَطْرَانُ ٢٩٧	لَيْثٌ يَلْبِثُ ٢٢١
٣٨٤/١٩٢	٣٨٤/١٩٢	قِطْعُ ٢٨٢/٧٧	لُطِيفٌ ٣٧٢
غَفَرِيْقْفِرُ ٢٨٩	غَفَرِيْقْفِرُ ٢٨٩	قُطِعَتْ ٢٢٠	لَعَبٌ يَلْعَبُ ٣٨٨
غَفُوْرُ ٣٢٨	غَفُوْرُ ٣٢٨	قَهَّارُ ٢٠٣/٢٠٢/٢١٣	لَعَلَّ ١٥٣
أَلْغُلُ ١١٨	أَلْغُلُ ١١٨	أَلْقِيَمُ ٣١٢	أَلْلَعْنَةُ ٢١٢
٣٨٥	٣٨٥	(ك)	لَقَتْ يَلْقَتْ ١١٥
غَلِيْظٌ ٢٥٨	غَلِيْظٌ ٢٥٨	كَادَلَهُ ٣٢٢	لِقَاءُ ٣١
غَمَّةٌ ١٠٩	غَمَّةٌ ١٠٩	كَادَ يَكِيْدُ ٢٨١	لَنْ أَبْرَحَ ٣٢٥
غَنَى ٧٢	غَنَى ٧٢	كَأَيُّنَ ٣٧٧	لِيَكُونَا ٣٠٨
غَنَى يَغْنَى ٢١٤	غَنَى يَغْنَى ٢١٤	كَبُرِيْكَبُرُ ١٠٩	(هـ)
غَنَى ٢٢٤	غَنَى ٢٢٤	أَلْكَبْرَاءُ ١١٥	مَا ١٠٥
غَوَى يَغْوَى ١٨٢	غَوَى يَغْوَى ١٨٢	كَبِيرُ ٢٢٥	أَلْعَابُ ٢١٨
أَلْغِيَابَةُ ٢٨٧	أَلْغِيَابَةُ ٢٨٧	أَلْكَتَابُ ٢٣٠/١٢	مَا فَتَى يَفْعَلُ كَذَا ١٠٥
أَلْغَيْبُ ٢٨٩/٥٤	أَلْغَيْبُ ٢٨٩/٥٤	كَذَبُوا ٣٤١	٣٥٠
غَيْظٌ ١٩٢	غَيْظٌ ١٩٢	كَظِيمٌ ٣٢٩	أَلْمَاءُ ١٢٨

١٣٣	أَلْتَدْرُم نَزِير	٣٢٨	مَكِينٌ	٢٢٨	مَرْفُودٌ	٣١	مَادِي
٣٣٣	تُرَاوِدُ	١١٣	مَلَأَ يَمْلَأُ	٢٢٩/٢١٢	مَرِيْبٌ	١٠٦	مَبْصُرًا
٣٤٢	نَزَعَ يَنْزِعُ	١١٣	أَمْلَأُ	١٤٢	مَرِيَّةٌ	١٢٦	مَبَوًى
٢٨٤	نَصَحَ يَنْصَحُ	٢٥٣	أَوَّلُهُ	٣٥٣	أَلْمَرْجِي	١١٢	مُبِينٌ
١٨٢	نَضَى	٢٣٢	مَنْصُودٌ	١٢٦	أَلْمُسْتَقَرُّ	٢١٨	مَتَابٌ
٢١٢	نَعَزَيْتُمْ	٣٣١	مَنْكُورُونَ	١٢٦	أَلْمُسْتَوْدَعُ	٣٣٥/١٢٣/٤٢	مَتَاعٌ
٢٣٢	نَفَذَ يَنْفِذُ	٢٢٤	مُنِيبٌ	١١٨/٣٨	مُسْرَفٌ	٣٨٢	مُتَجَاوِرَاتٌ
١١٣	نَطَبِعَ	٣٣٤	أَلْمَوْثِقُ	٢٣٢	مُسْوَمَةٌ	٣٨٩	أَلْمُتَعَالُ
١٥١	نَعْمَاءٌ	٢٢٤	مَوْرُودٌ	٢٦٣	أَلْمُصْرِخُ	٣٠٥	مُتَكَكٌ
٣٢	أَلْتَعِيمُ	٩٢	مَوْعِظَةٌ	٣١٥	مَضْلُوبٌ	٩٨	أَلْيَشْقَالُ
٢٢٢	نَكَّرَ يَنْكُرُ	٦٨	مَوْلَى	٣٢٢	مَعَاذَ اللَّهِ	٢٤٥/٢٢٤/٢٣	أَلْيَقْلُ
١٤٨	نَلَزِمُ	٢٠٦	أَلْيَعَادُ	١٩١	مَغْزِلٌ	٣٨٦	أَلْيَمْلُتُ
٢٨/٢٤	نَوَّرَ	٢٩١	مُطْبِعِينَ	٣٩١	مُعْقِبَاتٌ	٢٩٢	مَشْوَى
١٦٢	نَوَّقَ	٣٢٥	أَلْيُمِثْقَانُ	٢٦١	مُغْنُونٌ	٢٥٢	مَعْدُودٌ
(هـ)		٢٣٣	أَلْيَمِيزَانُ	٢٥٥/١٠٩	أَلْيَمَقَامُ	مُجْرِمُونَ مُجْرِمٌ	
هَؤُلَاءِ		(ن)		٢٩٥	مُقَرَّنِينَ	٥٢	
٢١٥	هَذَى يَهْدِي	٢٣٣	نَاقِي	٢٩١	مُقْنَعِي رُؤُوسَهُمْ	١٩٠	مَجْرَى
٢٩٤	هَمَّ يَهْمُ	٢٨٤	نَاصِحُونَ	٢٨٨	مُقْنِعُ الصَّلَاةِ	٢٣١	مَحَايِمُ
٢٩١	أَلْهَوَاءُ	٢٠٨	نَاصِيَةٌ	٣٢٢/٣٢٣	مَكَانٌ	٣٩٥	أَلْيَمَحَالُ
٢٢٩	هَوَى جَ أَهْوَاءُ	٢٢٨	أَلْنَبَأُ	٦٤	مَكَانَكَ	٢٦١	مَحْبِصٌ
٢٨٥	هَوَى يَهْوِي	٥٥	نَبَأًا يَنْبَأُ	٢٢٣	أَلْيَمَكَانَةُ	٣٨٢	مَدْيَمَةٌ
٢٩٦	هَيْتَ لَكَ	٢٢٢/٣١٢		٢٣٥	مَكْرِيْمُكَ	٢٠٦	مَذَرَارٌ
(و)		٢٣٣/٨٥	نَتَوَقَّيْنِ	٥٨	أَلْيَمَكْرُ	٢٦	مَزْجٌ
وَاجِدٌ أَوْدِيَةٌ		٣٢٥	نَحِيًّا	٢٩٢	مَكَنٌ يَمَكِّنُ	٣٩١	مَرْدٌ
٢٠٢		٢٤٨	نَذَجَ أَتَدَادُ	٢٣٣	أَلْيَمَكِيلُ	١٩٠	مُرسِي

١١٤	يَفْتِنُ فَنَنَ	٢٨٨	يَزْتَمُ رَتَمَ	١٤٢	يَبْخُسُونَ	٢٩٢	الْوَارِدُ
	يُفْصِلُ فَصْلَ	٣١	يَرْجُونَ نَجَا	٢٧	يَبْدَأُ بَدَأَ	٣٩١	وَالِ
٢٨		٩٥	يَزْهَقُ زَهَقَ	٢٢١	يَبْقُونَ بَقِيَ	١٣٥	وَجْهَهُ
٢١٥	يَقْدِرُ قَدَرَ	٣٩٢	يُسَبِّحُ سَبِّحَ	٢٢٩	يَتَّبِعُوا تَبَوَّأَ	٢٢٠	الْوَدُودُ
٢٨١	يَكْبِدُ كَادَ		يَسْتَجِيبُونَ اسْتَجَابَ	٢٥٤	يَتَجَرَّعُ تَجَرَّعَ	٢٥٧	وَرَأَى
٢٨٨	يَلْعَبُ لَعِبَ	٣٩٧		٢٠٤	يَتَذَكَّرُ تَذَكَّرَ	٢٠٨	وَصَلَ يَصِلُ
٢٣١	يَخْجُمُ خَجَا	٢٢١	يَسْتَجِيبُونَ	٨٢	يَتَعَارَفُونَ	٢٢٢	الْوَعَاءُ
٢٠٢	يَخْلُكُونَ		يَسْجُدُ سَجَدَ	١٠٩	يَشْلُو	٢٥٥	وَعِيدَ
٣٩٣	يُنْشِئُ أَنْشَأَ	٣٩٨		١٣٢	يَتَوَفَّى	١٤٢	وَلَّى يُولِي
٢١٢	يَنْصُرُ نَصَرَ	٢٢٧	يَسُومُونَ	٢٣١	يُنْكَثُ انْكَثَبَ	٣٣٤/١٣٤	وَحِيلَ
	يَهْدِي هَدَى	٢٥٨	يُسَيِّعُ أَسَاعَ	٢٤٤	يُكَيِّمُ كَيِّمَ	٢٠١	وَلَّى أَوْلِيَاءَ
٢١٥/٢٢٧		٥٥	يُشْرِكُونَ	٢٢٠	يُجْرِمَنَّ	٢٨٤	وَهَبَ يَهَبُ
٤٣	يَهْدِي (يَهْدِي)	٣٧٨	يُشْعِرُونَ	٣٣٧	يُحَاطُ بِكُمْ	٢٣٩	الْوَيْلُ
٢٢٨	يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ	١١٧	يُضْلِحُ أَضْلَحَ	١٠٥	يُخْرَصُونَ	(ر)	
١٨	يَوْمَ أَيَّامٍ	٢٠٨	يُصِلُونَ	١٨٤	يُخْزِي أَخْزَى	٢٢٨	يَا أَتَمَّ
٢٢٤	يَوْمَ عَصِيبٍ		يُضِلُّ أَضَلَّ	٢٠٨	يَخْشُونَ	٢٩٢	يَا بَشَرِي
٩٧	يَوْمَ الْقِيَمَةِ	٢٤٨/٢٢٢		٢٢٨	يَذُوحُ أَذَى	٢٢٥	يَا ذَلِيلِي
٢٣٣	يَوْمَ مَحِيطٍ	٣٤	يَعْمَهُونَ	١٨	يَذْبُرُ ذَبَرَ	٢٢٢	يَأْخُذُ أَخَذَ
٢٢٠	يُنَاسُ يُنَسَ	٣٢٢	يَغَاثُ	٢١٠	يَذْرَأُونَ	٢٥٢	يَنْسِي نَسِيَ
		١٨٢	يَغْوِي أَغْوَى	٢٢٧	يَذْبَحُونَ	١٥١	يَبْئُوسُ

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

چشمہ معرفت از حضرت سید مودود علیہ السلام ۲۳	تفسیر
خطبہ الباہیہ ۲۰	تفسیر ابن جریر ۱۰۳۱۰۲
رسن الرحمن ۲۷۶	تفسیر ابن کثیر ۱۰۱۲۰۱۹
احمدیت یعنی حقیقی اسلام	تفسیر بحر محیط لابن حبان اندلسی ۳۲۲۱۸۸۱۷۱
مصنف حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۷۴	تفسیر جلالین ۳۰۶
اسلامیات	تفسیر ذر منثور ۲۶۵۱۲۵۷۱۱
ارض القرآن مصنف سید محمد سلیمان ندوی	روح المعانی ۳۸۱۲۷۹۱۹
۲۳۵۱۲۱۹	فتح البیان ۲۵۵
تمدن عرب ۲۱۸	عجم البحار ۲۷۲۰۳۱۸
حلی الایام فی خلفاء الاسلام ۵۱	حدیث
الشفافاضی عیاض ۲۸	جامع صحیح بخاری ۳۶۳۰۲۸۲۲۲۳۱۲۹۱۲۸
العرب قبل الاسلام ۲۰۳	سنن ابی داؤد ۱۰۱۱۱
الفاروق علامہ شبلی ۲۴۰	مسند احمد بن حنبل ۲۴۴
فتوح الشام مصنف ابوالاسماعیل ۲۱۸	مشکوٰۃ المصابیح ۳۳۰
کلیات ابی البقاء ۳۱۲۱۳۳۱۸۵	سنن بیہقی ۲۶۵
معنی اللیب لابن ہشام ۳۰۷۱۲۶۱	کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام و خلفائہ
ہادی الارواح الی بلاد الافراح	آئینہ کلمات اسلام از حضرت سید مودود علیہ السلام ۲۷۴
۲۵۶ لابن القیثم	اسلامی اصول کی فلاسفی ۲۷۳

۲۷۷/۷۶	برنگمنز نوٹس آن اسلام BRINKMAN'S NOTES ON ISLAM
۶	ینایع الاسلام مصنف پادری سینٹ کیرٹلڈل متفرق
۲۱۹	یشایم سوسائی جرنل نعت اور دائرۃ المعارف
۸۶۰۱۳	اقرب الموارد
۱۶۹۰۱۳	کراج العربس
۱۳۵	قاموس المحيط
۳۳۹	لسان العرب
۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶	جوش انسائیکلوپیڈیا
۱۹۹	انسائیکلوپیڈیا بلیکا
۲۴۷	انسائیکلوپیڈیا برٹنیکا

۲۰۰	ہندو مذہب
۲۰۰	مجلوت پران
۲۰۰	ستیا پتا برہما
۲۰۰	ہما بھارت
	کُتب اہل کتاب
۵	بائبل عہد نامہ قدیم و جدید
۱۹۹	سفر ہائیشیر (سیودی کی کتاب)
۳۰۳، ۳۲۹، ۱۹۹	طالمود (سیودی احادیث کا مجموعہ)
۲۹۴	طالمود مرتبہ ایچ پولانیو
۱۹۹	مذاشش اعادہ
	کُتب مستشرقین
۶	ریورنڈ و میری کا ترجمہ قرآن کریم